

श्री अखिल भारतीय सुधर्म जैन सस्कृति रक्षक संघ
साहित्य रत्नमाला का ५७ वां रत्न

तीर्थंकर चरित्र

भाग ३

लेखक
रतनलाल डोशी

प्रकाशक

श्री अखिल भारतीय सुधर्म जैन
सस्कृति रक्षक संघ, जोधपुर
शाखा - नेहरू गेट बाहर, व्यावर (राज)

इत्य सहायक

उदारमना जिनशासन प्रेमी सुश्रावक, जामनगर (सौराष्ट्र)

प्राप्ति स्थान

- १ श्री अखिल भारतीय सुधर्म जैन सस्कृति रक्षक सघ, जाधपुर (राज)
- २ शाखा-श्री अखिल भारतीय सुधर्म जैन सस्कृति रक्षक सघ व्यावर
- ३ श्री जरावन्तभाई शाह एदुन बिल्डिंग पहलो धोबो तलावलेन पो बॉ न २२१७, बम्बई-२
- ४ श्रीमान् भवरलालजी बाठिया न ९ पुलियान तोप हाईरोड, मद्रास-१२
- ५ श्रीमान् हस्तीमलजी किशनलालजी जैन ६७ बालाजीपेठ जलगाव-१
- ६ श्री एच आर. डोशी जी-३९ बस्ती नारनौल अजमेरी गेट दिल्ली-६ ① ३२३३५२१
- ७ श्री अशोकजी एस छाजेड, १२१ महावीर क्लॉथ मार्केट, अहमदाबाद-२२ ② ५४६१२३४
- ८ श्री सुधर्म सेवा समिति भगवान् महावीर मार्ग, बुलडाणा
- ९ श्री श्रुतज्ञान स्वाध्याय समिति सागानेरी गेट भीलवाडा
- १० श्री सुधर्म जैन आराधना भवन २४ ग्रीन पार्क कॉलोनी सारथ तुकागज इन्दौर (म प्र)

मूल्य : ४५-००

पाचवीं आवृत्ति

११००

वीर सवत् २५२६

विक्रम सवत् २०५७

सितम्बर २०००

मुद्रक - स्वास्तिक ऑफसेट प्रेम भवन हाथी भाटा, अजमेर

① ४२३२९५, ४२७९३७

लेखक का निवेदन

तीर्थंकर चरित्र भाग का यह तीसरा -अंतिम -भाग पूर्ण करते मुझे प्रसन्नता हो रही है । शारीरिक निर्वलता रुग्णता एवं शक्ति-क्षीणता से कई बार मन में सन्देह उत्पन्न हुआ कि कदाचित् मैं इसे पूर्ण नहीं कर सकूँगा और शेष रहा काम या तो यो ही धरा रह जायगा, या किसी अन्य को पूर्ण करना पड़ेगा । परन्तु सन्देह व्यर्थ हो कर भावना सफल हुई और आज यह काम पूर्ण हुआ । यह लेखन कार्य मैंने अकेले ही अपनी समझ के अनुसार किया । न कोई सहायक रहा, न सशोधक, साधन सीमित और योग्यता भी ठल्लेखनीय नहीं । इस स्थिति में अच्छा निर्दोष और विद्वद्मान्य प्रकाशन कैसे हो सकता है ? भाव-भाषा और चरित्र लेखन में कई त्रुटियाँ रही होंगी, कहीं वास्तविकता के विपरीत भी लिखा गया होगा । मैंने यथाशक्य सावधानी रखी, फिर भी भूलें रही हों, तो मेरी विवशता का विचार कर पाठकगण क्षमा करेंगे और भूल सुझाने की कृपा करेंगे ।

प्रथम भाग सन् १९७३ में प्रकाशित हुआ था । उसमें प्रथम से लगाकर १९ तीर्थंकर भगवत्तो, ८ चक्रवर्तियों, ७ बलदेव, चासुदेवों और प्रतिवासुदेवों के चरित्र का समावेश हुआ था ।

दूसरा भाग सन् १९७६ में प्रकाशित हुआ था । उसमें २०वें तीर्थंकर भगवान् मुनिसुव्रत स्वामी, २१ वें नमिनाथ स्वामी और २२वें तीर्थंकर भगवान् अरिष्टनेमिनाथजी ऐसे तीन तीर्थंकर भगवत्तो ३ चक्रवर्ती सम्राटों और दो-दो बलदेव, चासुदेव और प्रतिवासुदेव का चरित्र आया ।

इस तीसरे भाग में २३ वे तीर्थंकर भगवान् श्री पार्श्वनाथजी और २४ वें अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी तथा अंतिम चक्रवर्ती का चरित्र आया है ।

अ भा साधुमार्गी जैन सस्कृति-रक्षक सघ साहित्य-रत्नमाला का यह ५७ वाँ रत्न समाज-हित में समर्पित है ।

सैलाना (म प्र)

मार्गशीर्ष शुक्ला १५

वीर सम्बत् २५०४

स्तनलाल डोशी

दि २५-१२-१९७७

निवेदन

जैन दर्शन का उद्गम देव तत्त्व से है। हमारे नमस्कार मंत्र में प्रथम के दो पद अरिहत एव सिद्ध, देव पद के अंतर्गत है। इसमें सिद्ध प्रभु तो अपने समस्त कार्य सिद्ध कारके सिद्ध अवस्था में विराजमान है। अरिहत यानी तीर्थंकर प्रभु यद्यपि भरत ऐरवत क्षेत्र की अपेक्षा अभी हमारे यहाँ विद्यमान नहीं है फिर भी उन्हीं के द्वारा यपन किया हुआ जिनवाणी का चीज परम्परा से प्रभावित होता हुआ हमारे तक पहुँचा है। अतएव हमारे लिए वे महापुरुष धर्म के आद्य प्ररूपक वयदेशक एव मार्गदर्शक हैं। उन महान् पुरुषों द्वारा प्ररूपित धर्म का अनुसरण करके भूतकाल में अनंत जीव अपना आत्म-कल्याण कर गये, वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा अनेक जीव अपना आत्म-कल्याण कर रहे हैं एवं भरत ऐरवत की अपेक्षा कई जीव आत्म-उत्थान की ओर अग्रसर हैं। भविष्य में भी इसी मार्ग का अनुसरण करके अनंत जीव अपना आत्म कल्याण करेंगे। ऐसे परमोपकारी तीर्थंकर भगवतों के उत्थान का क्रम, पूर्वभयो का वर्णन, तीर्थंकरनामकर्म का उपाजन तीर्थंकरभक्त के चरित्र सासन एवं उनके द्वारा वयदेशित वाणी आदि को जानने की जिज्ञासा प्रत्येक धर्मानुरागी उपासक की रहती है।

हमारे भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल में हुए २४ तीर्थंकर भगवतों का व्यवस्थित जीवन चरित्र हिन्दी भाषा में उपलब्ध नहीं था। इस अभाव की पूर्ति समाज के जाने माने विद्वान् साहित्यकार श्रीमान् रतनलाल जी सा 'डोशी' ने हेमचन्द्राचार्य के त्रिपिटिशलाका पुरुष चरित्र के आधार पर तैयार करके की। इस ग्रंथ में आपने तीर्थंकरों भगवन्तों की जीवनी के साथ किस किस तीर्थंकर के समय अन्य कौन-कौन से श्लाघनीय पुरुष जैसे चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव हुए उनके चरित्र का भी इसमें समावेश कर इसे विशेष उपयोगी बनाया है। इसके अलावा इस ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यद्यपि इसका मुख्य आधार त्रिपिटिशलाका पुरुष चरित्र है। फिर भी जहाँ ब. भी त्रि० ३० पु० चरित्र एव आगमिक विधान पर भेद दिखाई दिया वहाँ आदरणीय 'डोशी जी सा' ने आगमिक विधानों को स्थान दे कर ग्रन्थ को प्रामाणिक बनाने की कोशिश की है। इस कारण यह ग्रन्थ चरित्र के साथ आगमिक दृष्टि से भी काफी प्रामाणिक है।

ग्रन्थ के इस प्रथम भाग में १९ तीर्थंकर भगवन्ता, ८ चक्रवर्तियो, ७ बलदेवों वासुदेवों एव प्रतिवासुदेवों के चरित्र समाविष्ट हैं। इसके अलावा प्रसंगोपात इसमें अन्य संबधित चरित्र का भी समावेश है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में धर्मकथानुयोग का विषय होने के साथ ही इसकी भाषा एक दम सरल एवं सुगठ्य है जिससे सामान्य पाठकों को इस पढ़ने में समझने में किसी प्रकार की कठिनाई की अनुभूति नहीं होती है। फलतः धर्मानुरागी बन्धु इसका खूब लाभ उठा रहे हैं। इसकी उपयोगिता का अंकन इसी से लगाया जा सकता है कि इसके चार संस्करण जो पूर्व में प्रकाशित हुए वे समाप्त हो गये। परिणाम स्वरूप यह छठा संशोधित संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके नियमानुसार तीर्थंकर चरित्र का विकिचय पूरे सेट के रूप में ही किया जायेगा।

यह भी बड़ा महंगाई के कारण कागज, प्रिंटिंग, बाईंडिंग एवं कार्यालय खर्च आदि में काफी बढ़ोतरी हुई है किन्तु जामनगर (सीतापुर) के एक उदारमना जिनशासन प्रेमी के अर्थ सहयोग से मूल्य वृद्धि न करके पूर्ववत् ही इसका मूल्य रखा गया है। आशा है धर्मानुरागी पाठक इससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे।

ब्यावर (राज)

दिनीत

१५ सितम्बर २०००

नेमीचन्द्र बाठिया, उपाध्यक्ष

श्री अ भा सुधर्म जैन सस्कृति रक्षक संघ जोधपुर

विषयानुक्रमणिका

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चरित्र

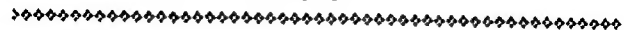
क्रमांक	विषय	पृष्ठ	क्रमांक	विषय	पृष्ठ
१	पूर्वभय	१	१८	कौशाम्बी में कुर्कट-युद्ध	१७
२	चित्र-संभूति ××नमूची का विश्वासघात	२	१९	ब्रह्मदत्त का कौशावी से प्रयाण और लग्न	१८
३	चित्र-संभूति आत्मघात से बचकर मुनि बने	३	२०	डाकुओं से युद्ध ×× वरधनु लुप्त	१९
४	नमूची की नीचता और तपस्वी का कोप	४	२१	खण्डा और विशाखा से मिलन और लग्न	२०
५	मुनिराज चित्र-संभूति का अनशन	५	२२	वरधनु का श्राद्ध और पुनर्मिलन	२२
६	तपस्वीराज सत बाजो हार गए × ब्रह्मदत्त का जन्म	६	२३	गजराज पर नियन्त्रण और राजकुमारी से लग्न	२२
७	माता का दुराचार और पुत्र का दुर्भाग्य	७	२४	राज्य प्राप्त करने की उत्कण्ठा	२३
८	रक्षक ही भक्षक बने	८	२५	ब्रह्मदत्त का दीर्घ के साथ युद्ध और विजय	२३
९	ब्राह्मण पुत्री का पाणिग्रहण	१०	२६	जातिस्मरण और दान्यु की खोज	२४
१०	वरधनु शत्रुओं के दन्धन में	१०	२७	योगी और भोगी का सम्याद	२६
११	गजराज के पीछे	११	२८	भोजनभट्ट की याचना	२८
१२	दिव्य खड्ग की प्राप्ति	१२	२९	नागकुमारी को दण्ड ×× नागकुमार से पुरस्कृत	२९
१३	जंगल में मगल	१२	३०	स्त्री-हठ पर विजय	३१
१४	श्रीकान्ता से लग्न	१४	३१	चक्रवर्ती के भोजन का दुष्परिणाम	३२
१५	ब्रह्मदत्त डाकू बना ×× मित्र का मिलाप	१५	३२	पापोदय और नरक-गमन	३३
१६	दीर्घ का मंत्री-परिवार पर अत्याचार	१५			
१७	वरधनु ने माता का उद्धार किया	१६			

भगवान् पार्श्वनाथजी

क्रमांक	विषय	पृष्ठ	क्र	विषय	पृष्ठ
३३	इन्द्रधनुष वैराग्य का निमित्त बना	३४	४९	घरणेन्द्र का आगमन x x ठप्रद्रव मित	५३
३४	गजेन्द्र को प्रतिबोध	३६	५०	धर्म-देशना + श्रावक व्रत	५५
३५	चौथा भव किरणवेग	३७	५१	सागरदत्त की स्त्री-विरक्ति और लग्न	६२
३६	वज्रनाभ का छठा भव	३८	५२	यन्धुदत्त का चरित्र	६३
३७	सुवर्णबाहु चक्रवर्ती का आठवा भव	३९	५३	प्रियदर्शना डाकू के चगुल में	६५
३८	श्रवि के आश्रम में पद्मावती से लग्न	३९	५४	यन्धुदत्त आत्मघात करने को तत्पर	६६
३९	पुत्री को माता की शिक्षा	४२	५५	मामा-भानेज कारागृह में	६७
४०	दीक्षा और तीर्थंकर नामकर्म का बन्ध	४३	५६	मन्यासी की पाप-कथा	६८
४१	कमठ का जन्म	४३	५७	कारागृह से मुक्ति	६९
४२	भगवान् पार्श्वनाथ का जन्म	४४	५८	बलिवेदी पर प्रिया मिलन और शुभोदय	७०
४३	पार्श्वकुमार समरागण मे	४५	५९	यन्धुदत्त का पूर्वभव और भव-	
४४	यवनराज ने क्षमा मागी	४८		मुक्ति का निर्णय	७१
४५	राजकुमारी प्रभावती के साथ लग्न	४९	६०	सोमिल उपासक बन गया	७३
४६	कमठ से वाद और नाग का उद्धार	५०	६१	काली आर्यिका विराधक होकर	
४७	पार्श्वनाथ का ससार त्याग	५२		देवी हुई	७६
४८	कमठ के जीव मेघमाली का		६२	प्रभु का निर्वाण	७८
घोर उपसर्ग		५२			

भगवान् महावीर स्वामीजी

क्रमांक	विषय	पृष्ठ	क्रमांक	विषय	पृष्ठ
६३	नयसार का भव	७९	८५	बालक महावीर से देव पराजित हुआ	११७
६४	भरत-पुत्र मरीचि	८०	८६	शिष्य नहीं, गुरु होने के योग्य	११८
६५	भावी तीर्थंकर	८१	८७	राजकुमारी यशोदा के साथ लगन	११९
६६	जाति-मद से नीच गोत्र का बन्ध	८२	८८	गृहस्थावस्था का त्यागमय जीवन	१२१
६७	मरीचि ने नया पथ चलाया	८३	८९	वर्षादान और लोकान्तिक देवों द्वारा उद्योधन	१२२
६८	त्रिपृष्ठ वासुदेव भव	८९	९०	महाभिनिष्क्रमण महोत्सव	१२२
६९	अश्वग्रीव का होने वाला शत्रु	९३	९१	भगवान् महावीर की प्रव्रज्या	१२४
७०	सिंह-घात	९४	९२	उपसर्गों का प्रारम्भ और परम्परा	१२५
७१	त्रिपृष्ठ कुमार के लगन	९५	९३	भगवान् की उग्र साधना	१२६
७२	पत्नी की माँग	९७	९४	भ महावीर तापस के आश्रम में	१३०
७३	प्रथम पराजय	९८	९५	शूलपाणि यक्ष की कथा	१३१
७४	मन्त्री का सत्परामर्श	९९	९६	शूलपाणि यक्ष द्वारा घोर उपसर्ग	१३३
७५	अपशकुन	९९	९७	सिद्धार्थ द्वारा अच्छदक का पाखण्ड खुला	१३४
७६	अश्वग्रीव का भयकर युद्ध और मृत्यु	१०१	९८	चण्डकौशिक का उद्धार	१३६
७७	त्रिपृष्ठ की क्रूरता और मृत्यु	१०७	९९	सिंह के जीव सुदृष्ट देव का उपद्रव	१३९
७८	चक्रवर्ती पद	१०८	१००	कयल और सयल का वृत्तात	१४०
७९	नन्दनमुनि की आराधना और जिन नामकर्म का बन्ध	१०८	१०१	प्रभु के निमित्त से सामुद्रिक शास्त्रवेत्ता को भ्रम	१४१
८०	देवानन्दा की कुक्षि में अवतरण	१११	१०२	गोशालक का मिलन	१४२
८१	सहरण और त्रिशला की कुक्षि में स्थापन	११२	१०३	गोशालक की उच्छृंखलता	१४२
८२	देवानन्दा को शोक xx त्रिशला को हर्ष	११३	१०४	गोशालक का परिवर्तन	१४४
८३	गर्भ में हलन-चलन बन्द और अभिग्रह	११५	१०५	गोशालक की पिटाई	१४४
८४	भगवान् महावीर का जन्म	११५	१०६	गोशालक की कुपाप्रता	१४६
			१०७	जासुसों के बन्धन में	१४८

क्रमांक	विषय	पृष्ठ	क्रमांक	विषय	पृष्ठ
१०८	गोशालक की अयोग्यता प्रकट हुई	१४८	१३२	जीर्ण सेठ की भावना	१७१
१०९	गोशालक का अभक्ष्य भक्षण	१४९	१३३	जीर्ण और नवीन सेठ में बढ कर	
११०	अग्नि से भगवान् के पाँव झुलसे	१५०		भाग्यशाली कौन ?	१७२
१११	अनार्य देश म विहार और भीषण		१३४	पूजन की दानामा साधना और	
	उपसर्ग सहन	१५१		उसका फल	१७३
११२	गोशालक पृथक् हुआ	१५२	१३५	चमरेन्द्र का शक्रेन्द्र पर आक्रमण	
११३	गोशालक पछताया	१५३		और पलायन	१७४
११४	प्यन्तरी का असह्य उपद्रव	१५४	१३६	चमरेन्द्र की पश्चात्ताप पूर्ण प्रार्थना	१७६
११५	पुन अनार्य देश में	१५५	१३७	भगवान् का महान् विकट अभिग्रह	१७७
११६	तिल के पुष्पो का भविष्य सत्य हुआ	१५६	१३८	चन्दनवाला चरित्र xx राजकुमारी	
११७	वेशिकायन तपस्वी का आख्यान	१५७		से दासी	१७९
११८	वेशिकायन के कौप से गोशालक		१३९	भगवान् का अभिग्रह पूर्ण हुआ	१८२
	की रक्षा	१५८	१४०	ग्याले ने काना में कीलें ठोकी	१८५
११९	तेजोलेश्या प्राप्त करने की विधि	१५९	१४१	भगवान् को केवलज्ञान-केवलदर्शन	
१२०	गोशालक सदा के लिये पृथक् हुआ	१६०		की प्राप्ति	१८८
१२१	तेजोलेश्या की प्राप्ति और दुरुपयोग	१६०	१४२	धर्म - देशना	१८९
१२२	तीर्थंकर होने का पाखण्डपूर्ण प्रचार	१६१	१४३	इन्द्रभूति आदि गणधरो की दीक्षा	१९५
१२३	महान् साधक आनन्द श्रावक की		१४४	चदनवाला की दीक्षा और तीर्थस्थापना	१९९
	भविष्यवाणी	१६१	१४५	श्रेणिक चरित्र	२००
१२४	भद्र महाभद्र प्रतिमाओं की आराधना	१६२	१४६	श्रेणिक कूणिक का पूर्वभव xx	
१२५	इन्द्र द्वारा प्रशसा से सगम देव रुष्ट	१६२		तपस्वी से वैर	२००
१२६	सगम के भयानक उपसर्ग	१६३	१४७	पुत्र - परीक्षा	२०१
१२७	सगम पराजित होकर भी दु ख		१४८	राजगृह नगर का निर्माण	२०२
	देता रहा	१६७	१४९	श्रेणिक का विदेश-गमन	२०३
१२८	सगम क्षमा माँग कर चला गया	१६९	१५०	श्रेणिक का नन्दा से ज्ञान	२०३
१२९	सगम का देवलोक से निष्कासन	१६९	१५१	श्रेणिक को राज्य-प्राप्ति	२०४
१३०	विद्युतेन्द्र द्वारा भविष्य-कथन	१७०	१५२	तेरा बाप कौन है - अभयकुमार	
१३१	शक्रेन्द्र ने कार्तिक स्वामी से बन्दन			से प्रश्न	२०४
	करवाया	१७१	१५३	वेणातट से राजगृह की ओर	२०५
			१५४	अभयकुमार की बुद्धि का परिचय	२०५

क्रमांक	विषय	पृष्ठ	क्रमांक	विषय	पृष्ठ
१५५	पितृ-मिलन और महामन्त्री पद	२०६	१८१	आर्द्रकुमार की विरक्ति पिता का अवरोध	२३८
१५६	महाराजा चेटक की सात पुत्रिया	२०७	१८२	आर्द्रकुमार का पतन	२३९
१५७	चेटक ने श्रेणिक की माँग ठुकराई	२०८	१८३	आर्द्रमुनि की गोशालक आदि से चर्चा	२४१
१५८	अभय की बुद्धिमत्ता से श्रेणिक सफल हुआ	२०९	१८४	आर्द्रमुनि की बौद्धों से चर्चा	२४३
१५९	सुज्येष्ठा रही चिल्लना गई	२१०	१८५	वैदिकों से चर्चा	२४५
१६०	सुलसा श्राविका की कथा	२११	१८६	एक दण्डी से चर्चा	२४५
१६१	चिल्लना को पति का मास खाने का दोहद	२१३	१८७	हस्ति-तापस से चर्चा	२४६
१६२	चिल्लना का दोहद पूर्ण हुआ	२१४	१८८	ऋषभदत्त-देवानन्दा	२४७
१६३	रानी ने पुत्र जन्मते ही फिकवा दिया	२१५	१८९	जमाली चरित्र	२४८
१६४	मेघकुमार का जन्म	२१६	१९०	जमाली अनगर के मिथ्यात्व का उदय	२४९
१६५	मेघकुमार की दीक्षा और उद्वेग	२१७	१९१	चित्रकार की कला साधना	२५१
१६६	मेघमुनि का पूर्वभव	२१८	१९२	सती मृगावती चरित्र	२५३
१६७	महाराजा श्रेणिक को बोध प्राप्ति	२२०	१९३	पत्नी का माग	२५४
१६८	नन्दीसेन कुमार और संचनक हाथी	२२३	१९४	सती की सूझबूझ	२५५
१६९	नन्दीसेन जी की दीक्षा और पतन	२२५	१९५	मृगावती और चण्डप्रद्योत को धर्मोपदेश	२५६
१७०	नन्दीसेनजी पुन प्रव्रजित हुए	२२६	१९६	यासा सासा का रहस्य x x	
१७१	श्रेणिक को राना के शील में सन्देह	२२७		स्वर्णकार की कथा	२५६
१७२	भगवान् ने भ्रम मिटाया	२२८	१९७	आदर्श श्रावक आनन्द	२५८
१७३	चिल्लना के लिये देव निर्मित भवन	२२९	१९८	गणधर भगवान् ने क्षमापना की	२६१
१७४	भातग ने फल चुराये	२३०	१९९	श्रमणीपासक कामदेव को देव ने घर ठपसर्ग दिया	२६१
१७५	अभयकुमार ने कहानी सुना कर चोर पकड़ा	२३०	२००	देव पराजित हुआ	२६२
१७६	भातग राजा का गुप्त यना	२३३	२०१	साधुआ के सम्मुख श्रावक का आदर्श	२६३
१७७	दुर्गन्धा का पाप और उसका फल	२३३	२०२	घुलनीपिता श्रावक को देवापसर्ग	२६४
१७८	दुर्गन्धा महारानी बनी	२३४	२०३	सुरादेव श्रमणीपासक	२६५
१७९	आर्द्रकुमार का चरित्र	२३६			
१८०	आर्द्रकुमार का पूर्वभव	२३७			

क्रमांक	विषय	पृष्ठ	क्रमांक	विषय	पृष्ठ
२०४	चुल्लशतक श्रावक	२६५	२२७	मत्ताग्रह से आदेश का दाम्भिक पालन हुआ	२८३
२०५	श्रमणोपासक कुडकोलिक का देव से विवाद	२६५	२२८	गोशालक की गति और विनाश	२८३
२०६	श्रमणोपासक सद्दालपुत्र कुभकार	२६७	२२९	भस्म मुनिवरों की गति	२८३
२०७	भगवान् और सद्दालपुत्र की चर्चा	२६८	२३०	भगवान् का रोग और लोकापवाद	२८४
२०८	गोशालक निष्फल रहा	२६९	२३१	सिंह अनगर को शोक	२८४
२०९	महाशतक श्रमणोपासक	२७१	२३३	सिंह अनगर को सान्त्वना	२८४
२१०	रेवती की भोगलालसा और क्रूरता	२७१	२३३	रेवती को आश्चर्य	२८५
२११	नन्दिनीपिता श्रमणोपासक	२७३	२३४	गोशालक का भव-भ्रमण	२८५
२१२	शालिहियापिता श्रमणोपासक	२७३	२३५	हालिक की प्रव्रज्या और पलायन	२८६
२१३	चन्द्र सूर्यावतरण xx आश्चर्य दस	२७३	२३६	प्रसन्नचन्द्र राजर्षि चरित्र	२८८
२१४	महासती चन्दनाजी और मृगावतीजी को केवलज्ञान	२७५	२३७	छोटा-सा निमित्त भी पतन कर सकता है	२८८
२१५	जिन-प्रलापी गोशालक	२७५	२३८	घोर-शासन का भविष्य में होने वाला अंतिम केवली	२८९
२१६	गोशालक ने आनन्द स्वधिर द्वारा भगवान् को धमकी दी ।	२७६	२३९	देव द्वारा उत्पन्न की गई समस्या का समाधान	२९०
२१७	श्रमणों को मौन रहने का भगवान् का आदेश	२७७	२४०	दरिद्र सड्डक दुर्दुर देव हुआ	२९१
२१८	गोशालक का आगमन और मिथ्या प्रलाप	२७८	२४१	छाँक का रहस्य	२९३
२१९	श्रमणों की घात और भगवान् को पीड़ा	२७९	२४२	मैं नरकगामी हूँ ? मेरी नरक कैसे टले ?	२९४
२२०	भगवान् पर किया हुआ आक्रमण खुद को भारी बड़ा	२७९	२४३	श्रद्धा की परीक्षा	२९४
२२१	गोशालक धर्म-चर्चा में निरुत्तर हुआ	२७९	२४४	श्रेणिक निष्फल रहा xx तुम तीर्थंकर होगे	२९६
२२२	गोशालक ने शिष्य-सम्पदा भी गँवाई	२८०	२४५	नन्द-मणिकार श्रेष्ठि का पतन और मेंढक का उत्थान	२९६
२२३	जन चर्चा	२८०	२४६	क्या मैं छद्मस्थ ही रहूँगा xx गौतम स्वामी की चिन्ता	२९८
२२४	गोशालक-भक्ता अयपुल	२८१	२४७	सुलसा सती की परीक्षा	३००
२२५	प्रतिष्ठा की लालसा	२८१			
२२६	भावों में परिवर्तन और सम्यक्त्व	२८२			

क्रमांक	विषय	पृष्ठ	क्रमांक	विषय	पृष्ठ
२४८	दशार्णभद्र चरित्र	३०१	२७३	कूणिक को पितृशोक	३३७
२४९	शालिभद्र चरित्र	३०३	२७४	पिण्डदान की प्रवृत्ति	३३७
२५०	पत्नियों का व्यग और धन्य की दीक्षा	३०६	२७५	चम्पानगरी का निर्माण और राजधानी का परिवर्तन	३३७
२५१	माता ने पुत्र और जामाता को नहीं पहचाना	३०७	२७६	महायुद्ध का निमित्त ××	३३८
२५२	रोहिण्या चोर	३०८	२७७	शरणागत सरक्षण	३३९
२५३	महामंत्री की चाल व्यर्थ हुई	३११	२७८	चेटक-कूणिक संग्राम	३४१
२५४	रोहिण साधु हो गया	३१२	२७९	कूणिक का चिन्तन और देव आराधन	३४२
२५५	चण्डप्रद्योत घेरा उठा कर भागा	३१३	२८०	शिलाकटक संग्राम	३४३
२५६	वैश्या अभयकुमार को ले गई	३१४	२८१	रथमूसल संग्राम	३४३
२५७	अभयकुमार का बुद्धि वैभव	३१६	२८२	वरुण और उसका बाल-मित्र	३४४
२५८	वत्सराज उदयन बन्दी बना	३१७	२८३	सेवनक जलमरा वेहल्ल-वेहास दीक्षित हुए	३४५
२५९	उदयन और वासवदत्ता का पलायन	३१९	२८४	कुलवालुक के निमित्त से वैशाली का भग	३४७
२६०	अभयकुमार की माग और मुक्ति	३२१	२८५	महाराजा चेटक का सहरण और स्वर्गवास	३४९
२६१	अभयकुमार की प्रतिज्ञा	३२१	२८६	कूणिक की मृत्यु और नरक गमन	३५०
२६२	सयम सहज और सस्ता नहीं है	३२२	२८७	वल्कलचोरी चरित्र	३५१
२६३	अभयकुमार की निर्लिप्ताता	३२४	२८८	बन्धु का सहरण	३५२
२६४	उदयन नरेश चरित्र	३२४	२८९	भ्रात-मिलन	३५५
२६५	उज्जयिनी पर चढ़ाई और विजय	३२६	२९०	भविष्यता का आश्चर्यजनक परिपाक	३५७
२६६	क्षमापना कर जीता हुआ राज्य भी लौटा दिया	३२७	२९१	प्रदशी और केशीकुमार श्रमण	३५७
२६७	अभीचिकुमार का वैरानुबन्ध	३२८	२९२	भगवान् श्वेताम्बिका पधारें	३५८
२६८	राज्य-लोभ राजर्षि की घात करवाता है	३२९	२९३	केशीकुमार श्रमण से प्रदेशी का समागम	३५९
२६९	कपिल केवली चरित्र	३३०	२९४	केशीकुमार श्रमण और प्रदेशी को चर्चा	३६१
२७०	अभयकुमार की दीक्षा	३३३	२९५	प्रदशी समझापरपरा तोड़ी	३६८
२७१	कूणिक न श्रेणिक को बन्दी बना दिया	३३४			
२७२	श्रेणिक का आत्मघात	३३६			

क्रमांक	विषय	पृष्ठ	क्रमांक	विषय	पृष्ठ
२९६	राजा श्रमणोपासक बना	३६९	३१५	भगवान् द्वारा प्रशसित	३९१
२९७	अथ अरमणीय मत हो जाना	३६९	३१६	पापपुत्र मृगापुत्र की पापकथा	३९१
२९८	प्रदेशी का सकल और राज्य के विभाग	३७०	३१७	गौतम स्वामी मृगापुत्र को देखने जाते हैं	३९२
२९९	महारानी की घातक योजना पुत्र ने ठुकराई	३७१	३१८	मृगापुत्र का पूर्वभव	३९३
३००	प्राणप्रिया ने प्राण लिये—राजा अडिग रहा	३७१	३१९	पापी गर्भ का माता पर कुप्रभाव	३९४
३०१	धन्ना सेठ पुत्री सुसुमा और चिल्लात चोर	३७१	३२०	लेप गाथापति	३९४
३०२	पिगल निर्ग्रन्थ की परित्राजक से चर्चा	३७४	३२१	गौतम स्वामी और उदकपेढाल पुत्र	३९४
३०३	राजर्षि शिव भगवान् के शिष्य बने	३७६	३२२	स्थविर भगवान् की कालास्यवैषि पुत्र अनगार से चर्चा	३९४
३०४	शख पुष्कली—भगवान् द्वारा समाधान	३७६	३२३	गाणेश अनगार ने भगवान् की सर्वज्ञता की परीक्षा की	३९६
३०५	वादविजेता श्रमणोपासक मुद्रक	३७८	३२४	सोमिल ब्राह्मण का भगवद्वन्द्वन	३९६
३०६	केशीगौतम मिलन सम्वाद और एकीकरण	३७९	३२५	नौ गणधरों की मुक्ति	३९७
३०७	अर्जुन की विडम्बना—राजगृह में उषद्रव	३८४	३२६	भविष्यवाणी—दुषमकाल का स्वरूप	३९७
३०८	यक्ष ने दुराचारियों को मार डाला	३८४	३२७	दुषम—दुषमा काल का स्वरूप	३९८
३०९	नागरिकों पर सकट—राजा की घोषणा	३८५	३२८	उत्सर्पिणी काल का स्वरूप	३९९
३१०	भगवान् का आगमन—सुदर्शन का साहस	३८५	३२९	जम्बूस्वामी के साथ ही केवलज्ञान लुप्त हो जायगा	४०१
३११	सुदर्शन के आत्म-बल से देव पराजित हुआ	३८६	३३०	हस्तिपाल राजा के स्वप्न और उनका फल	४०१
३१२	अर्जुन अनगार की साधना और मुक्ति	३८६	३३१	वीरशासन पर भस्मग्रह लगा	४०४
३१३	बालदीक्षित राजकुमार अतिमुक्त	३८७	३३२	गौतम स्वामी को दूर किये	४०४
३१४	उग्र तपस्वी धन्य अनगार	३९०	३३३	भगवान् की अंतिम देशना	४०५
			३३४	भगवान् का मोक्ष गमन	४०५
			३३५	देवों ने निर्वाण महोत्सव किया	४०६
			३३६	अनिष्ट सूचक घटना	४०५
			३३७	गौतम स्वामी को शोक—केवलज्ञान	४०६
			३३८	भगवान् के दयालीस चातुर्मास	४०७
			३३९	भगवान् की शिष्य-सम्पदा	४०७

तीर्थकर चरित्र

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चरित्र

पूर्व-भव

भगवान् अरिष्टनेमिजी के मुक्तिगमन के पश्चात् उन्हीं के धर्मतीर्थ में इस भरतक्षेत्र का अन्तिम चक्रवर्ती समाट ब्रह्मदत्त हुआ । उसके पूर्वभव का उल्लेख इस प्रकार है ।

इस जम्बूद्वीप के भरत-क्षेत्र मे साकेतपुर नगर था । वहाँ के चन्द्रावतस नरेश का सुपुत्र राजकुमार मुनिचन्द्र था । पवित्रात्मा मुनिचन्द्र ने ससार एव कामभोग से विरक्त हो कर श्री सागरचन्द मुनि के पास निर्ग्रन्थ-दीक्षा ग्रहण की । कालान्तर में गुरु के साथ विचरते हुए वे भिक्षा के लिए एक ग्राम में गये । भिक्षा ले कर लौटन में उन्हें विलम्ब हो गया । इतने में गुरु आदि विहार कर आगे बढ़े । मुनिचन्द्र मुनि पीछे-पीछे चले, किन्तु आगे अटवी में जाते हुए मार्ग भूल कर भटक गए । क्षुधा, तृषा थकान और अफले रहने की चिन्ता से वे उद्विग्न हो गए । एताश हो कर वे इधर-उधर देखने लगे । उनकी दृष्टि कुछ मनुष्यों पर पड़ी । वे उनके निकट पहुँचे । वे ग्वाले थे और गायें चराने के लिए वन में आये थे ।

ऐसा शुभ अवसर क्यों खोजें।" वे महात्मा के चरणों में झुक कर उनके सम्मुख हाथ जोड़ कर खड़े रहे। ध्यान पूर्ण होने पर महात्मा ने उनके आगमन का कारण पूछा। उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और मरने का सकल्प भी बता दिया। महात्मा ने कहा -

"तुम आत्मघात कर के इस दुर्लभ मनुष्यभवं को नष्ट क्यों कर रहे हो? मरने से शरीर तो नष्ट हो जायगा, परन्तु पाप नष्ट नहीं होगा। यदि तुम्हें पाप नष्ट करना है, तो साधना कर के शेष जीवन को सफल बनाओ। इससे तुम्हारे पाप झड़ेंगे और सुख की सामग्री उत्पन्न होगी।"

तपस्वी मुनिराज के धर्मोपदेश ने अमृत के समान परिणमन किया। दोनों बन्धु प्रतिबोध पाये और महात्मा से ही निर्ग्रन्थ-साधुता की दीक्षा ले कर समय और तप की आराधना करने लगे और, गुरुदेव से ज्ञानाभ्यास भी करने लगे। कालान्तर में वे भीतार्थ सन्त हो गए। ग्रामानुग्राम विचरते हुए वे हस्तिनापुर आये और उसके निकट के उद्यान में रह कर साधना करने लगे।

नमूची की नीचता और तपस्वी का कोप

तपस्वीराज श्री सभूतिमुनिजी ने मासखमण के पारणे के लिए हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। वे निर्दोष आहार के लिए भ्रमण कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नमूची की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसके मन में खटका हुआ। उसने सोचा, 'यह चाण्डाल मेरे गुप्त-भेद खोल देगा तो मेरा यहाँ मुँह दिखाना असंभव हो जायगा। इसलिए इस काँटे को यहाँ से निकाल देना ही ठीक होगा।' उसने अपने सेवका को निर्देश दिया - "यह साधु नगर के लिये दुःखदायी है। शत्रु का भेदिया है। इसे मार-पीट कर नगर के बाहर निकाल दो।" जो स्वभाव से ही दुर्जन और पापी होते हैं। उन्हें साधुजनों पर भी सन्देह होता है। वे ठपकारी के अपो पर किये हुए ठपकार भी भूल जाते हैं। नमूची को उन्होंने मृत्यु-भय से बचाया था। परन्तु नमूची के सेवकों ने तपस्वी सन्त पर निर्मम प्रहार किये। उन्हें धकेल कर नगर से बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल कर भी पीटते रहे। इस अकारण शत्रुता से तपस्वी सन्त का भी क्रोध आ गया। प्रशान्त-कपाय उदयभाव से भभक दठी। सञ्चलन क्रोध ने अपना प्रभाव बहाया। जिस प्रकार अग्नि के ताप से शीतल जल भी उष्ण हो जाता है, उसी प्रकार तपस्वी महात्मा भी नमूची के पाप से सतण हो गये। तपस्वी की आँखों से तेज किरणें निकलीं मुख से तेजोलेश्या निकल कर गगन-मण्डल में व्याप्त हो कर नगर में प्रसरी। नागरिकजन भयभीत हुए। महाराजा सनत्कुमारजी भी चिन्तित हुए। राजा और प्रजा तेजोलेश्या के उत्पत्ति स्थान ऐसे मुनिगज के समीप आ कर उन्हें शान्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे। महाराजा सनत्कुमार जो ने निवेदन किया -

"भगवन्! आपको ठपसर्ग देने वाला तो नीच व्यक्ति है ही, किन्तु आप तो महात्मा हैं, सभी जीवों पर अनुकम्पा करने वाले हैं और सभी का हित चाहने वाले हैं। आप पापियों दुष्टों और अहित करने वालों का भी हित करते हैं, फिर कुपित हो कर, तेजोलेश्या फैला कर लाखों जीवों को पीड़ित

करना आपके लिये उचित कैसे हो सकता है ? सन्त तो क्षमा के सागर हाते हैं । आप भी क्षमा धारण कर के सभी जीवों को अभयदान दीजिये ।"

राजा की प्रार्थना व्यर्थ गई । तब निकट ही ध्यानस्थ रहे हुए चित्रमुनि, ध्यान पाल कर संभूति मुनि के पास आये और मधुर वचनों से समझा कर उनका क्रोध शान्त किया । तेजोलेश्या शांत हो गई । सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक वन्दना-नमस्कार कर के स्वस्थान लौट गये ।

मुनिराज चित्र-संभूति का अनशन

तजोलेश्या छोड़ कर लोगों को परितप्त करने का संभूति मुनिजी को भारी पश्चात्ताप हुआ । दोनों बन्धु मुनिवरो ने सोचा - "धिवकार है इस शरीर और इसमें रही हुई जठराग्नि को कि जिसे शान्त करने के लिए आहार की आवश्यकता होती है और आहार याचने के लिए नगर में जाना पड़ता है जिससे ऐसे निमित्त खड़े होते हैं । यदि आहार के लिए नगर में जाने की आवश्यकता नहीं होती, तो न तो यह उपद्रव होता और न मुझे दोष सेवन करना पड़ता । इसलिए अब जीवनभर के लिए आहार का त्याग करना ही श्रेयस्कर है ।" दोनों मुनिवरों ने सलेखनापूर्वक अनशन कर लिया और धर्मभाव में रमण करने लगे ।

राज्यभवन में प्रवेश कर के महाराजाधिराज ने नगर-रक्षक से कहा - "जिस अधम ने तपस्वी सन्त को अकारण उपद्रव किया, उसे शीघ्र ही पकड़ कर मेरे सामने उपस्थित करो । उस नराधम को मैं कठोर दण्ड दूँगा ।" नगर-रक्षक ने पता लगा कर नमूची प्रधान को पकड़ा और बाँध कर नरेश के समक्ष खड़ा कर दिया । महाराजाधिराज ने नमूची से कहा,-

"रे अधमाधम ! तू राज्य का प्रधान हो कर भी इतना दुष्ट है कि तपस्वी महात्मा को - जिनके चरणों में इन्द्रा के मुकुट झुकते हैं और जो परम वन्दनीय हैं - तुने अकारण ही पिटवा कर निकलवा दिया ? बोल, यह महापाप क्या किया तेने ?"

नमूची क्या बोले ? यदि वह कुछ झूठा बचाव करे, तो भी उसकी कौन माने ? तपस्वी मुनिराज की तप-शक्ति का प्रभाव तो सारा नगर देख ही चुका है । वह मौन ही खड़ा रहा । राजेन्द्र ने आज्ञा दी -

"इस दुष्ट को इस बन्दी दशा में ही सारे नगर में घुमाओ और उद्घोषणा करो कि इस अधम ने तपस्वी महात्मा को पीड़ित किया है । इससे महाराजाधिराज ने इसे प्रधानमन्त्री के उच्च पद से गिरा कर दण्डित किया है ।"

नमूची को बन्दी दशा में नगर में घुमा कर उद्यान में महात्माओं के पास लाया गया । महाराजा सनत्कुमार ने महात्माओं से कहा -

“आपका अपराधी आपके समक्ष उपस्थित है । आप इसे जैसा दण्ड देना चाहे, देंगे ।” महात्मा ने कहा - “राजन् ! आप इसे छोड़ दीजिए । अपनी करणी का फल यह अपने-आप भोगेगा ।”

नमूची को मुक्त कर दिया गया । किन्तु अब वह हस्तिनापुर का नागरिक नहीं रह सका । महाराजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया ।

तपस्वी सन्त बाजी हार गए ++ ब्रह्मदत्त का जन्म

चक्रवर्ती सम्राट की पट्टमहिषी महारानी सुनन्दा, समस्त अन्त पुर और अन्य परिवार सहित महात्माओं के दर्शनार्थ आई । तपस्वी सन्त को वन्दना करते हुए अचानक महारानी के कोमल केशों का स्पर्श तपस्वी सन्त के चरणों को हो गया । परम सौन्दर्यवती कोमलांगी राजरमणी के केशों के स्पर्श ने महात्मा को रोमांचित कर दिया । उन्होंने महारानी की ओर देखा । समय और तपस्या के बन्धन और तप-ताप से जर्जर बने हुए काम को उभरने का अवसर मिल गया । कामना जाग्रत हुई और सकल्प कर लिया - “मेरे उग्र तप के फल स्वरूप आगामी भव भ में ऐसी परमसुन्दरी का समृद्धिमान् पति बनूँ ।”

आयु पूर्ण होने पर दोनों मुनि, सौधर्म स्वर्ग के सुन्दर विमान में देव के रूप में उत्पन्न हुए । देवायु पूर्ण कर के चित्र मुनि का जीव, पुष्पिताल नगर के एक महान् समृद्धिशाली सठ का पुत्र हुआ और सभूति का जीव काम्मित्य नगर के महाराजा ब्रह्म की रानी चुल्लनीदेवी के गर्भ में आया । माता ने चौदह महास्वप्न देखे । जन्म होने पर पुत्र का ‘ब्रह्मदत्त’ नाम दिया । राजकुमार बढने लगा ।

ब्रह्म की राजधानी के निकट के चार राज्यों के अधिपति नरेश, ब्रह्म नरेश के मित्र थे । यथा - १ काशीदेश का राजा ‘कटक’ २ हस्तिनापुर का राजा ‘करेणुदत्त’ ३ कोशल देश का राजा ‘दीर्घ’ और ४ चम्पा का राजा ‘पुष्पचूल’ । ये पाँचों नरेश परस्पर गाढ़ मैत्री से जुड़े हुए थे । ये सब साथ ही रहते थे । इन्होंने निश्चय किया था कि एक वर्ष एक राजा की राजधानी में, पाँचों का अपने अन्त पुर सहित साथ रहना । फिर दूसरे वर्ष दूसरे की राजधानी में । इसी प्रकार इनका साथ चलता रहता था । क्रमशः बढ़ते हुए ब्रह्मदत्त बारह वर्षों का हुआ । इस वर्ष चारों मित्र राजा, ब्रह्म राजा के साथ रहते थे । अचानक ब्रह्म राजा के शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न हुआ और वे परलोकवासी हो गए । चारों मित्रों ने मिल कर ब्रह्म राजा की उत्तर-क्रिया कत्रवाई और कुमार ब्रह्मदत्त का राज्याभिषेक किया । चारों ने मिल कर निश्चय किया कि - “जब तक ब्रह्मदत्त बालक है, तब तक इसके राज्य का संचालन और रक्षण हम सब करेंगे । इसलिए हम एक-एक वर्ष यहाँ रह कर स्वयं व्यवस्था सँभालेंगे ।”

५५ वर्ष की व्यवस्था कोशल नरेश दीर्घ ने सभाली । अन्य तीनों राजा वहाँ से चले गए ।

माता का दुराचार और पुत्र का दुर्भाग्य

राजा दीर्घ राज्य का संचालन करने लगे । कुमार विद्याभ्यास कर रहा था । राजा दीर्घ का मन पलटा । वह ब्रह्मराजा का समृद्ध राज-भंडार और चैभव का यथेच्छ उपभोग करने लगा । इतना ही नहीं, गुप्त-भंडार का पता लगा कर हड़पने का मनोरथ करने लगा । वह अन्त पुर में भी निश्चिन्त रहता था । पूर्व का परिचय उसे सहायक हुआ । उसके मन में राजमाता चुलनी का सौंदर्य घर घर गया । वह उस पर अत्यन्त मुग्ध हो गया । दीर्घ की कामुक-दृष्टि ने ब्रह्मदत्त के विवाह के विषय में गुप्त मन्त्रणा करने के निमित्त से चुलनी को एकान्त कक्ष में बुलाया । उन दोनों में अवैध सम्बन्ध हो गया । वे दुराचार में रत रहने लगे ।

उनका पाप गुप्त नहीं रह सका । कर्तव्य-परायण 'धन' नामक वृद्ध मन्त्री की तीक्ष्ण-दृष्टि चुलनी और दीर्घ के व्यभिचार को भोंप गई । उसे किशोरवय के नरेश के जीवन और राज्य की रक्षा सदिग्ध लगी । वह सावधान हुआ । उसने अपने पुत्र 'वरधनु' के द्वारा ब्रह्मदत्त को सारी स्थिति समझा कर सावधान करने तथा उसकी रक्षार्थ सदा उसके साथ रहने की आज्ञा दी । वरधनु ने ब्रह्मदत्त को सारी स्थिति समझाई । माता के व्यभिचार और दीर्घ के विश्वासघात को वह सहन नहीं कर सका । माता की ओर से उसका मन फिर गया । वह घृणा से भर उठा । वह अपना कोप माता पर प्रकट करने की युक्ति सोचने लगा । एक दिन वह एक कौआ और एक कोकिला को हाथ में ले कर अन्त पुर में गया और माता तथा दीर्घ को सुना कर कहने लगा - "धिक्कार है इस कोकिला को जो कौए के साथ रमण करती है । यदि कोई मनुष्य ऐसा करेगा तो मैं उसका निग्रह करूँगा ।" दीर्घ राजा, इस अन्योक्ति को समझ गया । उसने चुलनी से कहा - "तुम्हारा पुत्र मुझे कौआ और तुम्हें कोकिला कह कर धमकी दे रहा है । यह हमारे लिए दुःखदायक होगा ।" चुलनी ने कहा - "यह बालक है । यह क्या समझे इस बात में ? किसी ने कुछ सिखा दिया होगा । इस पर ध्यान मत दीजिए ।"

ब्रह्मदत्त के हृदय में चिन्ता लगी हुई थी । उसने एक उच्च जाति की हथिनी के साथ एक हलकी जाति का हाथी रख कर पूर्वोक्ति के अनुसार पुनः धमकी दी । दीर्घ ने फिर चुलनी से कहा - "ब्रह्मदत्त यों ही नहीं बोल रहा है । इसका अभिप्राय स्पष्ट ही अपने विरुद्ध है ।" रानी ने कहा - "होगा । यह अपना क्या बिगाड़ सकेगा । इधर ध्यान देना आवश्यक नहीं है ।"

ॐ चक्रवर्ती सम्राट भी उत्तम पुरुष होते हैं । श्लाघनीय पुरुषों में उनका भी स्थान है । उत्तम पुरुषों की उत्पत्ति विशुद्ध कुलशील चाले माता-पिता से होती है । इसलिए चक्रवर्ती की माता व्यभिचारीणी हो ऐसा कैसे हो सकता है ? परन्तु उदयभाव की विचित्रता और प्रबलता से ऐसा होना असंभव भी नहीं है । हम ग्रन्थ के उल्लेख का अनुसरण कर रहे हैं ।

कुछ दिन बाद वह एक हसिनी के साथ बगुले को रख कर अन्तःपुर में लाया और जोर-जोर से कहने लगा - "यदि कोई इन पक्षियों के समान मर्यादा ताड़ कर दुराचार करेगा, तो वह अवश्य दण्डित होगा ।" यह सुन कर दीर्घ ने फिर कहा - "प्रिये ! तेरे पुत्र के मन में डाह उत्पन्न हो गया है । यह अपना स्नेह-सम्वन्ध सहन नहीं कर सकता । इसे काँट के समान अपने मार्ग से हटा देना चाहिए ।"

"नहीं अपने पुत्र को तो पशु भी नहीं मारते, फिर मरे तो यह एक ही पुत्र है । मैं इसे कैसे मरवा सकती हूँ," - रानी बोली ।

"प्रिये ! तुम मोह छोड़ो । यदि पुत्र के मोह में रही तो यह तुमको मार देगा । इसके मन में विद्वेष का विष भरा हुआ है । इसके रहते अपन निर्भय नहीं रह सकते । अपन सुरक्षित हैं, तो पुत्र फिर उत्पन्न हो सकेगा । यदि तुम नहीं रही तो पुत्र किस काम का ? यह पुत्र तो अपना शत्रु बन चुका है । इसके रहते अपना जीवन सुखी एवं सुरक्षित नहीं रह सकता । तुम्हें दो में से एक चुनना होगा पुत्र या आनन्दमय सुरक्षित जीवन ? बोलो क्या चाहती हो ?"

चुलनी पर भोगलुब्धता छाई हुई थी । उसने पुत्र-वध स्वीकार कर लिया । किन्तु साथ ही कहा - "यह काम इस रीति से होना चाहिए कि जिससे लोक में निन्दा नहीं हो और अपना पद्वयन्त्र छुपा रह सके । उन्होंने एक योजना बनाई । ब्राह्मदत्त की सगाई कर दी और विवाह की तैयारी होने लगी । वर-पथू के लिए एक भव्य भवन निर्माण कराया जाने लगा । उस भवन में लकड़ी के साथ लाख के रस का प्रचूर मात्रा में उपयोग होने लगा ।

रक्षक ही भक्षक बने

दीर्घ और चुलनी की काली-करगूठ वृद्ध मन्त्री से छुपी नहीं रह सकी । वह पृथक् रहते हुए भी अपनी पैनी दृष्टि से उनके पद्वयन्त्र को समझ रहा था । भवन-निर्माण में लाक्षारस के प्रयोग का रहस्य उससे छुपा नहीं रह सका । मन्त्री ने इस पद्वयन्त्र को निष्फल करने के लिए राज्य सेवा से मुक्त होना का सकल्प किया और राजा दीर्घ से निवेदन किया-

"महाराज ! मैं अब वृद्ध हो गया हूँ । जीवनभर राज्य की सेवा की । अब अपनी आत्मा की सेवा करते हुए आयु पूर्ण करना चाहता हूँ । इसलिए मुझे पद-मुक्त करने की कृपा करें ।"

राजा दीर्घ भी विचक्षण था । उसने सोचा - मन्त्री बड़ा विचक्षण है और राज्यभक्त भी । इसकी पैनी-दृष्टि में मेरी गुप्त प्रवृत्ति आ गई हो और उसके उपाय के लिए यह पदमुक्त हो कर किसी दूसरे राज्य में चला गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा बाधक हो जायगा । इसलिए इसे मुक्त नहीं करना ही ठीक है । उसने मन्त्री से कहा:-

"मन्त्रीवर ! आपकी शक्ति और बुद्धिमत्ता से ही राज्य फला-फूला और सुरक्षित रहा । आपके प्रभाव से राज्य शांति और समृद्धि से भरपूर है । हम आपको कैसे छाड़ सकते हैं ? आप अपने पद पर रहते हुए यथेच्छ दानादि धर्म का आचरण करें ।"

दीर्घराजा की बात महामन्त्री धनदेव ने स्वीकार कर ली । उसने गंगा के किनारे एक दानशाला स्थापित की और स्वयं वहाँ रह कर पथिकों को अन्न-दान देना प्रारम्भ किया । साथ ही अपने विश्वस्त सेवकों द्वारा नगर से दो गांव दूर से, गुप्त रूप से एक सुरग खुदवाना प्रारम्भ किया जो लाक्षागृह तक लम्बी थी । इधर ब्रह्मदत्त के विवाह के दिन निकट थे । वैवाहिक प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ हो गई थी । महामन्त्री धनदेव ने एक पत्र लिख कर, अपने विश्वस्त मनुष्य के साथ ब्रह्मदत्त के श्वशुर राजा पुष्पचूल के पास भेजा । पत्र पढ़ कर पुष्पचूल षड्यन्त्र और उसका उपाय जान गया । उसने अपनी पुत्री के बदले एक सुन्दर दासी-पुत्री को शृंगारित कर के विवाह के लिए काम्पिल्य नगर भेज दिया । दासी-पुत्री और राजकुमारी की वय, रूप और आकार-प्रकार समान था । सभी ने यही समझा कि यह राजकुमारी है । उसके साथ ब्रह्मदत्त का लग्न कर दिया । रात्रि के समय नव दम्पति को लाक्षागृह में ले जाया गया । मन्त्री-पुत्र वरधनु, ब्रह्मदत्त के साथ था । वह अर्द्धरात्रि तक उससे बातें करता रहा । दीर्घ के भेदियों ने अनुकूलता देख कर भवन में आग लगा दी । भवन जलने लगा । उग्र रूप से ज्वालालाएँ उठने लगी । अब आग लगाने वाले कोलाहल कर सुसुप्त लोगों को जाग्रत करने और आग बुझाने का प्रयत्न करने लगे ।

ब्रह्मदत्त ने कोलाहल सुना तो वरधनु से पूछा - "यह कोलाहल कैसा ?" वरधनु ने उसे उसकी माता के षड्यन्त्र की जानकारी दी और उस स्थान पर ले गया जहाँ सुरग का द्वार था । द्वार खोल कर दोनों मित्र सुरग में उतर गए और चल कर दूसरे द्वार से वन में निकले । वहाँ उनके लिए शीघ्रगामी दो अश्व और कुछ सामग्री ले कर महामन्त्री उपस्थित था । दोनों को हित-शिक्षा और अश्व दे कर आशीर्वाद देते हुए विदा किया ।

घोड़े सधे हुए और बिना रुके दूर-दूर तक धावा करने वाले थे । वे बिना रुके एक ही श्वास में ५० योजन चले गये और ज्योंही रुके तो चक्कर खा कर नीचे गिर गये और प्राण-रहित हो गए । अथ दोना मित्र अपने पाँवों से ही चलने लगे । वे चलते-चलते कौष्टक गाँव के निकट आये । वे भूख प्यास और थकान से अत्यन्त क्लान्त हो गए । ब्रह्मदत्त ने कहा - "मित्र ! भूख-प्यास के पारे में अत्यन्त पीड़ित हूँ । कुछ उपाय करो ।" वरधनु ने कहा - "तुम इस वृक्ष की छाँह में बैठो, मैं अभी आता हूँ ।" वह ग्राम में गया और एक नापित को बुला लाया । नापित से दोनों ने शिखा छोड़ कर शेष सभी थाल कटवा लिये । इसके बाद उन्होंने महामन्त्री के दिये हुए गेरुए वस्त्र पहिने और ब्रह्मदत्त ने गले में ब्रह्मसूत्र (जनेऊ) धारण किया जिससे वह क्षत्रिय नहीं लग कर ब्राह्मण ही लगे । ब्रह्मदत्त के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का साछन था उसे वस्त्र से ढक दिया गया । इस प्रकार ब्रह्मदत्त और वरधनु ने वेश-परिवर्तन किया और ग्राम में प्रवेश किया ।

ब्राह्मण-पुत्री का पाणिग्रहण

उस ग्राम के किसी विद्वान् ब्राह्मण ने उन्हें देखा और उन्हें कोई विशिष्ट पुरुष जान कर अपने यहाँ आदर सहित बुलाया । उत्तम प्रकार के भाजनादि से उनका सत्कार किया । भोजनोपरांत ब्राह्मणपत्नी ने कुकुम्भ-अक्षत और वस्त्रादि से ब्रह्मदत्त को अर्चित कर अपनी सुन्दर पुत्री का पाणिग्रहण करने का आग्रह किया । यह देख कर वरधनु भोचक्का रह गया । तत्काल वह बोल उठा -

“माता ! यह क्या अनर्थ कर रही हो ? जाति-कुल-शील एवं विद्या से अज्ञात व्यक्ति के साथ अपनी लक्ष्मी के समान पुत्री का गठबन्धन करने की भूर्खता मत करो । बिना साचे-समझे कार्य करने से फिर पश्चात्ताप करना पड़ता है ।”

वरधनु की बात सुन विद्वान् ब्राह्मण बोला -

“महाशय ! मेरी गुणवती प्रिय पुत्री के पति ये महानुभाव ही हैं । मुझ एक निष्णात् भविष्यवेत्ता ने कहा था कि तुम्हारे घर वेश बदले हुए भोजन के लिए आने वाले भव्य-पुरुष के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न होगा । वही तुम्हारी पुत्री के पति होंगे और वह पुरुष महान् भाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट होगा । तुम उसी को अपनी पुत्र ब्याह देना । भविष्यवेत्ता का वचन आज फलित हो गया । उसने जिस महानुभाव को लक्ष्य कर कहा था, वे आप ही हैं । आपम वे सारे लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं जो चक्रवर्ती में होना चाहिए ।”

ब्राह्मण ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी पुत्री के विधिवत् लग्न कर दिये । भाग्यशाली के लिये अनायास ही इच्छित भोग की प्राप्ति हो जाती है । वह रात्रि बन्धुमती के साथ ध्येय कर और उसे पुनः शीघ्र लौट कर ले जाने का आश्वासन दे कर, दूसरे ही दिन दोनों मित्र वहाँ से आगे चले ।

वरधनु शत्रुओं के बन्धन में

दोना मित्रो ने चलते-चलते एक ग्राम में प्रवेश किया । वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि “राजा दीर्घ को उनके निकल भागने का निश्चय हो गया है और उनके सुभट उन दोनों की खोज में इधर-उधर घूम रहे हैं । उन सैनिकों ने उसक सभी मार्ग रोक लिये हैं ।” ये दोनों मित्र मार्ग छोड़ कर और उन्मार्ग पर चल कर एक अटवी में घुसे । उस अटवी में अनेक भयंकर एवं क्रूर पशु रहते थे । ब्रह्मदत्त को असह्य प्यास लगी । उसे एक वृक्ष की छाया में बिठा कर, वरधनु पानी की खोज में चला । कुछ दूर निकला होगा कि राज्यसैनिकों ने उसे देख लिया और तत्काल घेरा डाल कर पकड़ लिया । सैनिकों ने उसे पहिचान भी लिया । वरधनु समझ गया कि वह शत्रुओं के बन्धन में बन्ध चुका है । उसने मित्र ब्रह्मदत्त को सावधान करने के लिए ठव्व स्वर से चिल्ला कर, मित्र को पलायन कर जाने का संकेत किया । वरधनु का संकेत पाते ही कुमार सावधान हो गया । अपनी तीव्र प्यास का भूल कर वह संकेत की विपरीत

दिशा की ओर शीघ्रतापूर्वक चल दिया । एक अटवी से दूसरी में यों भटकते हुए और निरस तथा विरस फल खाते हुए उसने दो दिन व्यतीत किये । तीसरे दिन उसे एक वनवासी तपस्वी दिखाई दिया । तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया । आश्रम में वृद्ध कुलपति को देख कर कुमार ने नमस्कार किया । कुलपति ने उसका परिचय पूछा । ब्रह्मदत्त की आकृति उसे प्रिय लग रही थी । ब्रह्मदत्त के मन में कुलपति के प्रति भक्ति और विश्वास उत्पन्न हुआ । उसने वास्तविक परिचय और विपत्ति का वर्णन किया । ब्रह्मदत्त का परिचय पा कर कुलपति प्रसन्न हुआ और हर्षवेगपूर्वक बोला,-

"वत्स ! मैं तो तुम्हारा पितृव्य (काका) हूँ । अब-तुम अपने को यहाँ अपने ही घर में समझो और सुखपूर्वक रहो ।"

गजराज के पीछे

ब्रह्मदत्त तपस्वियों के आश्रम में रह कर शास्त्र एवं शस्त्र-विद्या का अभ्यास करने लगा । इस प्रकार वहाँ वर्षाकाल व्यतीत किया । शरद-ऋतु में तापस लोग, फल और जड़ी-बूटी के लिये आश्रम से दूर वन में जाने लगे । ब्रह्मदत्त भी उनके साथ जाने लगा । कुलपति ने उसे रोका, परन्तु वह लम्बे काल तक एक ही स्थान पर रहने से ऊब गया था । इससे कुलपति के निषेध की अवगणना कर के वह अन्य तापसों के साथ चला गया । आगे चलते हुए उसे हाथी के लींड़े मूत्र और पदचिह्न दिखाई दिये । कुमार यह देख कर उस हाथी को प्राप्त करने के लिए, पद-चिह्नों के सहारे जाने लगा । साथ वाले तापसों ने उसे रोकना चाहा, परन्तु वह नहीं माना और चलता बना । लगभग पाच योजन जाने के बाद उसे पर्वत के समान ऊँचा और मदोन्मत्त गजराज दिखाई दिया । कुमार ने उसे ललकारा । गजराज क्रोधान्ध वन कर कुमार पर झपटा । कुमार सावधान हो गया । उसने अपना उत्तरीय वस्त्र उतार कर आकाश में उछाला । ज्योंही वस्त्र हाथी के सामने आ कर गिरा त्योंही वह उस वस्त्र पर ही अपने दंतशूल से प्रहार करने लगा । वस्त्र की धंजियाँ उड़ने के बाद ब्रह्मदत्त ने उसे पुनः ललकारा । क्रोधान्ध गजराज ने सूँढ़ उठा कर कुमार पर हमला कर दिया । कुमार हाथी को थका कर वन में करने की कला जानता था । हाथी की मार से बचने के लिए कुमार चपलतापूर्वक इधर-उधर खिसकता और विविध प्रकार की चालबाजियों से अपने को बचाते हुए हाथी को थका कर परिश्रान्त करने लगा । कभी कुमार भुलावा दे कर उसकी पूँछ पकड़ कर उस पर चढ़ बैठता, तो कभी सूँढ़ पर पाँव रख कर एक ओर कूद पड़ता । फिर चढ़ता और उतरता । यों हाथी से खेलता रहा । कुमार और हाथी के ये दौंव-पेच चल ही रहे थे कि बादलों की घटा चढ़ आई और वर्षा होने लगी । हाथी थक चुका था । वर्षा के वेग से वह घबराया और शीघ्र ही एक ओर भाग निकला ।

दिव्य खड्ग की प्राप्ति

भटकता हुआ कुमार एक नदी के तट पर पहुँचा और साहस कर के उसको पार कर गया । नदी के उस पार उजड़ा हुआ नगर था । ब्रह्मदत्त उस नगर की ओर बढ़ा । मार्ग की झाड़ियों में एक वशजाल (बाँसा का झुण्ड) थी । उसके निकट भूमि पर उसे एक जाश्वल्यमान अपूर्व खड्ग दिखाई दिया, जो सूर्य के प्रकाश से अपनी किरणें चारों ओर छिटका रहा था । निकट ही उसका म्यान भी रखा हुआ था । ब्रह्मदत्त ने खड्ग उठा लिया । अपूर्व एव अलौकिक शस्त्रलाभ से ब्रह्मदत्त उत्साहित हुआ और खड्ग को हाथ में पकड़ कर वशजाल पर चला दिया किन्तु तत्काल ही वह चौंक पड़ा । उसके निकट ही एक मनुष्य का कटा हुआ मस्तक गिरा । उसके गले से रक्त की धाराएँ निकल रही थीं, किन्तु ओष्ठ अभी तक कुछ हिल रहे थे, जिससे लगता था कि वह कुछ आप कर रहा था । उसने कट हुए बाँसों में देखा, तो वहाँ मनुष्य का धड़ पड़ा था जो रक्त के फव्वारे छोड़ता हुआ छटपटा रहा था । ब्रह्मदत्त का हृदय ग्लानि से भर गया । वह अपने आपको धिक्कारता हुआ पश्चात्ताप कर रहा था । उस अपने अविवेक पर खेद होने लगा । एक निरपराध साधक को मार कर हत्यारा बनना उसे सहन नहीं हो रहा था । वह खिन्नता लिये हुए आगे बढ़ा ।

जंगल में मंगल

चलते-चलते वह मनोहर उद्यान में पहुँचा । उस उद्यान में उसने एक सात खड़ी वाला भव्य भवन देखा । ब्रह्मदत्त को आश्चर्य हुआ । इस निर्जन दिखाई देने वाले वन में यह उत्तम प्रासाद कैसा ? कुतूहल लिये हुए वह भवन में घुसा । वह ऊपर के खंड में पहुँचा, तो उसे दवागना के समान उत्कृष्ट सौंदर्य की स्वामिनी एक युवती चिन्तामन मुद्रा में दिखाई दी । कुमार उसके निकट पहुँचा और मृदु वचनों से बोला -

"देवी ! आप कौन हैं और अकेली चिन्तामन क्या बैठी है ? आपको चिन्ता का कारण क्या है ?"

"महानुभाव ! मेरा परिचय और व्यथा का वर्णन तो कुछ लम्बा है । पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइये कि इस निर्जन स्थान पर आने का आपका उद्देश्य क्या है" - सुन्दरी ने पूछा ।

"मैं पाचाल देश के स्व० महाराज ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मदत्त हूँ । मैं

उसे आगे बोलते रोक कर युवती एकदम हर्ष-विभोर हो उठी और तत्काल खड़ी हो कर ब्रह्मदत्त से लिपट गई । उसके नेत्रा से हर्षाश्रु बह रहे थे । कुछ समय तक हर्षावेग से उससे बोला ही नहीं गया । आवेग कम होने पर वह बोली:-

“प्रियतम ! आपने मुझे जीवनदान दिया है । महासमुद्र में डूबती हुई मेरी नौका को आपने बचा लिया । इतना कह कर वह रोने लगी । विपत्तिजन्य दुःख के स्मरण ने हृदय से हर्ष को हटाकर शोक भर दिया । वह रोने लगी । शोकावेग कम होने पर बोली -

“प्रियतम ! मैं आपके मामा पुष्पचूल नरेश की पुत्री और आपकी वाग्दत्ता ‘पुष्पचूला’ हूँ । मैं अपने उद्यान में रही हुई वापिका के तीर पर खेल रही थी कि अचानक एक दुष्ट विद्याधर यहाँ आया और मेरा अपहरण कर के यहाँ ले आया, किन्तु मेरी दृढ़ता और कठोर दृष्टि को वह सह नहीं सका । इसलिए वह विद्या सिद्ध करने के लिये यहाँ से थोड़ी दूर, एक वनजाल में अधो सिर लटक कर साधना कर रहा है । आज उसकी साधना पूरी हो जायगी और वह शक्ति प्राप्त कर के आया तथा मुझ से लग्न करने का प्रयत्न करेगा । मैं इसी चिन्ता में थी कि अब उस दुष्ट से अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकूँगी । किन्तु मेरा सद्भाग्य कि आप पधार गए ।”

“प्रिये ! तुम्हारा वह दुष्ट चोर, मेरे हाथ से मारा गया है । मैं उसे उस वनजाल में मार कर ही यहाँ आया हूँ ।”

पुष्पचूला के हर्ष में और वृद्धि हो गई । हर्ष का बेग उतरने के पश्चात् दोनों ने वहीं गन्धर्व-विवाह कर लिया । वह रात्रि उन्होंने उस प्रासाद में रह कर, सुखभोगपूर्वक व्यतीत की ।

प्रातःकाल होने के बाद उन्होंने आकाश में कोलाहल सुना । कुमार ने पुष्पचूला से पूछा - “यह कोलाहल किस का हो रहा है ?” उसने कहा - “उस विद्याधर की खडा और विशाखा नाम की दो बहिनें अपने भाई का मेरे साथ लग्न कराने के लिए, सामग्री ले कर अपनी सेविकाओं के साथ यहाँ आ रही हैं । इसलिए आप कहीं छिप जाइए ।

मैं उनसे बात कर के उन्हें अनुकूल बनाने का प्रयास करूँगी । यदि वे अनुकूल बन जाएँगी, तो मैं आपको लाल रंग का वस्त्र हिला कर सकेत करूँगी, सो आप निर्भीक हो कर यहाँ लौट आइएँ । यदि वे भाई की हत्या का वार लेने को तत्पर होगी, तो मैं श्वेत वस्त्र हिला कर सकेत करूँगी, जिससे आप सकेत पा कर अन्यत्र पधार जावेंगे ।”

“प्रिये ! तुम चिन्ता मत करो । मैं महाराज ब्रह्मदेव का पुत्र हूँ । ये विद्याधरियाँ तो क्या इनके विद्याधर आ जावे, तो भी मैं निर्भीकतापूर्वक उनसे भिड़ूँगा ।”

“नहीं, प्राणेश ! व्यर्थ ही प्राणों की बाजी नहीं लगानी है । अभी आप छिप जाइए । अवसर के अनुसार ही चलना हितकर होता है ।”

ब्रह्मदेव प्रिया की बात मान कर छिप गया । विद्याधरी बहिनें अपना साधनों के साथ यहाँ आई । पुष्पचूला ने उन्हें उन के भाई की मृत्यु की बात सुनाई तो क्रोध एवं शोक में उग्र हो कर वे विकराल बन गई । उन पर समझाने का कोई प्रभाव नहीं हुआ । पुष्पचूला ने श्वेत वस्त्र हिला कर ब्रह्मदेव को टल जाने का सकेत किया ।

श्रीकान्ता से लग्न

ब्रह्मदत्त आग बढा । गहन एव भयानक वन में घलता हुआ वह सध्या के समय एक सरोवर के समीप आया । दिनभर भटकने के कारण वह थक गया था । सरोवर में उतर कर उसने स्नान किया पानी पिया और निरदेश्य धूमता हुआ वह एक लतामण्डप के समीप आया । उसने देखा कि उस कुञ्ज में वनदेवी के समान एक अनुपम सुन्दरी पुष्प चुन रही है । कुमार उसके अलौकिक सौन्दर्य पर मुग्ध हो कर एकटक उसे देख ही रहा था कि सुन्दरी की दृष्टि कुमार पर पड़ी । वह भी उस देख कर स्तब्ध रह गई । कुछ क्षणों के दृष्टिपात में उसमें भी स्नेह का संचार हुआ । वह विपरीत दिशा की ओर चल कर अदृश्य हो गई । ब्रह्मदत्त उसी के विचारों में मग्न था कि उस सुन्दरी की दासी एक धाल म वस्त्र, आभूषण और ताम्बूल लिये उसके निकट आई और कहने लगी,-

“मेरी स्वामिनी ने आपके लिये यह भेजी है । स्वीकार कीजिए और आप मेरे साथ चल कर मन्त्री के यहाँ ठहरिये ।”

“तुम्हारी स्वामिनी कौन है” ~ कुमार ने पूछा ।

“वह जो अभी इस उपवन में थी और जिन्हें आपने देखा है ।”

कुमार उस दासी के साथ हो गया और राज्य के मन्त्री नागदेव के घर पहुँचा । मन्त्री ने उठ कर कुमार का स्वागत किया । सेविका, मन्त्री से यह कह कर चली गई कि - “राजकुमारी श्रीकान्ता ने उन महानुभाव को आपके पास भेजा है ।”

मन्त्री ने राजकुमार को पूर्ण आदर-सत्कार के साथ रखा और प्रातःकाल उसे महाराज के समीप ले गया । राजा ने उसका हार्दिक स्वागत-सत्कार किया और शीघ्र ही पुत्री के साथ उसके लग्न कर दिये । कुमार वहाँ रह कर काल व्यतीत करने लगा ।

एक दिन कुमार ने पत्नी से पूछा-“तुमने और तुम्हारे पिता ने मेरा कुलशील जाने बिना ही मेरे साथ लग्न कैसे कर दिये ?”

“स्वामिन् । वसन्तपुर नगर में शायरसेन राजा था । मेरे पिता उनकी पुत्र हैं । मेरे पितामह की मृत्यु के बाद मेरे पिता को राज्याधिकार मिला । परन्तु स्वामी और दम्पती बान्धवों ने यह पन्थ कर के राज्य पर अधिकार कर लिया । मेरे पिता अपने बल-वाहन और मन्त्री को ले कर इस भीलपल्ली में आये । शक्ति से भीला को दबा कर उन पर शासन करने लगे । डाके डाल कर और गाँवों को लूट कर मेरे पिता अपना कुटुम्ब का और आश्रितों का निर्वाह करते हैं । मुझ से बड़े मेरे चार भाई हैं । मुझे वयप्राप्त जान कर स्नेहवश पिता ने यह अधिकार दिया कि “तू जिस पुरुष को चाहेगी, उसी के साथ मैं तेरा लग्न कर दूँगा ।” मैं प्रतिदिन उद्यान में जाने लगी । उधर ही हो कर राजमार्ग है । उस पर लोग आते-जाते रहते हैं । मैंने कई राज-महाराजा को उधर हो कर निकलते और विश्राम करते देखा परन्तु

किसी पर मेरा मन नहीं गया । आपको देख कर ही मैं सतुष्ट हुई और आपको यह स्वीकार कर के आपने मुझे कृतार्थ कर दिया ।"

ब्रह्मदत्त का परिचय पा कर श्रीकान्ता अत्यन्त प्रसन्न हुई ।

ब्रह्मदत्त डाकू बना ++ मित्र का मिलाप

ब्रह्मदत्त पल्लीपति का जामाता हो कर रहने लगा । कुछ दिन बाद उसका श्वशुर डाका डालने के लिए अपने साथियों के साथ जाने लगा, तो ब्रह्मदत्त भी साथ हो गया । उन्होंने एक गाँव पर डाका डाला । हलचल मची । लोग भागने लगे । वरधनु भी उस गाँव में था । उसने ब्रह्मदत्त को देखा तो उसके निकट आया और उसके हृदय से लिपट कर रोने लगा । आवेग निकलने के बाद उसने मित्र से बिछड़ने के बाद की घटना वर्णन करते हुए कहा:-

"मैं आपको वटवृक्ष के नीचे छोड़ कर, आपके लिए पानी लेने गया । एक सरोवर में से कमलपत्र तोड़ कर पात्र बनाया और पानी भर कर आपके पास आ ही रहा था कि यमदूतों के समान कई सुभटों ने मुझे घेर लिया और पूछने लगे;- "बता, ब्रह्मदत्त कहाँ हैं ?" मैंने कहा - "एक सिंह ने उसे मार डाला । सिंह ने जब उस पर छलाग लगा कर दबोचा, तो मैं भयभीत हो कर भाग गया । अब मैं अकेला ही भटक रहा हूँ ।" उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे पीटन लग । फिर उनके मुखिया ने मुझसे कहा - "बता किस स्थान पर उसे सिंह ने मारा । हम वहाँ उसकी हड्डियाँ और कपड़े देखेंगे ।"

मुझे आपको सावधान करना था । इसलिये मैं पहले तो आपकी दिशा में ही उन्हे लाया फिर आपको सुनाने के लिये जोर से वाला - "सुभटराज ! इधर चलो । ब्रह्मदत्त को सिंह ने मारा डाला वह स्थान इस दिशा में है ।" आपको दूर चले जाने का अवसर प्राप्त हो इसलिए मैं उन्हें दूर तक ले गया और आगे रुक कर वाला- "मैं वह स्थान भूल गया हूँ । भय से भागने में मुझे स्थान का ध्यान नहीं रहा ।" उन लोगों ने मुझे झूठा समझ कर बहुत पीटा । मैंने तपस्वी की दी हुई गुटिका मुँह में रख ली । उसका प्रभाव मुझ पर होने लगा और मैं मन्त्राश्रय-मूर्दे के समान हो गया । सुभटा न मुझ मृत समझा और वे यहाँ से चल दिये । उनके जान के कुछ काल पश्चात् मैंने वह गुटिका मुँह में निकाली । इससे मेरे शरीर में पुनः स्फूर्ति बढ़ने लगी । मार की पीड़ा से मेरा अग-अग दूटा जा रहा था परन्तु मैं ठठा और शनैः-शनैः चलन लगा ।

दीर्घ का मन्त्री-परिवार पर अत्याचार

मैं आपकी खोज में भटकता हुआ एक गाँव के निकट आया । वहाँ एक तपस्वी दिखाई दिया । मैंने उन्हें विनयपूर्वक प्रणाम किया । तपस्वी ने मुझे देखते ही कहा -

“वत्स वरधनु ! मैं तुम्हारे पिता मन्त्रीवर धनु का मित्र हूँ । यताओ, तुम्हारा मित्र ब्रह्मदत्त कहाँ है ?”

“पूज्यवर ! मैं उसी की खोज में भटक रहा हूँ । परन्तु अभी तक पता नहीं चल सका ।”

मेरी यात सुन कर तपस्वी उदास हो गए । इसके बाद तपस्वी बोले-

“वत्स ! तुम्हारे माता-पिता पर दीर्घ राजा ने जो अत्याचार किये, वे तुम्हें ज्ञात नहीं हैं । लाक्षागृह जलाने के बाद दूसरे दिन दीर्घ ने उसमें से तुम्हारे दग्ध-शवों की खोज की, तो मात्र एक ही शव (दासी का) मिला, तब उन्हें अपनी निष्फलता ज्ञात हुई । विशेष खोज करने पर उन्हें वह सुरग दिखाई दी और उसके आगे घोड़े के पद-चिन्ह दिखाई दिये । वह समझ गया कि तुम बच कर निकल गए हो । उसी समय तुम्हें पकड़ने के लिए उसने घुड़सवारों के दल रवाना कर दिये । तुम्हारे पिता ने समझा कि अथ दीर्घ मुझे पकड़ कर प्रास देगा, तो वह वहाँ से निकल भागा । दीर्घ ने साव - “ब्रह्मदत्त को भगाने में मन्त्री धनदत्त की गुप्त-योजना ही कारण बनी ।” उसने तुम्हारे पिता को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे, परन्तु वह तो पहले ही भाग चुका था । क्रोधान्वय बने हुए दीर्घ ने तुम्हारी माता को मारपीट कर घर से निकलवाई और उसे चाण्डाला की बस्ती के एक घृणास्पद झोंपड़े में डाल दी । वह वहाँ दुःख और सताप में जीवन व्यतीत कर रही है ।”

वरधनु ने माता का उद्धार किया

तपस्वी का कथन सुन कर मैं अत्यन्त दुःखी हुआ । फिर माता का उद्धार करने का सकल्प कर के वहाँ से चला । तपस्वीजी ने मुझे सज्ञाशून्य बनाने वाली गुटिका दी । मैं वहाँ से चल कर कमिलपुर आया और एक कापालिक का वेश धारण कर के चाण्डालों की बस्ती में, घर-घर फिर कर माता की खोज करने लगा । लोग मेरा परिचय पूछते, तो मैं उन्हें कहता - “मैं मातंगी विद्य की साधना कर रहा हूँ ।” खोज करते हुए मैंने वहाँ के रक्षक को आकर्षित किया और उसके साथ मैत्री सम्बन्ध जोड़ा । माता का पता लगाने के बाद मैंने उस रक्षक के द्वारा माता को कहलाया - “तुम्हारे पुत्र का मित्र कौण्डिय व्रतधारी तपस्वी हुआ है । वह तुम्हें प्रणाम करता है ।” इसके दूसरे दिन मैं माता के पास गया और उसे तपस्वी की दी हुई गुटिका सहित एक फल खाने के लिये दिया, जिसे खा कर वह सज्ञाशून्य - निर्जीव-सी हो गई । नगर-रक्षक को मन्त्री-पत्नी के मरण की सूचना मिली, तो उसने दीर्घ राजा से निवेदन किया । दीर्घ ने उसका अन्तिम सस्कार का आदेश दिया । मैंने उन सेवकों से कहा - “अभी गोवर-ग्रह राजा के अनुकूल नहीं है । यदि अभी इसका दाह-संस्कार करोगे, तो राजा और राज्य पर विपत्ति आ सकती है ।” मेरी यात सुन कर सेवक-दल चला गया । इसके बाद मैंने नगर-रक्षक से कहा - “यह स्त्री उत्तम लक्षणों से युक्त है । इसके द्वारा साधना की जाय तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है और इससे तुम्हें भी महान् लाभ हो सकता है । यदि तुम कहो, तो मैं इसे श्मशान भूमि पर

ले जा कर साधना प्रारम्भ करूँ । साधना से सम्बन्धित कुछ सामान तुम्हें स्वयं जा कर लाना पड़ेगा ।” अधिकारी को सामान की सूची दे कर कहा कि वह प्रातःकाल पहर दिन चढ़ने के बाद सब सामग्री ले कर आवे । मैं रातभर साधना करता रहूँगा ।” अधिकारी चला गया । सध्या हो चुकी थी । अन्धेरा होत ही मैंने माता के मुँह से गुटिका निकाली । माता की सुसुपा चेतना जाग्रत हुई । सचेत होते ही माता रुदन करने लगी, तब मैंने अपना परिचय दे कर आश्वस्त किया । माता प्रसन्न हुई । कुछ समय विश्राम करने के पश्चात् हम दोनों वहाँ से चल दिये । कच्छ ग्राम में मेरे पिताश्री के मित्र देवशर्मा के यहाँ माता को रख कर मैं आपकी खोज में निकला । अनेक ग्रामों, वनों और उपवनों में भटकते रहने के पश्चात् सद्भाग्य से आज आपके दर्शन पाया और कृतार्थ हुआ ।”

इस प्रकार वरधनु की विपत्ति-कथा सुनने के बाद ब्रह्मदत्त ने अपने सुख-दुःख का वर्णन किया । दोनों मित्र एक-दूसरे से घुल-मिल कर बातें करते रहे ।

कौशाम्बी में कुर्कुट-युद्ध

दोनों मित्र शान्तिपूर्वक बातें कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला - “कम्पिल नगर के घुड़-सवार, गाँव में पूछ रहे हैं कि यहाँ कोई अपरिचित युवक आवे हैं ?” वे उनकी आकृति का जो वर्णन करते हैं, वह ठीक आप दोनों से समानता रखती है । अब आप सोच कि इसका सम्बन्ध आप से है या नहीं और आपको क्या करना चाहिये ।” उसके चले जाने के बाद दोनों मित्र ठठे और दौड़ कर घन में चले गये । इधर उधर भटकने के बाद वे कौशाम्बी नगरी के उद्यान में पहुँचे । वहाँ उस नगरी के सेठ सागरदत्त और बुद्धिल के कुकड़ों की लड़ाई हो रही थी । इस लड़ाई के परिणाम पर एक लाख द्रव्य का दाँव रखा गया था । दोनों कुर्कुट जी-जान से लड़ रहे थे । उनके नाखून और चोंच लोहे के सड़ासे के समान नोचने में तथा धोपने में अत्यन्त तीक्ष्ण थे । दोनों उछल-उछल कर एक-दूसरे पर झपट कर वार करते थे । उनमें सागरदत्त का कुर्कुट जाति-सम्पन्न था । बुद्धिल का मुर्गा वैसा नहीं था । कुछ समय दोनों मित्र इस कुर्कुट-युद्ध को देखते रहे । सागरदत्त का कुर्कुट हार गया । ब्रह्मदत्त को अच्छे कुर्कुट के हारने पर आश्चर्य हुआ । ब्रह्मदत्त की तीक्ष्ण दृष्टि बुद्धिल की चालाकी भाँप गई । उसने अपने कुकड़ों के पाँवों में लाह की तीक्ष्ण सूइयाँ चुभा कर गड़ा दी थी । उसकी घेदना से वह अपना पाँव ठीक तरह से भूमि पर ठीका नहीं सकता था और क्रुद्ध हो कर लड़ता ही जाता था । बुद्धिल ब्रह्मदत्त की दृष्टि भाँप गया, उसे सन्देह हो गया कि यह मनुष्य मेरा भेद खोल देगा । उसने गुप्त रूप से ब्रह्मदत्त को पचास हजार द्रव्य ल कर रहस्य प्रकट नहीं करने का आग्रह किया । परन्तु ब्रह्मदत्त ने स्वीकार नहीं किया और उसका भाँड़ा जनता के सामने फोड़ दिया । तत्काल कुर्कुट के पाँवों में से सूइयाँ निकाली गई । उसके बाद दोनों पक्षियों का फिर युद्ध हुआ और थोड़ी ही देर में सागरदत्त के कुर्कुट ने बुद्धिल के कुर्कुट को पराजित कर दिया । ब्रह्मदत्त की चतुराई से

हारी हुई बाजी जीतने के कारण सेठ सागरदत्त ब्रह्मदत्त पर प्रसन्न हुआ। वह दोनों मित्रों को अपने रथ में बिठा कर घर ले गया। दोनों मित्र सागरदत्त के घर प्रेमपूर्वक रहने लगे। उनमें मित्रता का सम्यन्त्र हो गया।

एक दिन बुद्धिल के सेवक ने आ कर वरधनु से कहा - "मेरे स्वामी ने आपको पचास हजार द्रव्य देने का कहा था वह लीजिए। मैं लाया हूँ।" इतना कहकर उसने एक मुक्ताहार उसे दिया। उस हार में ब्रह्मदत्त का नाम अंकित था। ब्रह्मदत्त ने देखा। वह उसे पहने लगा कि इतने में 'वत्सा' नाम की एक वृद्धा वहाँ आई। उसने दोनों मित्रों को आशीर्वाद देते हुए उनके मस्तक पर अक्षत डाले, फिर वरधनु को एक ओर ले जा कर धीरे से कुछ बात कही और चली गई। वरधनु ने ब्रह्मदत्त से कहा - "वह वृद्धा यहाँ के नगर सेठ बुद्धिल की पुत्री रत्नावती का सन्देश ले कर आई थी। पहले जो हार और पत्र आया वह भी उसी का भेजा हुआ है। उसने कुर्कुट-युद्ध क समय आपको देखा और मोहित हो गई। युवती रति के समान अत्यन्त सुन्दर है और आपके विरह म तड़प रही है। मैं उसके पत्र का उत्तर आपके नाम से लिख कर उसे दे दिया है।"

वरधनु की बात सुन कर ब्रह्मदत्त भी काम के ताप स पीड़ित हो कर तड़पने लगा। उस समय वह अपना विपत्ति-काल भी भूल गया था।

ब्रह्मदत्त का कौशांबी से प्रयाण और लग्न

इधर ब्रह्मदत्त रत्नावती के मोहक विचारों में लीन था, उधर उसके शत्रु दीर्घ के सुभट, कौशाम्बी नरेश के पास पहुँचे और ब्रह्मदत्त को पकड़वाने का निवेदन किया। कौशाम्बी नरेश की आज्ञा से ब्रह्मदत्त की खाज होने लगी। सेठ सागरदत्त को इसकी सूचना मिली। उसने तत्काल दोनों मित्रों को तलघर में पहुँचा कर छुपा दिया। किन्तु दोनों मित्रों की इच्छा वहाँ से निकल कर अन्यत्र जान की थी। वे यहाँ छुप कर रहना नहीं चाहते थे और छुपा रहना कठिन भी था। वे रात्रि के अन्धकार में वहाँ से निकले। सागरदत्त ने अपना रथ और शस्त्रादि उन्हें दिये और स्वयं रथारूढ हो कर उन्हें पहुँचाने बहुत दूर तक गया। दोनों मित्र आगे बढ़े। उन्हें उद्यान में एक सुन्दर युवती दिखाई दी। दोनों मित्रों को देखते ही युवती बोली - "आपने इतना विलम्ब क्यों किया? मैं बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ।"

- "देवी आप कौन हैं? आप हमें कैसे जानती हैं? हम तो आपको जानते ही नहीं। आपने हमें पहिचानने में भूल तो नहीं की?" - विस्मयपूर्वक ब्रह्मदत्त ने पूछा।

- "इस नगर के धनप्रभव सेठ की मैं पुत्री हूँ और आठ यन्त्रियों की सब से छोटी एक माय बहिन हूँ। 'रत्नावती' मेरा नाम है। वयप्राप्त होने पर स्त्री-स्वभावानुसार मेरा मन में भी योग्य पति की कामना जाग्रत हुई। मैंने इस उद्यान में रहे हुए यक्ष देव की आराधना की। भक्ति सतुष्ट एव प्रसन्न हुए

देव ने प्रकट हो कर मुझे कहा - "ब्रह्मदत्त नाम का चक्रवर्ती नरेश तेरा पति होगा । जो व्यक्ति सागरदत्त और बुद्धिल के मध्य होने वाले कुर्कुट-युद्ध में अपने बुद्धिबल से यथार्थ निर्णय करवावे, वह अपरिचित युवक ही ब्रह्मदत्त होगा । उसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिह्न होगा और वह अपने मित्र के साथ होगा । इस पर से तू उसे पहिचान लेना । किन्तु तेरा उससे मिलाप ता मेरे इस मन्दिर में ही होगा ।" देव के इन वचनों के अनुसार मैंने आपको कुर्कुट-युद्ध के समय देखा । मैंने ही आपके पास माला भेजी थी और प्रतीक्षा कर रही थी । आपकी हलचल की जानकारी मुझे मिल रही थी । आपको पकड़ने की राजाज्ञा और खोज भी मुझे ज्ञात हो गई थी । मैं समझ गई थी कि अब आप यह नगर छोड़ देंगे । इसलिए यहाँ आ कर आपकी प्रतीक्षा कर रही थी । अब मुझ स्वीकार करके मेरे मनोरथ को सफल कीजिये ।"

ब्रह्मदत्त ने उसे स्वीकार किया और हाथ पकड़ कर रथ में बिठाई । उसने पूछा - "प्रिये । मैं इस प्रदश से अपरिचित हूँ । अब तुम ही बताओ किधर चलें ।"

"मगधपुर में थनावह सेठ मेरे काका हैं । वहाँ चलिये । वे हम सब का भावपूर्वक स्वागत-सत्कार करेंगे और हम सब वहाँ सुखपूर्वक रहेंगे ।"

डाकुओं से युद्ध ++ वरधनु लुप्त

वरधनु सारथि बना और रथ मगधपुर की ओर चला । आगे चलते हुए उन्होंने भयकर वन में प्रवेश किया । उस अटवी में 'सुकटक' और 'फटक' नाम के दो क्रूर डाकू अपन दल के साथ रहते थे । डाकू-दल ने रथ को घेर लिया और बाण-वर्षा करने लगा । ब्रह्मदत्त तत्काल उठा और जोर से हुंकार करता हुआ भयकर बाण-वर्षा करने लगा । उसके गम्भीर एवं साघातिक प्रहार से डाकूदल भाग गया । डाकूदल के भाग जाने के बाद वरधनु ने कुमार से कहा - "आप थक गये हाग । रथ में सो जाइये ।" ब्रह्मदत्त रथ में सो गया और रथ आगे बढ़ा । प्रातःकाल एक नदी के किनारे पर रथ रुका और ब्रह्मदत्त की नींद खुली । उसने देखा कि वरधनु कहीं दिखाई नहीं देता । उसने रत्नावती को जगाया और मित्र को पुकारने लगा । परन्तु मित्र का पता नहीं चल सका । कुमार हताश हो कर चिन्ता-सागर में डूब गया । उसके मन में मित्र की मृत्यु की आशंका उठी और वह धाड़ें मार कर रान लगा । रत्नावती ने सान्त्वना देते हुए कहा - "आपके मित्र जीवित हैं - ऐसा भरी आत्मा में विश्वास है । आप उनके अमंगल की कल्पना कर के विलाप कर रहे हैं, यह उचित नहीं है । वे आपके किसी कार्य में ही कहीं गये होंगे । वे अवश्य ही आवेंगे । आप धीरज रखिये । अपन अपने स्थान पर पहुँच कर उनकी शोध करवायेंगे । अभी इस वन में रकना उचित नहीं है ।"

खण्डा और विशाखा से मिलन और लग्न

रत्नावती की बात सुन कर ब्रह्मदत्त सावधान हुआ और रथ आगे बढ़ाया । अटवी पार कर के उन्होंने मगधपुर की सीमा स्थित एक गाँव में प्रवेश किया । उस गाँव का नायक कुछ ग्रामवासियों के साथ मन्त्रणा कर रहा था । ब्रह्मदत्त की भव्यता देख कर नायक प्रभावित हुआ । वह उसे आदरपूर्वक अपने घर ले गया । ब्रह्मदत्त ने उसे अपने मित्र के गुम होने की बात कही । नायक ने उसे आशवासन दिया और तत्काल खोज प्रारम्भ कर दी । चारों ओर दूर-दूर तक खोज की, किन्तु एक बाण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिला । ब्रह्मदत्त हताश हो गया । रात्रि में उस ग्राम में डाकूदल आ कर लूट मचाने लगा, किन्तु कुमार के प्रहार के आगे उसे भागना ही पड़ा । दूसरे दिन वह रत्नावती के साथ आगे बढ़ा और क्रमशः आगे बढ़ता हुआ मगधपुरी पहुँचा । रत्नावती को उद्यान के तापस आश्रम में रख कर वह नगर में गया । वह नगर के भव्य भवनों को देखत हुआ आगे बढ़ रहा था कि उसकी दृष्टि एक भवन के गवाक्ष में बैठी दो सुन्दर स्त्रियाँ पर पड़ी । उसी समय उन सुन्दरियों की दृष्टि भी उस पर पड़ी और तत्काल वे सुन्दरियाँ बोल उठी - "प्राणवल्लभ ! हमें निराधार छोड़ कर कहाँ चले गये थे ? हम तभी से आप के विरह में तड़प रही हैं । आपका इस प्रकार अचानक चला जाना क्या शिष्टजन के योग्य था ?"

- "देवियो ! आप कौन हैं - यह मैं नहीं जानता और कदाचित् आप भी मुझे नहीं जानती होगी । फिर कैसे कहा जाय कि मैंने आपका त्याग कर दिया" - ब्रह्मदत्त आश्चर्ययुक्त बोला ।

"हृदयेश्वर ! आप यहाँ ऊपर पधारो और अपनी प्रेमिकाओं को पहिचाना । बाजार में खड़े-खड़े बातें नहीं हो सकती ।"

ब्रह्मदत्त ऊपर गया । दोनों रमणियों ने उनका हृदय से उल्लास पूर्वक स्वागत किया । स्नान-भोजन कराने के बाद सुखासन पर बैठ कर अपना परिचय देने लगी ।

"वैताढ्य पर्वत की दक्षिण श्रेणी के शिवमन्दिर नगर के नरेश ज्वलनशिखजी हमारे पिता हैं नाट्योन्मत्त हमारा भाई हैं । एक बार हमारे पिता अपने मित्र अग्निशिख के साथ बैठे बातें कर रहे थे कि आकाश में जाते हुए देवों को देखा । वे मुनिश्वरो को चन्दन करने जा रहे थे । हमारे पिता और उनके मित्र ने भी महात्माओं को चन्दन करने के लिए जाने का निश्चय किया । विद्याधरों के लिये कहाँ भी जाना सहज है । वायुयान से चले । हम भी उनके साथ थीं । महात्माओं का दर्शन किये । वैराग्यमयी धर्मदेशना सुनी । इसके बाद अग्निशिखजी ने पूछा - "महात्मन् ! इन दोनों यहिनों का पति कौन होगा ?" महात्मा ने उपयोग लगा कर कहा - "जो वीर पुरुष इनके बन्धु का वध करेगा वही इनका पति होगा ।"

महात्मा की यात सुन कर पिताश्री चिन्तित हो गए । हमें भी बड़ा खेद हुआ । हमने वैराग्यमय वचनो से कहा- "पूज्य ! आपने अभी महात्माजी की पवित्र वाणी से ससार की असारता सुनी है । फिर खेद क्यों करते हैं ? और हमें भी ऐसे विषय-सुख की आवश्यकता नहीं है । जिसमें अपने ही प्रियबन्धु का वियोग कारण बने । हम प्राणपण से बन्धु की रक्षा करने में तत्पर रहेंगी ।"

एक बार हमारा भाई देशाटन को निकला । उसने आपकी माता पुष्पचल की पुत्री पुष्पवती को देखा । उसके अद्भुत रूप-लावण्य को देख कर वह मोहित हो गया और उसने उसका हरण किया । यद्यपि पुष्पवती उसके अधिकार में थी, किन्तु उसके तेज को वह सहन नहीं कर सका । इसलिए उसे वश में करने के लिए वह साधना करने लगा और आपके हाथों मारा गया । उधर हम उसके लग्न की सामग्री ले कर आई, तो पुष्पवती ने आपके द्वारा उसके वध की बात कही । हमे गम्भीर आघात लगा । पुष्पवती ने हमे समझाया । हमने भी महात्मा की भविष्य-वाणी का स्मरण कर के भवितव्यता का परिणाम समझ कर सतोष धारण किया और आपको पति स्वीकार किया । पुष्पवती प्रसन्न हुई । उत्साह के आवेग मे उसके आपको सकेत कर के बुलवाने मे भूल कर दी और रक्तध्वजा के बदले श्वेत ध्वजा हिला दी । अनर्थ हो गया । आप निकट आने के बदले दूर चले गये । यह हमारे दुर्भाग्य का उदय था । हम आपको खोजने के लिये निकली और बहुत भटकी, किन्तु आपको नहीं पा सकी । हताश हो कर भी आशा के बल पर यहीं रह कर समय व्यतीत करती रही । हम दिनभर आते-जाते लोगों में आपको खोजती रहती । आज हमारी मनोकामना सफल हुई । पहले तो हमने पुष्पवती के कहने से मन ही-मन आपका वरण किया था । अथ आज आप साक्षात् हमारे साथ लग्न कर के हमे अपनावे ।"

ब्रह्मदत्त ने उन दोनों के साथ गन्धर्व-विवाह किया । रातभर वहाँ सुखोपभोग करने के बाद प्रातःकाल उन दोनों पत्नियों से कहा - "मैं तो अभी जा रहा हूँ । जब तक मुझे राज्य-लाभ नहीं हो जाय तब तक तुम पुष्पवती के साथ रहना ।" ब्रह्मदत्त वहाँ से चल कर तापस के आश्रम में आया और रत्नावती की शोध करने लगा । वहाँ उसे एक सुन्दर आकृति वाला पुरुष दिखाई दिया । उससे ब्रह्मदत्त ने पूछा - "कल यहाँ एक सुन्दर युवती थी, वह कहाँ गई ?" उसने कहा - "वह युवती जब- "हे नाथ । हे नाथ ।" पुकार कर रोने लगी, तब हमारे यहाँ की स्त्रियाँ उसके पास आई और देखते ही पहिचान गई । उन्होंने उसे उसके काका के यहाँ पहुँचा दिया । यह वहीं होगी ।" वह पुरुष ब्रह्मदत्त के साथ चल कर धनावह सेठ के घर पहुँचा आया । धनावह सेठ न थके ठाठ के साथ रत्नावती का लग्न ब्रह्मदत्त के साथ कर दिया । ब्रह्मदत्त वहीं रह कर सुखोपभोग में फाल व्यतीत करने लगा ।

वरधनु का श्राद्ध और पुनर्मिलन

ब्रह्मदत्त के मन में वरधनु के विरह का डक रह-रह कर खटकता रहता था । उसे उसके जीवित होने की आशा नहीं रही थी । इसलिए वह उसका श्राद्ध (उत्तर-क्रिया) करने लगा । उसने ब्राह्मणों को एक विशाल भोज दिया । ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे कि एक ब्राह्मण ब्रह्मदत्त के सम्मुख आ कर बोला - "यदि मुझे प्रेमपूर्वक भोजन कराओगे, तो वह तुम्हारे मित्र वरधनु को ही पहुँचेगा ।" ब्रह्मदत्त ने उसकी बोली और आकृति देखी और चौंका । वह तत्काल उसे बाहों में भर कर आलिंगन करता हुआ बोला - "मित्र ! कहाँ चले गये थे तुम ।"

- "तुमने तो मेरा श्राद्ध ही कर दिया न ? यह तो सोचते कि मैं तुम्हें विपत्ति में छोड़ कर, मर ही कैसे सकता हूँ ? मेरे मरने का कोई चिह्न भी देखा या क्या तुमने ?"

- "जब शोध करने पर भी तुम नहीं मिले, तो फिर मेरे लिये सोचने का रहा ही क्या ? अच्छा अब यह वश बदली और मुझे लोप होने का कारण बताओ ।"

- "मित्र ! तुम तो रथ में सो गये थे । उसके बाद कुछ डाकू लोगों ने अचानक आ कर मुझ पर हमला कर दिया । मैंने उन्हें मार भगाया । किन्तु वृक्ष की ओट में रह कर एक डाकू ने मुझ पर याण छोड़ा, जिससे घायल हो कर मैं गिर पड़ा और लताओं के झुरमुट में ढक गया । जब डाकूओं ने मुझे नहीं देखा तो वे लौट गये । इसके बाद मैं वृक्षों और लताओं में छुपता हुआ एक गाँव में पहुँचा । उस गाँव के नायक से तुम्हारे समाचार पा कर यहाँ आया तो ज्ञात हुआ कि यहाँ मेरा श्राद्ध हो रहा है ।"

दोनों मित्र प्रेमपूर्वक मिले और वहीं रह कर समय व्यतीत करने लगे ।

गजराज पर नियन्त्रण और राजकुमारी से लग्न

वसन्तोत्सव के दिन थे । सर्वत्र रग-राग और उत्साह व्याप्त था । इसी समय राज्य की हस्तिशाला में से एक गजराज भदोन्मत्त हो गया और बन्धन तुड़ा कर भागा । रगराग का वातावरण हाहाकार में पलट गया । गजराज की चपेट में एक युवती आ गई । हाथी ने उसे अपनी सूँठ में पकड़ ली । युवती चिल्ला रही थी । ब्रह्मदत्त ने देखा । उसने हाथी को ललकारा और उसकी ओर झपटा । ब्रह्मदत्त को गर्जना करते हुए, अपनी ओर आते देख कर हाथी ने कन्या को छोड़ दिया और उसकी ओर चढ़ा । ब्रह्मदत्त उछला और हाथी के दाँत पर अपना पाँव जमा कर ऊपर चढ़ गया । उसके भ्रमस्थान पर सुष्टि-प्रहार पाद-प्रहार वाक्प्रहार आदि से अपना प्रभाव जमा कर वश में कर लिया । लोगों ने यह दृश्य देखा तो हर्षोन्मत्त हो जय-जयकार करने लगे । कुमार ने उसे हस्तिशाला में ले जा कर बाँध दिया । जय राजा ने सुना, तो वह कुमार के निकट आया । उसकी भव्य आकृति और पराक्रम देख कर चकित रह गया । इसी समय रत्नावती का काका धनावह सेठ, राजा के निकट आया और उसने

ब्रह्मदत्त का परिचय दिया। परिचय पा कर राजा प्रसन्न हुआ। उसे अपनी पुत्री के लिये घर बैठे ही योग्य वर मिल गया था। उसने अपनी पुत्री पुण्यमानी का लग्न ब्रह्मदत्त के साथ कर दिया और वह वहीं सुखपूर्वक रहने लगा।

जिस युवती को ब्रह्मदत्त ने हाथी के आक्रमण से बचाया, वह उस पर मोहित हो गई। दिनरात वह उसी के चिन्तन में रत रहने लगी। वह उसी नगर के धनकुवेर सेठ वैश्रमण की 'श्रीमती' नाम की पुत्री थी। उसकी धायमाता ने ब्रह्मदत्त के पास आ कर श्रीमती की विरह-वेदना व्यक्त कर उससे लग्न करने का निवेदन किया। ब्रह्मदत्त ने उसे स्वीकार किया और लग्न कर लिया। सुबुद्धि प्रधान की पुत्री 'नन्दा' के साथ वरधनु का विवाह हो गया। वे सब सुखपूर्वक वहीं रहने लगे।

राज्य प्राप्त करने की उत्कण्ठा

राजगृही में रहते हुए ब्रह्मदत्त के मन में, इधर-उधर भटकने और छुपे रहने की स्थिति का अन्त कर के राज्य प्राप्त करने की उत्कण्ठा जगी। अब मगधेश का जामाता होने के कारण उसकी ख्याति भी चारों ओर फैल चुकी थी। मगधेश की सहायता उसे थी ही। मित्र के साथ विचार कर और मगधेश की आज्ञा ले कर वह वाराणसी आया। वाराणसी-नरेश कटक उसके पिता के मित्र और राज्य के रक्षक थे। कटक नरेश ने उसका हार्दिक स्वागत किया। ब्रह्मदत्त का तेज, शौर्य एवं प्रतिभा मित्र का पुत्र होने का सम्बन्ध तथा अपना उत्तरदायित्व और मगधेश जैसे प्रतापी नरेश का जामाता होने से बढ़ी हुई प्रतिष्ठा में प्रभावित हो कर उन्होंने भी अपनी 'कटकवती' पुत्री का लग्न ब्रह्मदत्त के साथ कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी सैन्य-शक्ति भी उसे प्रदान की। अपने स्वर्गीय मित्र का पुत्र ब्रह्मदत्त का पता पा कर चम्पानगरी के नरेश करेणुदत्त भी वाराणसी आया। मन्त्री धनदेव (वरधनु के पिता) और भगदत्त आदि राजा भी वहाँ आ कर मिले।

ब्रह्मदत्त का दीर्घ के साथ युद्ध और विजय

सभी राजाओं की सहायता से ब्रह्मदत्त ने सेना सज्ज की। अपने मित्र वरधनु को सेनापति बनाया। दीर्घ को इस हलचल का पता लग चुका था। उसने कटक नरेश के पास अपना शत्रु नामक दूत भेज कर मैत्री-सम्वन्ध का स्मरण दिलाते हुए ब्रह्मदत्त को साँपन की माँग की। कटक नरेश ने दूत से कहा -

"दीर्घ से कहना कि हम पाँच मित्र थे। ब्रह्म राजा के देहावसान के बाद उनके राज्य और पुत्र की रक्षा करने का भार हम चारों पर था। दीर्घ राजा ने रक्षक बन कर भक्षक का काम किया। ऐसा तो नीच मनुष्य भी नहीं करता। साँपी हुई वस्तु को तो साँप और डाकू भी नहीं दयाता। उनका कर्तव्य था कि वे राज्य की रक्षा करते और वय-प्राप्त उत्तराधिकारी को उसकी धरोहर साँप कर, वहाँ से हट जात।

देखा है । सोचते-सोचते उन्हें जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया और वे मूर्च्छित हो कर लुढ़क गये । उन्हें पूर्व के अपने पाँच भव दिखाई देने लगे । मन्त्री और दासियों ने चन्दन-मिश्रित जल का सिंचन कर उनकी मूर्च्छा हटाई । वे सावधान हो कर सोचने लगे - "मेरा पूर्व-भव का बन्धु कहाँ है ? उनके मन में उन्हें खोजने की इच्छा प्रबल हुई । उन्होंने निम्न-लिखित गाथा रची:-

"दासा दसण्णए आसो, मिया कलिजरे णगे ।

हसा मयगतीराए, सोवागा कासीभूमिए ॥ १ ॥

देवा य देवलोचम्मि, आसि अम्हे महिद्धिया ।" +

दूसरी गाथा अधूरी छोड़ दी, फिर उपरोक्त डेढ़ गाथा एक पत्र पर लिखी और उसके नीचे यह लिख कर प्रचारित करने के लिये दे दिया कि - "जो व्यक्ति इस आधी गाथा को पूरी कर के लाएगा, उसे आधा राज्य दिया जायगा ।" मन्त्रियों को आदेश दिया कि 'इसका प्रचार साम्राज्य के सभी भागों में-जहाँ-तहाँ अधिकाधिक किया जाय । सर्वत्र विपुल प्रचार हुआ । आधे राज्य के लोभ ने सभी लोगों को उत्साहित किया । लोगो ने इसे याद कर ली और आधी गाथा पूरी करने का परिश्रम करने लगे । चलते-फिरते लोगो के मुख में यह गाथा रमने लगी । जो विद्वान् नहीं थे, वे भी इस गाथा को महाराजाधिराज द्वारा रचित और बहुत महत्त्वपूर्ण मान कर रटने लगे । उनकी जिह्वा पर भी यह रमने लगी । किन्तु कोई भी इसकी पूर्ति नहीं कर सका ।

पुरिमताल नगर के धनकुबेर श्रेष्ठी के "चित्र" नाम का पुत्र था । उसने यौवनवय में ही निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या धारण कर ली । वे ग्रामानुग्राम विचरते हुए कम्पित्य नगर के मनोरम उद्यान में आ कर ध्यानस्थ रहे । उनके निकट ही उस उद्यान का माली अपना कार्य करता हुआ, वह गाथा अलाप रहा था । वह गाथा महात्मा चित्रजी के सुनते से आई । उन्हें विचार हुआ-यह व्यक्ति क्या बोल रहा है । वे चिन्तन करने लगे । उन्हें भी जातिस्मरण ज्ञान हो गया % । उन्होंने स्वस्थ हो कर गाथा का अन्तिम भाग इस प्रकार पूरा किया:-

"इमा णो छद्धिया जाई, अण्णमण्णोहिं जा विणा ।" x

+ त्रि.श पु चरित्र में अर्द्धश्लोक की रचना कला लिखा है । यथा -

"आश्वदासौ मृगौ हसौ, मातगावमरी तथा ।"

* % त्रि श पु घ मे जातिस्मरण पहले होना लिखा है ।

x त्रि. श. पु च. में आधा श्लोक पूरा किया जो इस प्रकार है:-

"एषा नो षष्ठिकाजाति, रन्योऽन्याभ्या वियुक्तयो ।"

इसका उच्चारण सुनते ही वह माली महात्मा के पास आया । मुनिराज से गाथा का शेष भाग धारण कर के वह हर्षित होता हुआ महाराज के समीप आया और दोनों गाथा पूरी सुना दो राजा बहुत प्रसन्न हुआ । उसने पूछा- "यह पूर्ति किसने की ?" उसने कहा - "महाराज ! उद्यान में एक महात्मा आये हैं । उन्होंने मेरे मुँह से डेढ़ गाथा सुन कर, अपनी ओर से आधी गाथा जोड़ दी । यही मैंन सीख कर यहाँ सुनाई है । सम्राट ने उसे पुरस्कार में विपुल धन दिया । इसका बाद वे उद्यान में पहुँचे और गद्गद् कण्ठ से अपने पूर्वभवों के बन्धु से मिल । सम्राट स्वस्थ हो कर मुनि के सम्मुख बैठे ।

योगी और भोगी का सम्वाद

"हे बन्धु ! हम दोनों भाई थे । सदा साथ रहने वाले, एक-दूसर में अनुरक्त, एक-दूसरे के वशीभूत एवं एक-दूसरे के हितैषी थे । हम पिछले पाँच भवों के साथी, इस भव में पृथक् कैसे हो गए ? और तुम्हारी यह क्या दशा है ? छोड़ो इस याग को और चला मेरे साथ राजभवन में । पूर्वभव में आराधना किये हुए सयम और तप का फल हमें मिला है । इसका भाग करना ही चाहिए । मेरा साथ राज्य-वैभव तुम्हारे लिये प्रस्तुत है । मैं तुम्हें अब योगी नहीं रहने दूँगा । चलो उठा बन्धु ! विलम्ब मत करो"-चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्तजी ने मुनिराज चित्रजी से आग्रहपूर्वक निवेदन किया ।

"राजन् ! यह सत्य है कि पूर्व-भवों में हमारा सम्बन्ध निराधार रहा परन्तु तुम्हारे निदान करने के कारण वह सम्बन्ध टूट गया और हम दोनों बिछुड़ गये । आज हम पुन मिल गये हैं तो आओ हम फिर साथी बन जायें । इस बार ऐसा साथ बनावें जो कभी छूटे ही नहीं" - महात्मा चित्रजी ने सम्राट को प्रेरित किया ।

"महात्मन् ! मैंने तो अपने पूर्वभव के त्याग और तप का फल पा लिया है । इससे मैं भारतवर्ष के छहों खण्ड का एकछत्र स्वामी हूँ और मनुष्य सम्बन्धी सभी उत्कृष्ट भाग मुझे उपलब्ध है । मैं उनका यथेच्छ उपभोग करता हूँ । उत्कृष्ट पुण्य के उदय से प्राप्त उत्तम भोगों को बिना भोग ही कैसे छोड़ा जा सकता है ? लगता है कि तुम्हें सामान्य भोग भी प्राप्त नहीं हुए । इसी से तुम साधु बन गए । चलो मैं तुम्हें सभी राजभोग अर्पण करता हूँ । जब बिना तप-सयम के ही फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तो साधु बने रहने की आवश्यकता ही क्या है ?"

"राजन् ! कदाचित् तुम समझ रहे हो कि मैं दरिद्र था । अभावपीडित कुल में उत्पन्न हुआ और सुखसुविधा के अभाव से दुःखी हो कर साधु बना तो यह तुम्हारी भूल होगी । बन्धु ! जिस प्रकार तुम महान् श्रद्धि के स्वामी हो, उसी प्रकार मैं भी महान् श्रद्धिमत था । सभी प्रकार के भोग मेरे लिए प्रस्तुत थे किन्तु मेरे सद्भाग्य कि मुझे निर्ग्रन्थप्रवचन का वह उत्तम उपदेश मिला कि जिससे प्रभावित हो कर मैंने भोग तुफान कर निर्ग्रन्थ-दीक्षा ग्रहण कर ली । मुझे आत्म-साधना में जो आनन्द प्राप्त होता है

उसके सामने तुम्हारे ये नाशवान् और परिणाम में दुःखदायक भोग हैं ही किस गिनती में ? आओ बन्धु ! तुम भी इस आत्मानन्द का पान कर परम सुखी बनो" - महात्मा ने अपने पूर्वभवों के बन्धु को ससार-सागर में डूबने से बचाने के उद्देश्य से कहा ।

"हे भिक्षु ! तुम मेरे विषयानन्द के उत्कृष्ट भोग से अपरिचित हो । मैं देवागना के समान अत्यन्त सुन्दर, सुघड एव सलोनी रमणिया के मनोहर नृत्य और तदनु रूप वादिन्द्रों के सुरों से अत्यन्त आल्हादकारी मधुर आलापमय गीतों से आनन्द-विभोर हो कर, जिन उत्कृष्ट भोगों का अनुभव करता हूँ, उनके सुख को तो तुम जानों ही क्या ? अब तुम भी इन उत्कृष्ट भोगों का भोग कर के सुखी बनो । तुम्हारी यह युवावस्था कचन के समान वर्ण वाली सुन्दर एव सबल देह और भरपूर यौवन, ये सब भोग के योग्य हैं, योग के ताप में जला कर क्षय करने के लिये नहीं हैं । देव-दुर्लभ ऐसा उत्तम योग प्राप्त हुआ है । इसे व्यर्थ मत गँवाओ" - योगी को भोगी बनाने के उद्देश्य से सम्राट ने कहा ।

"राजेन्द्र ! तुम्हारे ये सभी गीत विलाप रूप हैं । एक दिन इनकी परिणति रुदन के रूप में हो जाती है । ये तुम्हारे उत्कृष्ट कहे जाने वाले नाटक भी विडम्बना रूप हैं, आभूषण भाररूप और सभी काम-भोग दुःख के महान् भण्डार के समान हैं । इनसे दुःख परम्परा बढ़ती है ।"

"बन्धु ! कामभोग तो मोहमद में मत्त एव अज्ञानी जीवों को ही प्रिय लगते हैं । इनकी प्रियता सूक्ष्म है और थोड़े समय की है । किन्तु दुःख महान् है और चिरकाल तक रहने वाले हैं । जो महान् आत्मा कामभोग से विरत हो कर सयम-चर्या में लीन रहत हैं, उन तपोधनी महात्मा को जो सुख मिलता है, वह स्थायी रहता है और उत्तम कोटि का होता है । ऐसा पवित्र सुख भोगियों को नहीं मिलता ।

"नरेन्द्र ! पूर्वभव में हम चाण्डाल जाति के मनुष्य थे । सभी लोग हमसे घृणा करते थे । हम उस दुःखपूर्ण मनुष्यभवं की विडम्बना भी भुगत चुके हैं । परन्तु यहाँ हम उत्तम मनुष्यभवं प्राप्त हुआ है । यह हमारी उस उत्तम धर्मसाधना का फल है, जो हमने चाण्डाल के भव में की थी । अद्य इस भव में भी धर्म की उत्तम आराधना कर के दुःख के कारणों को नष्ट करना है । इसलिए तत्काल त्याग दा इन दुःखदायक भोगों को और निग्रथ-धर्म स्वीकार कर के आराधक बनने में प्रयत्नशील बन जाओ ।"

"जो धर्माचरण नहीं करता वह मृत्यु के मुँह में जाने पर पछताता है, शोक करता है और भयभीत रहता है । वह सकल्प-विकल्प करता रहता है और मृत्यु उसे इस प्रकार दबोच कर ले उठती है जिस प्रकार मृग को सिंह अपने मुँह में दबा कर ले जाता है उस समय उसकी रक्षा न तो माता-पितादि सम्बन्धी कर सकते हैं, न धन-सम्पत्ति और सैन्य शक्ति यथा सकती है । यह जीव असहाय हो कर दुःख-सागर में डूब जाता है ।"

"नरेन्द्र ! जीवन प्रतिसमय समाप्त हो रहा है । मृत्यु-काल निकट आ रहा है । विलम्ब मत करा और शीघ्र ही आरम्भ-परिग्रह का सर्वथा त्याग कर के जिनधम को अंगीकार कर ला ।"

महात्मा चित्रजी के हृदय-स्पर्शी उपदेश का समाट के हृदय पर क्षणिक प्रभाव पड़ा। परन्तु उदयभाव की प्रयत्नता से वे अत्यन्त प्रभावित थे। त्यागमय जीवन अपनाने की शक्ति उनकी सुप्त हो चुकी थी। वे विवश हो कर बोले,-

“महात्मन् ! आपका उपदेश यथार्थ है। मैं इससे समझता हूँ, किन्तु मैं भोगों में आकण्ठ डूबा हुआ हूँ। मुझ-से त्यागधर्म का पालन होना अशक्य हो गया है। आपको भी स्मरण होगा कि मैंने हस्तिनापुर की महारानी को देख कर निदान कर लिया था। उस निदान का फल मैं भोग रहा हूँ। जिस प्रकार कीचड़ में फँसा हुआ हाथी, सूखी भूमि को देखता हुआ भी उस तक नहीं पहुँच सकता और वहाँ खूँचा रहता है, उसी प्रकार मैं धर्म को जानता हुआ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यह मेरी विवशता है।”

ब्रह्मदत्त की भोगगुदृष्टता जान कर महर्षि हताश हो गए और अन्त में उन्होंने कहा,-

“राजन् ! तुम भोगों का सर्वथा त्याग करने में असमर्थ हो और आरम्भ-परिग्रह और भोगों में गूढ़ हो। तुम्हारी त्याग धर्म में रुचि ही नहीं है। मैंने व्यर्थ ही तुम्हें प्रतियोध दे कर अपना समय गँवाया। अब मैं जा रहा हूँ। किन्तु यदि तुम कम-से-कम अनार्य कर्म त्याग दोगे और धर्म में दृढ़ श्रद्धा रखते हुए सभी जीषा पर अनुकम्पा रखोगे और सत्यादि आर्यनीति अपनाओगे तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी और देवगति प्राप्त कर सकोगे।”

इतना कह कर महर्षि चित्रजी वहाँ से चल दिये और चारित्रधर्म का उत्कृष्टतापूर्वक आराधना कर के सिद्धगति को प्राप्त हुए।

चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्त पर महर्षि के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे भोग में तल्लीन हो गए।

भोजनभट्ट की याचना

जब ब्रह्मदत्त विपत्ति का मारा इधर-उधर भटक रहा था, तब एक ब्राह्मण ने उसे किसी प्रकार का सहयोग दिया था। ब्रह्मदत्त ने उसकी सेवा से सतुष्ट हो कर कहा था कि -“जब मुझे गन्ध प्राप्त हो जाय, तब तू मेरे पास आना।” मैं तुझे सतुष्ट करूँगा।” उस ब्राह्मण ने ब्रह्मदत्त के महाराजाधिराज बनने की बात सुनी, तो वह कम्पितपुर आया।

उस समय राज्याभिषेक महोत्सव चल रहा था। उसे ब्रह्मदत्त का दर्शन नहीं हो सके। वह वहाँ रह कर उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। महोत्सव पूर्ण होने के बाद जब नरेश बाहर निकले तो ब्राह्मण ने सम्राट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिये पुराने जूते की ध्वजा के समान लकड़ी पर टाँग कर कैचा उठाया और खड़ा रह कर “महाराज की जय हो” आदि उच्च शब्दों से चिल्लाया। सम्राट ने उसे समीप बुला कर पूछा-

“कहो, तुम कौन हो और क्या चाहते हो ?”

“महाराज ! मैं वही ब्राह्मण हूँ जिसे आपने वचन दिया था कि “राज्य प्राप्त होने पर तुम आना मैं तुम्हें सतुष्ट करूँगा ।” मैंने आपके राज्य प्राप्त होने की बात सुनी, तो तत्काल आपके दर्शन को चल दिया । मैं बहुत दूर से आया हूँ महाराज । चलते-चलते भरे जूते इतने फट गये कि जिनकी गठडी बंध गई । मैं यहाँ पहुँचा, तो राज्याभिषेक का महोत्सव हो रहा था । यहीं पड़ा रहा । आज मेरा भाग्य उदय हुआ है - महाराज ! जय हो, विजय हो ।”

सम्राट ने ब्राह्मण को पहिचान लिया । राज्य-सभा में आने पर उससे पूछा-कहो तुम क्या चाहते हो ?

“महाराज । मैं तो आपका भोजन चाहता हूँ । बस, सब से बड़ा सुख उत्तम भोजन से आत्मदेव को तृप्त करना है । स्वामिन् ।”

“अरे ब्राह्मण ! यह क्या माँगा ? किसी जनपद, नगर या गाँव की जागीर माँग ले । तू और तेरे बेटे-पोते सब सुखी हो जाएँगे” - सम्राट ने उदारतापूर्वक ब्राह्मण को सम्पन्न बनाने के लिए कहा ।

“नहीं महाराज ! जागीर की झंझट में कौन पड़े ? उसकी व्यवस्था, राजस्व प्राप्ति और रक्षा का दायित्व, लोगों के झगड़े-टटे, चोरी-डकैती आदि में उलझ कर आत्मा को क्लेशित करने के दुःख से दूर रह कर, मैं तो भोजन से ही सतुष्ट हो कर रहना उत्तम लाभ समझता हूँ । राजा भी राज्य पा कर क्या करते हैं ? उनका राज्य-वैभव यहीं धरा रह जाता है, परन्तु खाया-पीया ही आत्मा के काम आता है । बस महाराज मेरे लिए यह व्यवस्था करवा दीजिए कि आपके साम्राज्य में प्रत्येक घर में मुझे उत्तम भोजन कराकर एक स्वर्णमुद्रा दक्षिणा में मिले । ऐसी राजाज्ञा प्रसारित की जाय और इसका प्रारम्भ राज्य की भोजनशाला से ही हो ।” - ब्राह्मण ने अपनी माँग प्रस्तुत की ।

सम्राट ने उसकी माँग स्वीकार की । उस दिन उसने वहीं भोजन किया और स्वर्णमुद्रा प्राप्त की । वह भोजन उसे बहुत रुचिकर लगा । दूसरे दिन से वह नगर में क्रमशः भोजन करने लगा । उसके मन में पुनः राज-भोज प्राप्त करने की इच्छा बनी रही और वह इस इच्छा को मन में लिपे हुए ही मर गया । क्योंकि पुनः ऐसा अवसर कभी आया ही नहीं ।

नागकुमारी को दण्ड++नागकुमार से पुरस्कृत

किसी यवन राजा ने चक्रवर्ती सम्राट के लिए एक श्रेष्ठ अश्व भेंट में भेजा । उस घोड़े की उत्तमता देख कर सम्राट का मन उस पर आरुढ़ हो कर वह मन घूमने का हुआ । वे घोड़े पर चढ़ कर चल दिये । उनके साथ अगरक्षक भी थे । कुछ अश्वारोही सैनिक और कुछ गजारुढ़ एव रथी भी पीछे-पीछे हो लिये । अश्व की गति का वेग देखने के लिए महाराज ने उसे अपनी जँघाओं में दबाया और चायुक मारा । अश्व वायुवेग से दौड़ने लगा । अगरक्षक और सना पीछे रह गई । महाराज ने अश्व की रास खिंची किन्तु वह नहीं रुका और एक भयानक अटवी में जा कर अत्यन्त थक जान के

कारण खड़ा रहा । महाराज को भी 'जोर की प्यास लग रही थी । घोड़े पर से उतरते ही वे पानी की खोज करने लगे । उन्होंने एक स्वच्छ जलाशय देखा । फिर घोड़े पर से ज़ीन उतारा उसे पानी पिलाया, फिर उन्होंने जल पिया और स्नान भी किया । इसके बाद व उस रमणीय स्थान पर इधर-उधर घूम कर मनोरञ्जन करने लगे । हठात् उसकी दृष्टि एक अत्यन्त सुन्दर कमनीय ललना पर पड़ी । भयकर वन में एक सुन्दर रमणी को देख कर वे आश्चर्य में पड़ गए । वे उसी को देखते रहे । इतने में उसके निकट रहे हुए वृक्ष पर से एक गोनस जाति का नाग उतरा । उस नाग-कुमारी ने वैक्रिय से अपना रूप पलट कर नागिन का रूप धारण किया और उस नाग से लिपट गई । उनके इस व्यवहार को देख कर नरेन्द्र क्रोधित हो गए । वे स्वयं भोगी थे, परन्तु अनैतिक्ता उन्हें असह्य हो जाती थी । उन्होंने चायुक उठाया और उनके पास पहुँच कर दोनों को पीटने लगे । उन्हें भरपूर दण्ड दे कर छोड़ा । नरेन्द्र ने साचा- 'वृक्ष से उतरने वाला भी कोई व्यतर जाति का देव होगा, जो गोनस नाग बन कर इसके साथ जार-कर्म करता है ।' वे सोच ही रहे थे कि उनकी खोज करती हुई सेना वहाँ आ पहुँची । अपनी सेना के साथ नरेश स्वस्थान आये ।

वह नागदेवी रोती हुई अपने आवास में लौटी और पति से कहने लगी:-

"स्वामी ! मैं अपनी सखियों के साथ यक्षिणी के पास जाती हुई, भूतारमण उद्यान में पहुँची । सरोवर में स्नान कर के ज्योंही मैं बाहर निकली कि मुझे ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा ने देखा और वह मेरे पास आ कर काम-क्रीड़ा की याचना करने लगा । मैंने अस्वीकार कर दिया, तो वह बलात्कार करने पर उद्यत हुआ । मैं रोई चिल्लाई और आपका नाम ले कर पुकारा, तो उसने मुझे चायुक से पीटा । वह बड़ा ही घमडी है । उसे आपका भय भी नहीं है । मैं जब मूर्च्छित हो कर गिर पड़ी तब मुझे मरी हुई जान कर चला गया ।"

नागकुमार क्रोधित हो उठा और ब्रह्मदत्त को मारने के अभिप्राय से वह रात्रि के समय राज-भवन में आया । उस समय महाराज ब्रह्मदत्त अपनी महारानी को आज की घटना सुना रहे थे । नागकुमार उस महाराजा को मारने आ पहुँचा था । उन्होंने प्रच्छन्न रह कर महाराज की बात सुनी तो सन्न रह गया । कहाँ देवी की बात और कहाँ ब्रह्मदत्त की कही हुई सत्य घटना । उस अपनी देवी के दुराचार पर विश्वास हो गया । इतने में सम्राट लघुशका निवारण करने के लिये बाहर निकल । उन्होंने अपनी कान्ति से आकाश-मण्डल को प्रकाशित करते हुए देदीप्यमान नागकुमार को देखा । अतिरिक्त में रहे हुए नागकुमार ने कहा-

"दुराचारिया को दण्ड देने वाले महाराजा ब्रह्मदत्त की जय हो । राजेन्द्र ! जिस नागदेवी को आपने दण्ड दिया, वह मेरी पत्नी है । उसने मुझे कहा कि - "आप उस पर बलात्कार करना चाहते थे, किन्तु निष्फल होने के कारण आपने उसे पीटा ।" उसकी बात सुन कर मैं क्रोधित हो उठा और आपका अनिष्ट करने के लिये यहाँ आया । किन्तु आपकी सत्य बात सुन कर मेरा भ्रम दूर हो गया । मैं उस

दुराचारिणी की बात पर विश्वास कर के आपके प्रति मन में दुर्भावना लाया, इसकी मैं क्षमा चाहता हूँ ।”

“नागकुमार ! यह स्वाभाविक बात है । दुराचारी व्यक्ति अपना पाप छुपाने के लिये दूसरे पर झूठे आरोप लगाते हैं और सुनने वाला रुष्ट हो जाता है । यदि शान्तिपूर्वक सोचसमझ कर कार्य किया जाय, तो अनर्थ नहीं होता और न पछताने का अवसर आता है ।”

“राजेन्द्र ! आपका कथन सत्य है । मैं आपकी न्यायप्रियता एवं सदाचार-रक्षा से प्रसन्न हूँ । कहिये मैं आपका कौन-सा हित साधन करूँ ।”

“यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही कीजिये कि जिससे मेरे राज्य में चोरी व्यभिचार और अपमृत्यु नहीं हो ।”

“ऐसा ही होगा । किन्तु आपकी जन-हितकारी भावना एवं सदाचार-प्रियता से मैं विशेष सतुष्ट हुआ हूँ । आप अपने लिये भी कुछ माँग लीजिए” - देव ने आग्रह किया ।

“यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं सभी पशु-पक्षियों की बोली समझ सकूँ” - सम्राट ने विचारपूर्वक माग की ।

‘आपकी माग पूरी करने में भय है । मैं आपको यह शक्ति देता हूँ, किन्तु आप उस शक्ति से जानी हुई बात दूसरों को सुनाओगे, तो आपके मस्तक के सात टुकड़े हो जावगे । इसका स्मरण रखना ।’

नागकुमार चला गया ।

स्त्री-हठ पर विजय

एक दिन सम्राट अपनी प्रियतमा के साथ शृंगारगृह में गये । वहाँ एक गर्भिणी छिपकली ने अपने प्रिय से कहा - “महारानी के अगराग में से मेरे लिए थोड़ा-सा लादो । मुझे इसका दाहद हुआ ।” उसका नर बोला - “तू मुझे मारना चाहती है क्या ? मैं तेरे लिए अगराग लाने जाऊँ, तो वे मुझे जीवित रहने देंगे ?” उनकी बात सुन कर महाराज हँस दिये । पति का हँसना देख कर महारानी ने पूछा - “आप क्यों हँसे ?” महाराज ने कहा - “यो ही ।” महारानी ने सोचा कोई विशेष बात होगी, इससे छिपा रहे हैं । उसने हठपूर्वक कहा - “आप मुझे हँसने का कारण बताइये । यदि मुझ से कुछ छुपाया तो मेरे हृदय को आघात लगेगा और मैं मर जाऊँगी ।” राजा ने कहा - “यदि मैं तुम्हें कह दूँ, तो तुम तो मरोगी या नहीं, किन्तु मैं तो अवश्य मर जाऊंगा । तुम्हें हठ नहीं करना चाहिये ।

“अब मैं वह बात सुने बिना नहीं रह सकती । यदि बात सुनाने से ही आपकी मृत्यु होगी, तो मैं भी आपके साथ मर जाऊँगी और इससे अपन दोनों की गति एक समान होगी । आप टालिये मत । मैं बिना सुने रह ही नहीं सकती” - महारानी ने आग्रहपूर्वक कहा ।

राजा मोहवश विषय हो गया । उसने कहा - “यदि तुम्हारी यह इच्छा है तो पहल मरने की पैयारी कर लें और श्मशान में चलें । फिर चिता पर आरूढ़ होने के बाद मैं तुम्हें वह बात कहूँगा ।”

रानी तत्पर हो गई । उसे विश्वास हो गया था कि अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण बात है, जिसे मुझ-से छुपा रहे हैं और मृत्यु हो जाने का झूठा भय दिखा रहे हैं । महाराजा रानी के साथ गजावृद्ध हो कर श्मशान-भूमि की ओर चले । लोगों में यह बात फैल गई कि महाराजा और महारानी मरने के लिए श्मशान जा रहे हैं । नागरिक-जन अपने प्रिय महाराजा के असमय मरण-आत्मघात-से शोकाकुल हो, पीछे-पीछे चलने लगे । राजा की कुलदेवी आकृष्ट हुई । उसने वैक्रिय से एक भेड़ और सगर्भा भड़ी का रूप बनाया । देवी जान गई कि राजा पशुओं की भाषा जानता है । उसने भेड़ी से कहलवाया - "ये जौ के हरे पुले रखे हैं इनमें से एक मेरे लिये ला दा ।" भेड़ ने कहा - "ये पुले तो राजा के घोड़े क लिये हैं । यदि मैं इनमे से लेने जाऊँगा तो पास खड़े रक्षक मुझे वहीं समाप्त कर देंगे । नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता ।"

"यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं मर जाऊँगी" - भेड़ी वाली ।

"कोई बात नहीं, तू मर जायगी, तो मैं दूसरी ले आऊँगा । परन्तु तेरे लिये मरने को नहीं जाऊँगा ।"

"अरे बाह रे प्रेमी ! देख राजा कैसा प्रेमी है जो अपनी प्रियतमा का हठ निभाने के लिए मरने को भी तत्पर हो गया । तू तो ढोंगी है" - भेड़ी ने कहा ।

"राजा मूर्ख है । बहुत-सी रानियाँ होते हुए भी एक के पीछे मरने को तत्पर हो गया । मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ" - भेड़ ने कहा ।

भेड़-भेड़ी की बात ने राजा को सावधान कर दिया । उसने भेड़ और भेड़ी के गले में हार डाने और रानी से स्पष्ट कह दिया - "मैं तुम्हारे हठ के कारण मरूँगा नहीं । तुम्हारी इच्छा हो वह करो ।" और वह राजभवन में लौट आया ।

चक्रवर्ती के भोजन का दुष्परिणाम

किसी पूर्व परिचित ग्राहण ने महाराजा के सामने याचना की - "मुझे और मेरे परिवार को आपके लिये बनाया हुआ भोजन करवाने की कृपा करें ।" नरेश ने कहा - "ग्राहण ! तू और कुछ माँग ले । मेरा भोजन तेरे लिए हितकारी नहीं होगा । तुम उसे पचा नहीं सकोगे और अनर्थ हो जायगा ।"

"नहीं महाराज ! टालिये नहीं । इस जीवन में बस यही कायना शेष है । यदि आप देना चाहें, तो आपका भोजन ही दीजिए । बस, एक बार और कुछ नहीं ।"

ग्राहण का अत्याग्रह टाला नहीं जा सका । ग्राहण-परिवार ने डट कर भोजन किया किन्तु परिणाम बड़ा भीतरस निकला । सारा कुटुम्ब कामोन्माद में भानभूल हो गया और पशु के मनान विवेक-शून्य हो कर माँ बहिन बेटी आदि का विवेक त्याग कर व्यभिचार करने लगा । जय उन्माद

उतरा और विवेक जागा, तो सभी को अपने दुराचार का भान हुआ । लज्जा और क्षोभ के कारण वे मुँह छिपाने लगे । मुखिया ब्राह्मण को, तो अपने और कुटुम्ब के दुष्कृत्य से इतनी ग्लानि हुई कि वह घर छोड़ कर वन में चला गया । वह यह सोच कर राजा के प्रति वैर रखने लगा कि - "राजा ने भोजन में कामोन्माद उत्पन्न करने वाली कोई रसायन मिला कर खिला दी । उसी से यह अनर्थ हुआ । राजा से इस दुष्टता का बदला लेना चाहिए ।"

पापोदय और नरक-गमन

चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्त, राज्यवृद्धि और कामभोग में मग्न रहते हुए, पुण्य की पूँजी समाप्त करने लगे । पाप का भार बढ़ रहा था । उधर वह ब्राह्मण सम्राट के प्रति वैरभाव सफल करने का निमित्त खोजता फिरता था । एक दिन उसने देखा कि एक ग्वाला छोटे-छोटे ककर का अचूक निशाना लगा कर वृक्ष के पत्ते छेद रहा है । उसे इस ग्वाल के द्वारा बदला लेना संभव लगा । उसने ग्वाले से संपर्क बढ़ा कर घनिष्टता कर ली । उसे वशीभूत कर के एक दिन कहा -

"नगर में एक आदमी हाथी पर बैठा हुआ हो, उसके मस्तक पर छत्र और दोनों ओर चामर डुलते हों, उसकी दोनों आँखें फोड़ दो । वह मेरा वैरी है । मैं तुम्हें बहुत धन दूँगा ।"

ग्वाले की बुद्धि भी पशु जैसी थी । प्रीति और लोभ से वह उत्साहित हो गया और नगर में आया । उस समय सम्राट गजारूढ हो कर राजमार्ग पर जा रहे थे । लक्ष्य साध कर ग्वाले ने ककर मारा और नरेश की दोनों आँखें फूट गई । वे अन्धे हो गए । ग्वाला पकड़ लिया गया । पूछताछ करने पर ब्राह्मण पकड़ा गया और उसका सारा परिवार मार डाला गया । अन्धे बने हुए ब्रह्मदत्त के मन में सारी ब्राह्मण जाति के प्रति उग्र-वैर उत्पन्न हो गया । उन्होंने ब्राह्मणों का वध करने का आदेश दिया और उनकी आँखें ला कर देने की माँग की । प्रधान-मन्त्री दयालु था । वह श्लेष्माफल (गूँदों) का थाल भर कर राजा के सामने रखवाता । राजा उसे ब्राह्मणों की आँख मान कर रोषपूर्वक मसलता । उसकी कपाय बढ़ती जाती । जितनी रुचि उसकी आँखें मसलने में थी, उतनी कामभोग में नहीं थी ।

इस प्रकार हिसानुबन्धी रौद्रध्यान में सोलह वर्ष* तक अत्यन्त लीन रहते हुए, इस अवसर्पिणी काल का अन्तिम (बारहवाँ) चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्त अपनी प्रिया कुरुमति का नामोच्चारण करता हुआ मर कर सातवीं नरक में गया ।

यह बारहवाँ चक्रवर्ती अठाईस वर्ष कुमार अवस्था में, छप्पन वर्ष माण्डलिक राजापने, सोलह वर्ष छह खण्ड साधने में और छह सौ वर्ष चक्रवर्ती पद, इस प्रकार कुल सात सौ वर्ष की आयु पूर्ण की और मर कर सातवीं नरक में गया ।

॥ इति ब्रह्मदत्त चरित्र ॥

* चक्रवर्ती के उसी भव में इतना पापोदय हो मजता है और वह सोलह वर्ष चलता है-यह एक प्रश्न है ।

भ० पार्श्वनाथजी

इस जम्बूद्वीप के भरत-क्षेत्र में 'पोतनपुर' नाम का समृद्ध नगर था । 'अरविन्द' नरेश वहाँ के शासक थे । ये जीवाजीवादि तत्त्वों के ज्ञाता एवं धर्मरसिक थे । 'विश्वभूति' नामक पुरोहित नरेश का विश्वास पात्र और प्रिय था । वह भी तत्त्वज्ञ श्रावक था । उनके 'कमठ' और 'मरुभूति' नाम के दो पुत्र थे । कमठ के 'वरुणा' और मरुभूति के 'वसुन्धरा' नामक पत्नी थी । वह रूप-लावण्य सम्पन्न थी । दोनों बन्धु कलाविद् थे और स्नेहपूर्वक व्यवसाय एवं गृहकार्य करते थे । विश्वभूति गृह-त्याग कर गुरु के समीप पहुँचा । उसने समयपूर्वक तप की आराधना की और अनशन कर के प्रथम स्वर्ग में देव हुआ । उनकी पत्नी पतिवियोग से सतपा हाँ कर ससार से विमुख हुई और धर्म-चिन्तन करती हुई सद्गति पाई । विश्वभूति की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र 'कमठ' पुरोहित हुआ और राज्य-सेवा करने लगा । 'मरुभूति' ससार की असारता का चिन्तन करता हुआ भोग से विमुख हुआ और धर्मस्थान में जा कर पौषधादि धर्म में तत्पर रहने लगा । उसकी भोगविमुखता से उसकी रूपमती युवा पत्नी की काम-लालसा अतृप्त रही । मरुभूति की विषय विमुखता के कारण वह विषय-सुख से वंचित ही रही थी । यौवन के उभार ने उसे विचलित कर दिया । उधर कमठ स्वच्छन्द विषयलोलुप और दुराचारी बन गया । पर-स्त्री गमन और घृतक्रीड़ा उसके विशेष व्यसन थे । भ्रातृपत्नी वसुन्धरा पर उसकी दृष्टि पड़ी । तो उसकी मति विकृत हो गई । अवसर पा कर उसने उसके सामने अपनी दुरेच्छा व्यक्त की । यद्यपि वसुन्धरा भी कामासक्त थी परन्तु ज्येष्ठ की श्वसुर के समान मानेती थी । इसलिये उसने अस्वीकार कर दिया । कमठ के अति आग्रह और आलिगनादि से प्रेरित हो कर वह वशीभूत हो गई । दोनों की पापलीला चलने लगी । मरुभूति साधु तो नहीं हुआ था परन्तु उसका विशेष समय धर्मसाधना में ही जाता था और वह साधु-दीक्षा लेने की भावना रखता था । अतएव यह पापाचार उसकी दृष्टि में नहीं आ सका । किन्तु कमठ की पत्नी वरुणा से यह दुराचार छुपा नहीं रह सका । उसने मरुभूति से कहा । पहले तो मरुभूति ने-भाई के प्रति विश्वास होने के कारण-भाभी की बात नहीं मानी । परन्तु आग्रह-पूर्वक बारबार कहने से उसने स्वयं अपनी आँखा से देखने का निर्णय किया । घर आ कर उसने भाई से, याहर-गाँव जाने का कह कर चल दिया और सध्या समय वेश और योली पलट कर घर आया और अपने को विदेशी व्यापारी बता कर रातभर रहने के लिये स्थान मँगा । कमठ ने उसे एक कमरे में ठहरा दिया । मरुभूति के बाहर चले जाने से कमठ प्रसन्न हुआ । अब वह निश्चय हो कर वसुन्धरा के साथ भोग करने लगा जिसे मरुभूति ने स्वयं एक जाली में से देख लिया । यह तत्काल क्रोधित हो उठा, किन्तु लोकलाज के विचार ने उसे मौन ही रहने दिया । उसमें धधकती हुई क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई । प्रातःकाल होने के बाद वह महाराजा के पास गया और ज्येष्ठ-भ्राता के दुराचार की बात कह

सुनाई । महाराज स्वयं दुराचार के शत्रु थे । उन्होंने तत्काल कमठ को पकड़ भेगाया और उस पर गुरुतर अपराध का आरोप लगाया । वह अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सका । नरेश ने निर्णय दिया - "इसका काला मुँह करो, गधे पर बिठाओ और नगर में घुमाते हुए जोर-जोर से कहो कि "यह दुराचारी है । इसने छोटे भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार किया है ।"

आरक्षकों ने उसका मुँह काला किया । उसे विचित्र वेश में गधे पर बिठा कर नगर में घुमाया और उनके महापाप को प्रकट करते हुए नगर से बाहर निकाल दिया । कमठ के लिए यह दण्ड मृत्युदण्ड से भी अधिक दुःखदायक हुआ । वह वन में चला गया । उसके हृदय को गम्भीर आघात लगा था । वह ससार में विरक्त हो गया और एक सन्यासी के पास दीक्षित हो कर अज्ञान तप करने लगा । इधर मरुभूति का कोप शान्त हुआ तो उसे भाई की घोर कदर्यना पर अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ । वह सोचने लगा कि 'मैंने भाई का दुराचार राजा को कह कर बहुत बुरा किया ।' वह भाई से क्षमा मागने के लिये वन में जाने को तत्पर हुआ । उसने राजा से आज्ञा माँगी । राजा ने उसे समझाया कि 'वह उसके पास नहीं जाय । यदि गया, तो उसका जीवन सकट में पड़ सकता है । उसके मन में तुम्हारे प्रति उग्रतम वैरभाव होगा ।' किन्तु वह नहीं माना और वन में भाई को खोज कर उसके चरणा में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा । मरुभूति को देखते ही कमठ का क्रोध भड़क उठा । उसने एक बड़ा पत्थर उठा कर मरुभूति के भस्तक पर दे मारा । मरुभूति असह्य वेदना से तड़पने लगा । कमठ ने फिर दूसरा पत्थर मार कर कुचल दिया । मरुभूति आर्तध्यान युक्त मर कर विध्वाचल में हाथी हुआ और सारे यूथ का अधिपति हो गया । कमठ की पत्नी वरुणा भी क्रोधादि अशुभ भावों में मर कर वसी यूथ में हथिनी हुई और यूथपति की अत्यन्त प्रिय बन गई । यूथपति गजराज उसके साथ सुखभोग करता हुआ सुखपूर्वक विचरने लगा ।

इन्द्रधनुष वैराग्य का निमित्त बना

पोतनपुर नरेश अरविद शरद-ऋतु में अपनी रानिया के साथ भवन की छत पर बैठा हुआ प्रकृति की शोभा देख रहा था । उसकी दृष्टि आकाश में खिले हुए इन्द्रधनुष पर पड़ी जो विविध रंगों में शोभायमान हो रहा था । बादल छाये हुए थे । धिजली चमक रही थी । उस दृश्य ने राजा को मुग्ध कर दिया । किन्तु धोड़ी ही देर में वेगपूर्वक वायु चली और सारा दृश्य बिखर कर नष्ट हो गया । यह देख कर राजा ने सोचा- "जिस प्रकार इन्द्रधनुष, विद्युत और मेघसमूह तथा इनसे बनी हुई शोभा नाशवान है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर, बल, रूप, वैभव और भोग के साधन भी नाशवान हैं । इन पर मुग्ध होना तो मूर्खता ही है । जीवन भी इसी प्रकार समाप्त हो जाता है और मनुष्यभूत पाप ही में व्यतीत हो कर दुर्गति में चला जाता है ।" राजा की निर्वेदभावना बढ़ी । शुभ ध्यान और ज्ञानावरणीयादि कर्म के क्षयोपशम से उन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया । ससार से विरक्त महाराजा अरविद ने अपने पुत्र महेन्द्र को राज्य का भार दे कर समतभद्राचार्य के समीप निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या धारण कर ली । गीतार्थ हो कर, एकलविहारप्रतिमा अंगीकार की और विचरने लगे । उनके लिए ग्राम नगर, वन और पर्वत सभी समान थे ।

भ० पार्श्वनाथजी

इस जम्बूद्वीप के भरत-क्षेत्र में 'पोतनपुर' नाम का समृद्ध नगर था । 'अरविन्द' नरेश वहाँ के शासक थे । वे जीवाजीवादि तत्त्वों के ज्ञाता एवं धर्मरसिक थे । 'विश्वभूति' नामक पुरोहित नरेश का विश्वास पात्र और प्रिय था । वह भी तत्त्वज्ञ श्रावक था । उनके 'कमठ' और 'मरुभूति' नाम के दो पुत्र थे । कमठ के 'वरुणा' और मरुभूति के 'वसुन्धरा' नामक पत्नी थी । वह रूप-लावण्य सम्पन्न थी । दोनों यन्त्रु कलाविद थे और स्नेहपूर्वक व्यवसाय एवं गृहकार्य करते थे । विश्वभूति गृह-त्याग कर गुरु के समीप पहुँचा । उसने समयपूर्वक तप की आराधना की और अनशन कर के प्रथम स्वर्ग में देव हुआ । उनकी पत्नी पतिवियोग से सताप हो कर मसार से विमुख हुई और धर्म-चिन्तन करती हुई सद्गति पाई । विश्वभूति की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र 'कमठ' पुरोहित हुआ और राज्य-सेवा करने लगा । 'मरुभूति' ससार की असारता का चिन्तन करता हुआ भोग से विमुख हुआ और धर्मस्थान में जा कर पौषधादि धर्म में तत्पर रहने लगा । उसकी भोगविमुखता से उसकी रूपमती पुका पत्नी की काम-लालसा अतृप्त रही । मरुभूति की विषय विमुखता के कारण वह विषय-सुख से वंचित ही रही थी । यौवन के उभार ने उसे विचलित कर दिया । उधर कमठ स्वच्छन्द, विषयलोलुप और दुराचारी बन गया । पर-स्त्री गमन और द्यूतक्रीडा उसके विशेष व्यसन थे । भ्रातृपत्नी वसुन्धरा पर उसकी दृष्टि पड़ी । तो उसकी मति विकृत हो गई । अक्सर पा कर उसने उसके सामने अपनी दुरच्छा व्यक्त की । यद्यपि वसुन्धरा भी कामासक्त थी, परन्तु ज्येष्ठ को श्वसुर के समान मानती थी । इसलिये उसने अस्वीकार कर दिया । कमठ के अति आग्रह और आलिगनादि से प्रेरित हो कर वह वशीभूत हो गई । दोनों की पापलीला चलने लगी । मरुभूति साधु तो नहीं हुआ था, परन्तु उसका विशेष समय धर्मसाधना में ही जाता था और वह साधु-दीक्षा लेने की भावना रखता था । अतएव यह पापाचार उसकी दृष्टि में नहीं आ सका । किन्तु कमठ की पत्नी वरुणा से यह दुराचार छुपा नहीं रह सका । उसने मरुभूति से कहा । पहले तो मरुभूति ने-भाई के प्रति विश्वास होने के कारण-भाभी की बात नहीं मानी । परन्तु आग्रह-पूर्वक बारम्बार कहने से उसने स्वयं अपनी आँखों से देखने का निर्णय किया । घर आ कर उसने भाई से, याहर-गाँव जाने का कह कर चल दिया और सध्या समय वेश और बोली पलट कर घर आया और अपने को विदेशी व्यापारी बता कर रातभर रहने के लिये स्थान माँगा । कमठ ने उसे एक कमरे में ठहरा दिया । मरुभूति के बाहर चले जाने से कमठ प्रसन्न हुआ । अथ वह नि शक हो कर वसुन्धरा के साथ भोग करने लगा, जिसे मरुभूति ने स्वयं एक जाली में से देख लिया । वह तत्काल क्रोधित हो उठा, किन्तु लोकसाज के विचार ने उसे मौन ही रहने दिया । उसमें धधकती हुई क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई । प्रातःकाल होने के बाद वह महाराजा के पास गया और ज्येष्ठ-भ्राता के दुराचार की बात कह

सुनाई । महाराज स्वयं दुराचार के शत्रु थे । उन्होने तत्काल कमठ को पकड़ मँगाया और उस पर गुरुतर अपराध का आरोप लगाया । वह अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सका । नरेश ने निर्णय दिया - "इसका काला मुँह करो, गधे पर बिठाओ और नगर में घुमाते हुए जोर-जोर से कहो कि "यह दुराचारी है । इसने छोटे भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार किया है ।"

आरक्षको ने उसका मुँह काला किया । उसे विचित्र वेश में गधे पर बिठा कर नगर में घुमाया और उनके महापाप को प्रकट करते हुए नगर से बाहर निकाल दिया । कमठ के लिए यह दण्ड मृत्युदण्ड से भी अधिक दुःखदायक हुआ । वह वन में चला गया । उसके हृदय को गम्भीर आघात लगा था । वह ससार में घिरकत हो गया और एक सन्यासी के पास दीक्षित हो कर अज्ञान तप करने लगा । इधर मरुभूति का कोप शान्त हुआ तो उसे भाई की घोर कदर्थना पर अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ । वह सोचने लगा कि 'मैंने भाई का दुराचार राजा को कह कर बहुत बुरा किया ।' वह भाई से क्षमा मागने के लिये वन में जाने को तत्पर हुआ । उसने राजा से आज्ञा माँगी । राजा ने उसे समझाया कि 'वह उसके पास नहीं जाय । यदि गया, तो उसका जीवन सकट में पड़ सकता है । उसके मन में तुम्हारे प्रति उग्रतम वैरभाव होगा ।' किन्तु वह नहीं माना और वन में भाई को खोज कर उसके चरणा में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा । मरुभूति को देखते ही कमठ का क्रोध भड़क उठा । उसने एक बड़ा पत्थर उठा कर मरुभूति के मस्तक पर दे मारा । मरुभूति असह्य वेदना से तड़पने लगा । कमठ ने फिर दूसरा पत्थर मार कर कुचल दिया । मरुभूति आर्तध्यान युक्त मर कर विध्याचल में हाथी हुआ और सारे यूथ का अधिपति हो गया । कमठ की पत्नी वरुणा भी क्रोधादि अशुभ भावों में मर कर उसी यूथ में हथिनी हुई और यूथपति की अत्यन्त प्रिय बन गई । यूथपति गजराज उसके साथ सुखभोग करता हुआ सुखपूर्वक विचरने लगा ।

इन्द्रधनुष वैराग्य का निमित्त बना

पोतनपुर नरेश अरविद शरद-ऋतु में अपनी रानियों के साथ भवन की छत पर बैठा हुआ प्रकृति की शोभा देख रहा था । उसकी दृष्टि आकाश में खिले हुए इन्द्रधनुष पर पड़ी जो विविध रंगों में शोभायमान हो रहा था । बादल छाये हुए थे । विजली चमक रही थी । उस दृश्य ने राजा को मुग्ध कर दिया । किन्तु थोड़ी ही देर में वेगपूर्वक वायु चली और सारा दृश्य बिखर कर नष्ट हो गया । यह देख कर राजा ने सोचा - "जिस प्रकार इन्द्रधनुष, विद्युत और मेघसमूह तथा इनसे यनी हुई शोभा नाशवान है उसी प्रकार मनुष्य का शरीर, बल, रूप, वैभव और भाग के साधन भी नाशवान हैं । इन पर मुग्ध होना तो मूर्खता ही है । जीवन भी इसी प्रकार समाप्त हो जाता है और मनुष्यभय पाप ही मर्यादित हो कर दुर्गति में चला जाता है ।" राजा की निर्वेदभावना बढ़ी । शुभ ध्यान और ज्ञानावरणीयादि कर्म के क्षयोपशम से उन्हें अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ । ससार से घिरकत महाराजा अरविद ने अपने पुत्र महेन्द्र को राज्य का भार दे कर समत भद्राचार्य के समीप निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या धारण कर ली । गीतार्थ हो कर एकलविहारप्रतिमा अगोकार की ओर विचरने लगे । उनके लिए ग्राम, नगर वन और पर्वत सभी समान थे ।

गजेन्द्र को प्रतिबोध

महर्षि अरविदजी विचरण करते हुए उसी वन में पहुँचे, जिसमें वह मरुभूति हाथी अपने यूप की हथिनियों के साथ विचर रहा था। वह एक सरोवर में जलक्रीड़ा कर रहा था। महात्मा को देख कर हाथी कोपायमान हुआ और जलाशय से बाहर निकल कर महर्षि की ओर बढ़ा। महात्मा ने अवधिज्ञान से हाथी का पूर्वभवं जाना और ध्यानाखूब हो गए। हाथी क्रोधान्ध हो कर सूँढ़ ठठावे मुनिराज पर झपट ही रहा था कि उनके तपतेज से उसका क्रोध शान्त हो गया। वह एकटक महात्मा को निहारने लगा। हाथी को शांत देख कर महर्षि ने उसे सम्बोधित किया:-

“मरुभूति ! तेरी यह क्या दशा हुई ? अरे तू मनुष्य भव छो कर पशु हो गया ? स्मरण कर अपने पूर्वभवं को । तू धर्मच्युत नहीं होता, तो पशु नहीं बनता । देख मैं वही पोतनपुर का राजा अरविद हूँ । स्मरण कर और अब भी सभल । जिस उत्तम धर्म से तू पतित हो चुका उसे फिर से ग्रहण कर और अपना शेष जीवन सुधार ले ।”

महर्षि की वाणी ने गजराज का सावधान कर दिया । स्मरण की एकाग्रता से जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ और पूर्वभवं की सभी घटनाएँ स्पष्ट दिखाई दीं । उसने महात्मा के आगे मस्तक झुका कर प्रणाम किया । मुनिश्री ने हाथी की अनुकूलता देख कर कहा:-

“भद्र । जिस श्रावकधर्म का तेने ब्राह्मण के भव में पालन किया वह तुझे पुन प्राप्ता हो और तू दृढतापूर्वक धर्म की आराधना करने में लग जा ।”

मरुभूति ने महर्षि की शिक्षा शिरोधार्य की । उसके पास ही हथिनी (जो पूर्वभवं में कमठ की पत्नी वरणा थी) खड़ी सब सुन रही थी । वह भी जातिस्मरण पा कर अपना पूर्वभवं देख रही थी । उसने भी धर्म स्वीकार किया । मुनिराज अन्यत्र विहार कर गए । गजराज अब पूरा धर्मात्मा बन गया । वह चलता तो देख कर जीवों को बचाता हुआ चलता । बेला-तेला आदि तपस्या करता सूख पत्ते खाता और सूर्य-ताप से तपा हुआ पानी पीता । वह सोचता रहता- “अरे मैं तो स्वयं ब्रमण प्रव्रज्या धारण करना चाहता था परन्तु बीच में ही क्राध की ज्वाला में तप कर पुन प्रपच में पड़ गया । यदि मैं उस समय नहीं डिगता तो मेरा मनुष्यभवं व्यर्थ नहीं जाता ।” वह शुभ भावा में रत रहने लगा । उसके मन में से भोग-भाषना निकल चुकी थी । तपस्या से उसका शरीर कृश हो गया । वह एक मरापर में पानी पीने गया, तो दलदल में ही फँस गया । दुर्बल शरीर और शक्तिहीनता के कारण वह कीचड़ में से निकल नहीं सका । अब वह दलदल में फँसा हुआ ही धर्मचिन्तन करने लगा ।

मरुभूति को मार कर भी कमठ तापस शात नहीं हुआ। गुरु और अन्य सन्यासियों द्वारा निन्दित कमठ दुर्ध्यानपूर्वक मर कर कुक्कुट जाति का सर्प हुआ। वह पख वाले यमराज के समान उठ कर जीवों को डसने लगा। एक दिन वह सर्प मरुभूति हाथी के निकट पहुँच गया। उसे देखते ही उसका वैर भटका। उसने उठ कर हाथी के पेट पर डस लिया। गजराज के शरीर में विष की ज्वाला धधकने लगी। अपना मृत्युकाल निकट जान कर उसने आलोचनादि कर के अनशन कर लिया और धर्मध्यान युक्त काल कर के सहस्रार देवलोक में १७ सागरोपम आयुष्य वाला महर्द्धिक देव हुआ।

वरुणा हथिनी भी धर्म साधना करती हुई मृत्यु पा कर ईशान देवलोक में समृद्धिशाली अपरिगृहीता देवी हुई। वह रूप सौंदर्य और आकर्षण में अन्य बहुत-सी देवियों में श्रेष्ठ थी। सभी देव उसे चाहते थे। परन्तु वह किसी को नहीं चाहती थी। उसका मन केवल गजेन्द्र के जीव (जो सहस्रार विमान में देव था-) में ही लगा हुआ था।

कुक्कुट सर्प ने बहुत पाप-कर्म बाँधा और मृत्यु पा कर पाँचवीं नरकभूमि में सतरह सागरोपम की स्थिति वाला नारक हुआ। उसका काल अत्यन्त दुःखपूर्वक व्यतीत होने लगा।

चौथा भव किरणवेग

पूर्व-विदेह स्थित सुकच्छ विजय के वैताढ्य पर्वत पर तिलका नाम की समृद्धि नगरी थी। विद्याधरो का स्वामी विद्युद्गति वहाँ का अधिपति था। आठवे स्वर्ग से च्यव कर गजेन्द्र का जीव कनकतिलका महारानी की कुक्षि में उत्पन्न हुआ। राजकुमार का नाम 'किरणवेग' रखा। महाराज विद्युद्गति ने ससार से विरक्त हो कर युवराज किरणवेग को राज्याधिकार दे दिये और महात्मा श्रुतसागरजी के पास निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या धारण कर ली। महाराज किरणवेग न्याय-नीतिपूर्वक राज्य करने लगे और अनासक्त रहते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पद्मावती रानी की कुक्षि से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम 'किरणतेज' रखा। वह रूप, कला और बलबुद्धि में पिता के समान था। एक बार मुनिराज सुरगुरुजी वहाँ पधारे। उनके उपदेश से प्रभावित हो कर महाराज किरणवेग राज्याधिकार पुत्र को दे कर दीक्षित हो गए और तप-सयम से आत्मा को पवित्र करने लगे। गीतार्थ होने के पश्चात् उन्होंने गुरु आज्ञा से एकल-विहार प्रतिमा अगीकार की और आकाशगामिनी विद्या से वैताढ्य पर्वत के निकट हेमगिरि पर दीर्घ तपस्या अगीकार कर ध्यानस्थ हो गए। कुक्कुट सर्प का जीव पाँचवीं नरक का १७ सागरोपम प्रमाण आयु पूर्ण कर के उसी हेमगिरि की गुफा में भयकर विषधर हुआ। वह यमराज के समान बहुत-से प्राणियों का सहार करने लगा। इधर-उधर भटकते हुए वह उन महात्मा के निकट आ पहुँचा। उन्हें देखते ही पूर्वभव का वैर जाग्रत हुआ। वह क्रोधापमान हो कर मुनिश्री की ओर बढ़ा और उनके शरीर पर लता के समान लिपट कर अनेक स्थान पर डक

मारे। मुनिश्री ने सोचा - “यह सर्पराज मेरे कर्मों को भस्म करने में बड़ा सहायक हो रहा है।” उन्होंने धीरतापूर्वक उग्र चेदना सहन की और समाधिपूर्वक काल कर के बारहवें स्वर्ग के जम्बूद्वीपवर्त नाम के विमान में समृद्धिशाली देव हुए। उनकी स्थिति बाईस सागरोपम की थी। वह सर्प पापकर्मों का संग्रह कर के दावाग्नि में जला और महारौद्रध्यानपूर्वक मर कर धूमप्रभा नरक में १७ सागरोपम प्रमाण आयुवाला नारक हुआ। वहाँ अपने पापों का महान् दुःखदायक फल भोगने लगा।

वज्रनाभ का छठा भव

इस जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेहस्थ सुगन्ध विजय में शुभकरा नामक नगरी थी। वज्रवीर्य राजा उसके स्वामी थे। लक्ष्मीवती उनकी रानी थी। महात्मा किरणवेगजी का जीव अच्युत कल्प से च्यव कर राजमहिषी लक्ष्मीयती के गर्भ में आया। पुत्र का नाम ‘वज्रनाभ’ दिया। कलाविद एवं यौवनवय प्राप्त होने पर पिता ने राज्याधिकार दे कर प्रव्रज्या स्वीकार कर ली। रानी लक्ष्मीवती भी दीक्षित हो गई। राजा वज्रनाभ के भी एक तेजस्वी पुत्र हुआ। उसका नाम ‘चक्राधुष’ था। महाराज वज्रनाभजी के हृदय में पूर्व के समय के सस्कार जाग्रत हुए। युवराज के योग्य होते ही राज्याभियेक कर दिया और आपने जिनेश्वर भगवान् क्षेमकरजी के पास प्रव्रज्या अंगीकार कर ली। श्रुत का अभ्यास किया और गुरु आज्ञा से एकल-विहार प्रतिभा धारण कर के विचरने लगे। घोर तपस्या और कठोर चर्या से उन्हें आकाशगामिनी लब्धि प्राप्त हुई। एक बार वे सुकच्छ विजय में पधारे।

सर्प का जीव पाँचवीं नरक के असह्य दुःख भोग कर कितने ही भय करने के बाद सुकच्छ में ही ज्वलनगिरि की भयानक अटवी में ‘कुरगक’ नामक भील हुआ। यौवनवय प्राप्त होने पर वह धनुष-बाण ले कर पशु पक्षियों को मारता हुआ विचरने लगा। महात्मा वज्रनाभजी भी हिल एव कूरजीवों से भरपूर उस ज्वलनगिरि पर पधारे और सूर्यास्त होते एक गुफा में प्रवेश कर ध्यानस्थ हो गए। हिल-पशुआ की भयानक गर्जना, विचित्र किलकिलाहट और ठलूक आदि पक्षियों की कर्कश-ध्वनि भी महात्मा को ध्यान से विचलित नहीं कर सकी। प्रातःकाल हाने के बाद महात्मा आग ध्वनने लगे। उधर वह कुरगक भील भी शिकार के लिए घर से निकला। पूर्वभय का वैर उसे महात्मा की ओर खिच लाया। उदयभाव में रही हुई पापी-परिणति भटकी। महात्मा के दर्शन का अपशकुन मान कर क्रोधाग्नि सुलगी। धनुष पर बाण रख कर खिचा और मारा। प्रहार से पीड़ित महात्मा सावधान हुए। भूमि का प्रमार्जन कर के तैठ गए। महात्मन का सुभद्रसर पा कर वे सदुष्ट हुए। आलोचनदि दूर व अनशन कर लिया और आयु पूर्ण कर के मध्य ग्रैवेयक म ‘ललिताग’ नामक महर्षिक देव हुए।

महात्मा को एक ही बाण से मरणासन्न कर वह भील अत्यन्त हर्षित हुआ और अपने बल का घमण्ड करता हुआ हिंसा में अधिक प्रवृत्त हुआ और जीवनभर हिंसा में रत रहा । कुरगक भील मर कर सातवीं नरक के रौरव नरकावास में उत्पन्न हुआ और अपने पाप का महान् दुःखदायक फल भोगने लगा ।

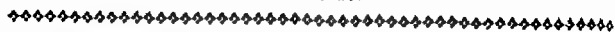
सुवर्णबाहु चक्रवर्ती का आठवाँ भव

इस जम्बूद्वीप के पूर्वविदेह में 'पुरानपुर' नामक नगर था । कुलिशबाहु नाम का महाप्रतापी राजा वहाँ राज करता था । सुदर्शना महारानी उसकी अत्यन्त सुन्दरी प्रियतमा थी । महात्मा वज्रनाभजी का जीव त्रैवेयक की आयु पूर्ण कर के महारानी की कुक्षि में आया । महारानी ने चक्रवर्ती महाराजा के आगमन को सूचित करने वाले चौदह महास्वप्न देखे । गर्भकाल पूर्ण होने पर एक सुन्दर पुत्र का जन्म हुआ । जन्मोत्सव कर के महाराज ने पुत्र का नाम 'सुवर्णबाहु' रखा । यौवनवय प्राप्त होने तक कुमार ने सभी कलाएँ हस्तगत करली और महान् योद्धा बन गया । महाराज ने कुमार का राज्याभिषेक किया और स्वयं ससार का त्याग कर के निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या ग्रहण कर ली ।

ऋषि के आश्रम में पद्मावती से लग्न

महाराज सुवर्णबाहु महाबलवान् थे । वे नीतिपूर्वक राज्य चलाने लगे और इन् प्रभोग भोगते हुए विचरने लगे । एक बार वे उत्तम अश्व पर चढ़ कर व अग्निरक्षकादि सेना भी साथ थी । घोड़े की शीघ्रगति जानने के लिए महार प्रहार किया । घोड़ा तीव्रतर गति से दौड़ा । उसे रोकने के लिए महार शिक्षा मिली थी । वह अधिक वेग से दौड़ा । ज्या-ज्यों लगाय वैगपूर्वक बढ़ रहा हो । अग्निरक्षक सेना बहुत पीछे छूट ग अटवी में जा पहुँचे । उन्होंने स्वच्छ और शीतल जल एव प्यास से व्याकुल अश्व अपने आप रुक गया होने के बाद उसे नहलाया, पानी पिलाया और सरोवर के किनारे विश्राम किया और तपोवन में पहुँचे । वहाँ तापसों ने

४ के समान उत्तम
१ विहार करने गए ।
राज ने घोड़े पर चायुक्क का
ज ने लगाय खिची । उसे उलटी
खचे त्यो-त्यो दौड़ बढ़ाने लगा जैसे
थी । घड़ी भर में ही राजा वन की सुदूर
से भरा हुआ एक जनाशय देखा । थाक प्रस्वेद
। नरेश नीचे उतर । घोड़े का जौन खोला और स्वस्थ
र स्थय ने भी स्नान कर के जल पान किया । कुछ समय
अश्वारूढ़ हो कर आग यहे । कुछ दूर निकलने के बाद एक
छोटे-छोटे बालक खेल रहे थे । किसी की गोद में से

उठाया हुआ था तो कोई पुष्पलता का सिचन कर रहा था। कोई शश-शिशु का मुख चूम रहा था, या कोई हिरन के गले में बाहे डाल कर स्नेह कर रहा था। राजा को इस दृश्य ने मोह लिया। तपोवन की सुन्दरता, स्वच्छता और रमणीयता का अवलोकन करते हुए नरेश का दाहिना नेत्र फरका। आगे बढ़ने पर उनके कानों में युवती-कुमारिकाओं की सुरिली ध्वनि गुँजी। वे आकर्षित हो कर उधर ही चने। उन्होंने देखा - एक परम सुन्दरी ऋषिकन्या कुछ सखियों के साथ पुष्पवाटिका में पौधों का सिचन कर रही है। राजेन्द्र को लगा - अप्सराओं एवं देवानियों से अधिक सुन्दर रूप वाली यह विश्वसुन्दर कौन है ? वे एक वृक्ष की ओट में रह कर उसे निरखने लगे। वह सुन्दरी सखियों के साथ वाटिका का सिचन करती हुई माधवी-मडप में आई और अपने वल्कल वस्त्र के बन्धन शिथिल कर के मोरसलौ के वृक्ष को जलदान करने लगी। राजा विचार करने लगा कि कहाँ तो इस भुवन-मोहिनी का उत्कृष्ट रूप एवं कोमल अंग और कहाँ यह मालिन जैसा सामान्य कार्य ? मुझे लगता है कि यह तापस-कन्या नहीं है कोई उच्च कुल की राजकुमारी होनी चाहिए। यह किसी गुप्त कारण से आश्रम में रही होगी। इसके रूप ने मेरे हृदय को मोहित कर लिया है। राजा विचारमग्न हो कर एकटक उसे देख रहा था कि एक भौरा उस सुन्दरी के मुख के श्वास की सुगन्ध से आकर्षित हो कर उसके मुख के अति निकट आ कर मँडराने लगा। वह डरी और हाथ से ठडाने लगी, किन्तु वहीं मँडरता रहा, तो उसने अपनी सखी से कहा - "अरे इस भ्रमर-राक्षस से मेरी रक्षा करो रक्षा करो।"

सखी ने कहा - "यहिन तुम्हारी रक्षा तो महाराजाधिराज सुवर्णबाहु ही कर सकते हैं, किसी दूसरे से यह सामर्थ्य नहीं है। यदि अपनी रक्षा चाहती है, तो महाराज सुवर्णबाहु का ही अनुसरण

कर। चन सुन कर सुवर्णबाहु तत्काल ओट में से निकला और यह कहता हुआ उनके

कि - "जब तक महाराज वज्रबाहु का पुत्र सुवर्णबाहु का पृथ्वी पर राज्य है, तब तुम पर उपद्रव करे ?"

सखी के व
सुवर्णबाहु को अचानक सम्-
जान कर राजा बोला -
"भद्रे ! तुम्हारी साधना तो शान्तिपूर्वक।
इस प्रश्न से उन्हें धीरज बचा। स्वस्थ हो कर
राज सुवर्णबाहु का सामान्य है, तब तक
कर सकता है ? राजेन्द्र । मेरी सखी है
जाने का साहस ही कौन करे

निर्विघ्न चल रही है ?"

पद्मावती की सखी ने कहा,-

राज सुवर्णबाहु का सामान्य है, तब तक
कर सकता है ? राजेन्द्र । मेरी सखी है

भ्रमर के डक से घबड़ा कर रक्षा के लिए चिल्लाई थी। आप खड़े क्यों हैं ? बैठिये ।"-इतना कह कर उसने आसन बिछाया और राजा उस पर बैठ गया । फिर सखी ने पूछा,-

"महानुभाव ! आप अपना परिचय देने की कृपा करेंगे ? लगता है कि जैसे कोई देव अग्नि-तल पर अवतरित हुआ हो अथवा विद्याधर-पति वन-विहार करते हुए आ निकले हो ।"

"मैं तो महाराज सुवर्णबाहु का अनुचर हूँ और आश्रमवासियों की सुरक्षा के लिए यहाँ आया हूँ । हमारे महाराजा को आश्रमवासियों की सुरक्षा की चिन्ता लगी रहती है ।"

राजा का उत्तर सुन कर पद्मावती की सखी ने सोचा - "यह स्वयं राजेन्द्र ही होना चाहिए ।" वह विचारमग्न थी कि राजा ने पूछा -

"तुम्हारी सखी इतना कठोर श्रम कर के अपनी कोमल देह का क्यों कष्ट दे रही है ?"

सखी ने निश्वास लेते हुए कहा - "महाराज ! दुर्भाग्य ने इसे अरण्यवासिनी बनाया है । यह विद्याधरेन्द्र रत्नपुर नरेश की राजदुलारी 'पद्मावती' है । इनके पिता की मृत्यु के बाद राज्याधिकार के लिये पुत्रों में विग्रह मचा और राज्यभर में उग्र लड़ाईयाँ होने लगी । राजमाता इस छोटी बालिका को ले कर वहाँ से निकली और आश्रम में आ कर रहने लगी । आश्रम के कुलपति गालव मुनि, राजमाता रत्नवती के भाई हैं । तब से माता-पुत्री यहीं रहती है । एक दिव्य ज्ञानी महामुनि विचरते हुए इस आश्रम में पधारे ।

गालवऋषि ने मेरी इस सखी के भविष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा - "चक्रवर्ती नरेन्द्र सुवर्णबाहु अश्व द्वारा बरबस यहाँ लाया जायगा और वही इसका पति होगा ।" महामुनिजी ने आज ही यहाँ से विहार किया । गालवऋषि उन्हें पहुँचाने गये हैं । अभी आते ही होंगे ।"

राजा ने सोचा - "भविष्यता से प्रेरित हो कर ही यह घोड़ा मुझे यहाँ लाया है ।" इतने में किसी ने पद्मा को पुकारा । ठहर नरेन्द्र की अग-रक्षक सेना भी घोड़े के पदचिह्नो का अनुसरण करती हुई निकट आ पहुँची । नरेन्द्र ने कहा - "तुम जाओ । मैं इस सेना से तुम्हारे आश्रम की रक्षा करने जाता हूँ ।"

राजा सेना की ओर जा रहा था तब पद्मावती उसे मुग्ध दृष्टि से देख रही थी । सखी ने उसे हाथ पकड़ कर झझोड़ा तब उसका मोह टूटा और वह आश्रम की ओर गई ।

गालवऋषि आये, तो पद्मा की सखी नन्दा ने सुवर्णबाहु के आने की सूचना दी । गालवऋषि बाले - "महात्मा ने ठीक ही कहा था । चलो अपन राजेन्द्र का स्वागत करें और पद्मा को समर्पित कर दें ।" कुलपति, उनकी बहिन राजमाता रत्नवती, पद्मावती नन्दा आदि चल कर सुवर्णबाहु के पास आये और कहने लगे,-

“स्वागत है राजेन्द्र । तपस्विनी के आश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है । हम तो स्वयं आपको पास राजभवन में आना चाहते थे । मेरी इस भानजी का भविष्य आपके साथ जुड़ा है । कल ही एक दिव्यज्ञानी निर्ग्रन्थ महात्मा ने कहा था कि - “इस कुमारी का पति महाराजाधिराज सुवर्णयाहु होगा और एक अश्व उन्हें बरबस यहाँ ले आएगा ।” उनकी भविष्य-वाणी की सत्यता प्रत्यक्ष है । आप इसे स्वीकार कीजिए ।”

राजा तो पद्मा पर मुग्ध था ही । वहाँ गन्धर्व-विवाह से पद्मावती का पाणिग्रहण कर लिया । ठसी समय वहाँ कुछ विमान उतरे । उसमें से राजमाता रत्नवती का सौतेला पुत्र पद्मोत्तर उतरा और सम्मुख आ कर उपस्थित हुआ । रत्नवती ने उसे पद्मावती के लग्न की बात कही, तो पद्मोत्तर ने राजा को प्रणाम कर के कहा- “देव ! मैं तो स्वयं आप ही की सेवा में आ रहा था । अच्छा हुआ कि महर्षि के तपोवन में सभी से भेंट हा गई और बहिन के लग्न के समय मैं आ पहुँचा । अब आप चैताढ्य पर्वत पर राजधानी में पधारें । मैं वहाँ आपका स्वागत करूँगा और विद्याधरो के सभी ऐश्वर्य पर आपका प्रभुत्व स्थापित हो जायगा ।”

पुत्री को माता की शिक्षा

आश्रम, आश्रमवासियो, वहाँ के हिरन, शशक, मयूर आदि को और माता को छोड़ते हुए पद्मावती की छाती भर आई । माता ने हृदय से लगा कर शुभाशीष देते हुए कहा -

“पुत्री ! पति का पूर्ण रूप से अनुसरण करना । सौतों के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना । यदि वे अप्रसन्न हो, डाह करें और विपरीत व्यवहार करें, तो भी तू उनसे स्नेह ही करना और अनुकूल ही रहना, स्वजन-परिजन सब के साथ तेरा बरताव अपनत्व पूर्ण और विनययुक्त ही होना चाहिए । वाणी से तू प्रियवदा और व्यवहार से विनय की मूर्ति रहना । अपने महारानी पद का गर्व कभी मत करना । शौक्य-सतति का तू अपनी सतान के समान समझना,” इत्यादि ।

माता की शिक्षा ऋषि का आशीर्वाद और आश्रमवासियों की शुभ-कामना ले कर पश्चिमी पति के साथ विमान में बैठ गई । विद्याधर नरेश पद्मोत्तर ने माता और ऋषि का प्रणाम किया और सभी विमान में बैठ कर चैताढ्य पर्वत पर, रत्नपुर नगर में आये । चैताढ्य की दोना श्रेणिया के राजा, चक्रवर्ती सुवर्णयाहु के आधीन हुए । उनकी अनेक कुमारियों से लग्न किया । भेंट में बहुत-से रत्न आदि प्राप्त हुए । वे छह खड्ग साथ कर चक्रवर्ती समाट हुए । चौदह रत्न नौ निधान उनके आधीन थे । ~

दीक्षा और तीर्थकर नामकर्म का बन्ध

मनुष्य सम्बन्धी भोग भोगते हुए एक बार वे अटारी पर बैठे थे । उन्होंने देखा कि देवगण आकाश से नगर के बाहर उतर रहे हैं । थोड़ी ही देर बाद वनपालक ने तीर्थकर भगवान् जगन्नाथजी के पधारने की सूचना दी । वे जिनेश्वर की चन्दना करने गये । भगवान् के धर्मोपदेश का उन पर गभीर प्रभाव पड़ा । स्वस्थान आ कर वे चिन्तन में मग्न हो गए - "ऐसे देव तो मैंने कहीं देखे हैं ।" चिन्तन गहरा हुआ और जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे समझ गए कि मनुष्य-भव के भोगों में फँस कर मैं अपने धर्म को भूल गया । अधूरी साधना पूर्ण करने का यह उत्तम अवसर है ।" पुत्र को राज्य दे कर वे तीर्थकर भगवान् के पास प्रव्रजित हो गए । गीतार्थ बने । उग्र तप और शुद्ध सयम पालते हुए उन्होंने तीर्थकर नाम-कर्म निकाचित किया ।

कुरगक भील नरक से निकल कर क्षीरगिरि के निकट सिंह हुआ । महात्मा सुवर्णबाहुजी विहार करते हुए क्षीरगिरि के वन में आये । वे सूर्य के सम्मुख खड़े रह कर आतापना ले रहे थे । उधर वह सिंह दो दिन का भूखा था, भक्ष्य खोजता हुआ मुनि के निकट आया । महात्मा को देखते ही उसका पूर्वभव का वैर उदय हुआ । उसने एक भयानक गर्जना की और छलांग लगा कर महात्मा पर कूद पड़ा । एक थाप मारी और मांस नोचने लगा । महात्मा धीरतापूर्वक आलोचना कर के ध्यान में स्थिर हो गए । असह्य वेदना को शांति से सहन करते हुए मृत्यु पा कर वे प्राणत देवलोको के महाप्रभ विमान में, बीस सागरोपम की स्थिति वाले महर्द्धिक देव हुए । वह सिंह भी जीवनभर पापकर्म करता हुआ चौथे नरक में दस सागरोपम की स्थिति वाला नारक हुआ । वहाँ से पुनः तिर्यच भव 'पौ' कर विविध प्रकार के दुःख भोगने लगा ।

कमठ का जन्म

सिंह का जीव नरक से निकल कर नरक-तिर्यच गति में भटकता हुआ किसी छोटे गाँव में एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ पुत्र हुआ । जन्म के बाद ही उसके माता-पिता मर गए । ग्राम्यजनों ने उसका पालन किया । उसका नाम 'कमठ' था । उसका बाल्यवय भी दुःख ही में व्यतीत हुआ और यौवन में भी वह लोगों द्वारा तिरस्कृत और ताड़ित होता हुआ दुःखमय जीवन व्यतीत करने लगा । उसके पाप का परिणाम शेष था वह भुगत रहा था । उसकी पेटभरई भी यड़ी कठिनाई से हो रही थी । उसे विचार हुआ कि मेरे सामने ऐसे धनाढ्य परिवार भी हैं जो सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं । उन्हें उत्तम

भोजन, वस्त्रालकार और सुख की सभी सामग्री सहज ही प्राप्त हुई है और मुझे रूखा-सूखा दुकड़ा भी तिरस्कारपूर्वक कठिनार्थ में मिलता है । ये लोग अपने पुण्य का फल भोग रहे हैं । इन्होंने अपने पूर्व भव में तपस्या की होगी, उसी से ये यहाँ सुखी हैं । अब मैं भी तपस्या करूँ, तो भविष्य में मुझे भी सुख प्राप्त होगा । इस प्रकार विचार कर के वह तापस बन गया और कन्दमूलादि का भक्षण करता हुआ पञ्चाग्नि तप करने लगा ।

भगवान् पार्श्वनाथ का जन्म

इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में गंगा महानदी के निकट 'वाराणसी' नामक भव्य नगरी थी । वहाँ इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा अश्वसेन का राज्य था । वे महाप्रतापी सौभाग्यशाली और धर्मपरायण थे । 'वामदेवी' उनकी पटरानी थी । वह सुन्दर, सुशील और उत्तम गुणों की स्वामिनी थी । पति की वह प्राणवल्लभा थी । ममता सौजन्यता और पवित्रता की वह प्रतिमा थी । सुवर्णबाहु का जीव प्राणत स्वर्ग से च्यव कर चैत्र-कृष्णा ४ की अद्वरात्रि को विशाखा-नक्षत्र में महारानी वामदेवी की कुक्षि में उत्पन्न हुआ । माता ने तीर्थकर जन्म के सूचक चौदह महास्वप्न देखे । महाराजा और महारानी के हर्ष का पार नहीं रहा । स्वप्नपाठकों से स्वप्न-फल पूछा । तीर्थकर जैसे त्रिलोकपूज्य होने वाले महान् आत्मा के आगमन की प्रतीति से वे परम प्रसन्न हुए । पौष-कृष्णा दमर्षी की रात्रि का विशाखा नक्षत्र × म पुत्र का जन्म हुआ । नीलोत्पल वर्ण और सर्प के विह वाला वह पुत्र अत्यन्त शोभनीय था । उष्मन् दिशाकुमारियों ने सुतिका-कर्म किया । दक्ष-दक्षिण और इन्द्र-इन्द्रानियों ने जन्मोत्सव किया । महाराज अश्वसेनजी ने भी बड़े हर्ष के साथ पुत्र का जन्मोत्सव किया । जब पुत्र गर्भ में था, तब रात के अन्धकार में महारानी ने पति के पार्श्व (बगल) में हो कर जाते हुए एक सर्प को देखा था । इस स्वप्न को गर्भ का प्रभाव मान कर माता-पिता ने पुत्र का 'पार्श्व' नाम दिया । कुमार दूज के चन्द्रमा के समान खटने लगे । पौवन-वय प्राप्त होने पर व भव्य अत्याकर्षक और नौ द्वाय प्रमाण ऊँचे थे । उनके अलौकिक रूप को देख कर स्त्रियाँ सोचती - 'वह स्त्री परम सौभाग्यवती एवं धन्य होगी जिसके पति ये राजकुमार होंगे ।'

पार्श्वकुमार समरांगण में

एक दिन महाराजा अश्वसेन राज्य-सभा में बैठे थे । नीति और धर्म की चर्चा चल रही थी कि प्रतिहारी ने आकर नम्रतापूर्वक निवेदन किया,-

“महाराज की जय हो । एक विदेशी पुरुष, स्वामी के दर्शन करने की आकांक्षा लिये सिंहद्वार पर खड़ा है । अनुग्रह हो, तो उपस्थित करूँ ।”

“हाँ, उसे सत्वर उपस्थित करो ।”

एक तेजस्वी एवं सभ्य पुरुष महाराजा के सम्मुख आया और नमस्कार किया । वह प्रतिहारी के बताये हुए आसन पर बैठा । महाराज ने पूछा:-

“कहिये, आप कहाँ से आये ? अपना परिचय और प्रयोजन बतलाइये ।”

“स्वामिन ! ‘कुशस्थल’ नामक नगर के महाराज नरवर्मा महाप्रतापी नरेश थे । न्यायनीति से अपनी प्रजा का पालन करते थे । जिनधर्म के प्रति उनका अनन्य अनुराग था । उन्होंने तो निर्ग्रन्थप्रव्रज्या ग्रहण कर ली । अब उनके प्रतापी पुत्र महाराज प्रसेनजित राज कर रहे हैं । मैं उन्हीं का सेवक हूँ । महाराज प्रसेनजितजी के ‘प्रभावती’ नाम की पुत्री है । वह रूप-लावण्य में देवागना से भी अत्यधिक सुन्दर है । उसकी अनुपम सुन्दरता से आकर्षित हो कर अनक राजाओं और राजकुमारों ने मेरे स्वामी के सम्मुख उसकी याचना की । परन्तु उन्हें कोई पसन्द नहीं आया । एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उपवन में विचरण कर रही थी । एक लताकुज में कुछ किन्नरियाँ बैठी बातें कर रही थी । उन्होंने कहा - “इस समय भरतक्षेत्र में महाराजा अश्वसेन के सुपुत्र युवगज पार्श्वनाथ रूप-यौवन और बल-पराक्रम में इतने उत्कृष्ट हैं कि जिनकी समानता में ससार का कोई पुरुष नहीं आ सकता । वह कुमारी धन्य होगी जिसे पार्श्वनाथ की पत्नी बनन का सौभाग्य प्राप्त होगा ।”

किन्नरियों की बात राजकुमारी प्रभावती ने सुनी । उसके मन में पार्श्वनाथ के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ । किन्नरियाँ तो चली गईं, किन्तु वह पार्श्वकुमार के अनुराग में लीन हो कर वहीं बैठी रही । सखियों ने उसे सावधान किया और राज-भवन में ले आई । राजकुमारी तब से आपके सुपुत्र के ही ध्यान में रत रहने लगी । चिन्ता और निराशा में वह खान-पान भी भूल गई । महाराज और महाराजा की सखियों से कुमारी की चिन्ता का कारण ज्ञात हुआ । उन्होंने पुत्री की भावना का आदर किया और आपकी सेवामें मुझे भेजने की आज्ञा प्रदान की । इतने ही में वहाँ कलिगादि देशों का अधिपति दुदान्त यवनराज का दूत आया और प्रभावती की माँग की । महाराज ने कहा-‘प्रभावती ने वाणारसी के युवराज पार्श्वकुमार को मन-ही-मन वरण कर लिया । इसलिए अब अन्य कुछ सोच भी नहीं सकते ।’ दूत लौट गया । कलिगराज कोपायमान हुआ और कुशस्थल पर चढ़ाई कर दी । नगर का घेर लिया और सन्देश भेजा कि ‘कुमारी प्रभावती को मुझे दो या युद्ध करा ।’ नगर के सभी द्वार बन्द हैं ।

भोजन वस्त्राभूषण और सुखों को सभी समझी सख ही प्राप्त हुई है और नुस खूब-खूबा दुःखों में
 दिरस्कारपूर्वक कठिनाई में निमग्न है । यत्ना अपने पुत्र का जन्म भोग रहे हैं । इन्होंने अपने पूर-
 भव में हस्त्य की होगी, वलों से यहाँ सुखी हैं । अब मैं भी वस्तु कलें तो भविष्य में मुझे भी
 सुख प्राप्त हो । इन प्रकार विचार कर के वह दास बन गया और कन्दनूत्यादि का भक्षण करना
 हुआ पञ्चांगिन रूप करने लगा ।

भगवान् पार्श्वनाथ का जन्म

इस समय ईश के भक्तप्रेम में गंगा नगरी के निकट 'वराह' नामक भक्त नारी थी । वहाँ
 ईश्वर वराह महाराज अवतार का रूप था । वे महाभारत सौम्यरानी और धनराज्य थे ।
 'वन्देवी' उनकी पत्नी थी । वह सुन्दर, सुरांग और वदन गुणों की स्वामिनी थी । पति की वह
 ब्राह्मणमा थी । अन्न सौन्दर्य और भविष्य की वह प्रतिमा थी । सुवर्णवहू का लैत्र प्राप्त स्वर्ण
 से धार कर वैत्र-कृष्ण ४ की अक्षरों की दिराख-मन्त्र में महारानी वन्देवी की कुक्षि में वस्त्र
 हुआ । मन्त्र ने दीर्घक जन्म के सूचक चंद्र महत्त्व देखा । महाराज और महारानी के हृदय का प्र
 नहीं रहा । स्वपदकों से स्वयं-प्रभू हुए । दीर्घक लैत्र त्रिचोकनूय होने वाले महारानी के
 काल के प्रति से वे पद्म प्रसन्न हुए । वैत्र-कृष्ण दसवीं की रात्रि को दिराखा-मन्त्र * में पुत्र का
 जन्म हुआ । महाराज वा और सन के सिद्ध वन्त्र वह पुत्र अत्यन्त शोभाप-य । छमन
 शिशु-दियों ने सुदृक्-कर्म किया । देव-देवियों और इन्द्र-इन्द्रियों ने जन्मेत्तव किया । महाभारत
 करमनेली ने भी बड़े हर्ष के रूप पुत्र का जन्मेत्तव किया । जब पुत्र गर्भ में था तब रात्र के
 अन्धकार में महारानी = पति के गर्भ (वात्स) में हो कर लगे हुए एक तरफ को देखा था । इस स्वयं
 को गर्भ का प्रभव मन का महारानी ने पुत्र का 'पद्म' जन्म दिया । कुमार दृढ़ के चक्रना क स्मान
 बड़ने लगे । लैत्र-दय प्राप्त होने पर वे भक्त अत्यन्तक और नै हर्ष प्रभाव लेंगे थे । उनके
 अनेकिक रूप का देख कर त्रिचोक सौम्य - 'वह लै पद्म लै भगवती एव धन्य होगी जिसके पति
 ने पद्मकुल होने ।'

पार्श्वकुमार समरांगण में

एक दिन महाराजा अश्वसेन राज्य-सभा में बैठे थे । नीति और धर्म की चर्चा चल रही थी कि प्रतिहारी ने आकर नम्रतापूर्वक निवेदन किया,-

"महाराज की जय हो । एक विदेशी पुरुष स्वामी के दर्शन करने की आकांक्षा लिये सिंहद्वार पर खड़ा है । अनुग्रह हो, तो उपस्थित करूँ ।"

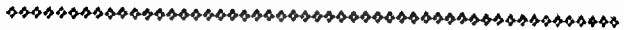
"हाँ, उसे सत्वर उपस्थित करो ।"

एक तेजस्वी एवं सभ्य पुरुष महाराजा के सम्मुख आया और नमस्कार किया । वह प्रतिहारी के घाते हुए आसन पर बैठा । महाराज ने पूछा,-

"कहिये, आप कहाँ से आये ? अपना परिचय और प्रयोजन बतलाइये ।"

"स्वामिन ! 'कुशस्थल' नामक नगर के महाराज नरवर्मा महाप्रतापी नरेश थे । न्यायनीति से अपनी प्रजा का पालन करते थे । जिनधर्म के प्रति उनका अनन्य अनुराग था । उन्होंने तो निर्ग्रन्थप्रव्रज्या ग्रहण कर ली । अब उनके प्रतापी पुत्र महाराज प्रसेनजित राज कर रहे हैं । मैं उन्हीं का सेवक हूँ । महाराज प्रसेनजितजी के 'प्रभावती' नाम की पुत्री है । वह रूप-लावण्य में देवागना से भी अत्यधिक सुन्दर है । उसकी अनुपम सुन्दरता से आकर्षित हो कर अनेक राजाओं और राजकुमारों ने मेरे स्वामी के सम्मुख उसकी याचना की । परन्तु उन्हें कोई पसन्द नहीं आया । एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उपवन में विचरण कर रही थी । एक लताकुज में कुछ किन्नरियाँ बैठी बातें कर रही थी । उन्होंने कहा - "इस समय भरतक्षेत्र में महाराजा अश्वसेन के सुपुत्र युवगज पार्श्वनाथ रूप-यौवन और बल-पराक्रम में इतने उत्कृष्ट हैं कि जिनकी समानता में ससार का कोई पुरुष नहीं आ सकता । वह कुमारी धन्य होगी जिसे पार्श्वनाथ की पत्नी यवन का सौभाग्य प्राप्त होगा ।"

किन्नरियों की बात राजकुमारी प्रभावती ने सुनी । उसके मन में पार्श्वनाथ के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ । किन्नरियाँ तो चली गईं, किन्तु वह पार्श्वकुमार के अनुराग में लीन हो कर वहीं बैठी रही । सखिया ने उसे सावधान किया और राज-भवन में ल आई । राजकुमारी तब से आपके सुपुत्र के ही ध्यान में रत रहने लगी । चिन्ता और निराशा में वह खान-पान भी भूल गई । महाराज और महाराजा को सखिया से कुमारी की चिन्ता का कारण ज्ञात हुआ । उन्होंने पुत्री की भावना का आदर किया और आपकी सेवामें मुझे भेजने की आज्ञा प्रदान की । इतने ही में वहाँ कलिगदि दशों का अधिपति दुर्दान्त यवनराज का दूत आया और प्रभावती की माँग की । महाराज ने कहा-"प्रभावती ने वाणारसी का युवराज पार्श्वकुमार को मन-ही-मन धरण कर लिया । इसलिए अब अन्य कुछ मोच भी नहीं सकते ।" दूत लौट गया । कलिगराज कांपायमान हुआ और कुशस्थल पर चढ़ाई कर दी । नगर को घेर लिया और सन्देश भेजा कि 'कुमारी प्रभावती का मुझे दो, या युद्ध करो ।' नगर के सभी द्वार बन्द हैं ।

अचानक आक्रमण हुआ। इससे सेना आदि की ठीक व्यवस्था भी नहीं हो सकी। महाराज ने मुझे गुप्त-मार्ग से सेवा में भेजा है। मैं सागरदत्त श्रिष्ठि का पुत्र पुरुषोत्तम हूँ और महाराज का मित्र भी। महाराज ने सहायता की याचना की है और राजकुमारी भी युवराज के समर्पित हो रही है। इस विषय स्थिति से रक्षा आप ही कर सकते हैं।”

दूत की बात सुनते ही महाराजा अश्वसेन की भृकुटी तन गई। वे गर्जना करत हुए बोले- “उस दुष्ट यवनराज का इतना दुःसाहस? पुरुषोत्तम! मैं हूँ यहाँ तक प्रसेनजित नरेश को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मैं स्वयं उस दुष्ट यवन से कुशस्थल की रक्षा करूँगा।”

महाराजा के आदेश से रणभेरी बजी। सेना एकत्रित होने लगी। उस समय पार्श्वकुमार क्रीडागृह में खेल रहे थे। उन्होंने रणघोष सुना और सैनिकों का आवागमन देखा तो तत्काल राजसभा में आये और पिताश्री से कारण पूछा। पिता ने कुशनगर के राजदूत की आर अगुली निर्देश करते हुए कारण बताया। युवराज ने कहा- “पूज्य यह कार्य तो साधारण है। इस छोटे-से अभियान पर आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आज्ञा दीजिये। मैं उस यवनराज को ठीक कर क कुशस्थल का सकट दूर कर दूँगा।”

“नहीं पुत्र! तुम बालक हो। तुम्हारी अवस्था खेलने की है। अभी तुम रणागण में जाने योग्य नहीं हुए। उस दुष्ट को दुःसाहस का सबक सिखाने मैं ही जाऊँगा” - पिता ने स्नेहपूर्वक कहा।

“तात! आप मुझे आज्ञा दीजिये। मेरे लिये तो रणभूमि भी क्रीडास्थली होगी। आप निश्चित रहे। ऐसे छोटे अभियान तो मेरे लिये खेल ही होंगे” - पार्श्वकुमार ने आग्रहपूर्वक कहा।

पिता जानते थे कि कुमार लोकोत्तर महापुरुष है। इसके यत्न-पराक्रम का तो पार ही नहीं है। उन्होंने सहर्ष आज्ञा प्रदान की। सेना ने प्रयाण किया। पार्श्वकुमार ने राजदूत पुरुषोत्तम के साथ शुभमुहूर्त में गजारूढ हो कर समारोहपूर्वक प्रस्थान किया।

प्रथम स्वर्ग के स्वामी देवेन्द्र शक्र ने अर्वाधज्ञान से जाना कि भावी जिनेश्वर पार्श्वनाथ युद्धार्थ प्रयाण कर रहे हैं, तो अपने सारथि को दिव्य अस्त्रा और रथ के साथ भजा। सारथि ने आकाश से उतर कर पार्श्वकुमार का प्रणाम किया और देवन्द्र की भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना की। युवराज हाथी पर से उतर कर रथ में बैठे। रथ भूमि से ऊपर आकाश में-सेना के आगे चलन लगा। क्षण मात्र में लाखों योजन पहुँच जाने वाला वह दिव्य रथ सना का साथ बना रहे, इसलिए धीरे-धीरे चलने लगा। कुछ दिनों में कुशस्थल के उद्यान में पहुँच कर युवराज देवनिर्मित सप्तखण्ड वाले भव्य भवन में ठहर। इसके बाद कुमार ने अपना दूत यवनराज के पास भेज कर कहलाया -

“इस नगर के स्वामी प्रसेनजित नरेश ने तुम्हारे आक्रमण को रटाने क लिये, मेरे पिता महाबली महाराजाधिराज अश्वसेनजी की सहायता माँगी। महाराज के आदेश से मैं यहाँ आया हूँ और तुम्हारे हित के लिये सूचित करता हूँ कि तुम घेरा उठा कर शीघ्र ही अपने देश चले जाओ। यदि तुमने ऐसा

किया, तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और इसी में तुम्हारा हित है । परिणाम सोचे बिना दुःसाहस करना दुःखदायक होता है ।'

राजदूत की बात सुन कर यवन क्रोधित हुआ और कड़क कर बोला -

"ओ असभ्य दूत ! किससे बात कर रहा है तू । मैं तेरे अश्वसेन को भी जानता हूँ । वह वृद्ध हो गया है, फिर भी अपने बल का भय दिखा रहा है तो खुद क्यों नहीं आया - मुझ से लड़ने के लिये ? छोकरे को क्यों भेजा ? वे दोनों पिता-पुत्र और उसके अन्य साथी आ जाव, तो भी मैं उन सब को किसी गिनती में नहीं मानता । जा भाग और तेरे पार्श्वकुमार से कह कि वह मेरे क्रोध का ग्रास नहीं बने और शीघ्र ही यहाँ से भाग जाय । अन्यथा जीवित नहीं रह सकेगा ।"

यवन के धृष्टतापूर्ण वचन को स्वामीभक्त दूत सहन नहीं कर सका । उसने कुपित होकर कहा,-

"रे दुराशय यवन ! तू मेरे स्वामी को नहीं जानता । वे अनन्त बली हैं । वे देवेन्द्र के लिए भी पूज्य हैं । उन अकेले के सामने तू और तेरी सेना ही क्या, ससार की कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती । तेरे जैसे को तो वे मच्छर के समान मसल सकते हैं । तू उनकी महानता नहीं जानता । उनकी सेवा में देवेन्द्र ने अपने शस्त्र और रथ भेजे हैं । यह उनकी तुझ पर कृपा है कि तुझे समझा कर जीवित रहने का सुयोग प्रदान कर रहे हैं । अन्यथा अपनी गर्वोक्ति का फल तू तत्काल पा लेता ।"

दूत के वचन सुन कर यवन के सैनिक भड़क उठे और शस्त्र उठा कर बाले -

"अरे अधम दूत ! इस प्रकार बड़बड़ कर बातें करते तुझे लज्जा नहीं आती ? क्या मृत्यु का भय भी तुझे नहीं है ? तेरी इन धृष्टतापूर्ण बातों से तेरे स्वामी का विनाश ही होगा । हम उसे सेना सहित यमधाम पहुँचा देगे । ले अब तू भी अपनी धृष्टता का थोड़ा-सा स्वाद चख ले" - कहते हुए सैनिक उसकी ओर बढ़े ।

उसी समय यवनराज का एक वृद्ध मंत्री उठ कर बोला-

"सुनो ! तुम लोग दुःसाहसी हो । तुमम विवेक का अभाव है । बिना समझे उतेजित होने से हानि ही उठानी पड़ती है । तुम चुप रहो । दूत तो किसी भी स्थिति में अवध्य होता है । क्या करना, किसी को दण्ड देना या मुक्त करना यह महाराज के और हमारे सोचने का विषय है । तुम चुप रहो ।"

मंत्री ने सुभटों को शांत कर के आये हुए दूत का प्रेमपूर्वक हाथ थामा और मीठे वचनों से सतुष्ट करते हुए कहा - "आप निश्चित रहें । हम अभी कुमार की सेवा में उपस्थित होते हैं । कृपया इन मूर्ख सुभटों की असभ्यता भूल जाइये । आप भी क्षमासागर महापुरुष के दूत हैं । हम आप से भी शुभ आशा ही रखते हैं ।"

यवनराज ने क्षमा मांगी

दूत को विदा कर मंत्री यवनगज क निकट गया और नम्रतापूर्वक बोला -

“महाराज ! युवराज पार्श्वकुमार अलौकिक महापुरुष है । चौसठ इन्द्र और असंख्य दैव उनके सबक हैं । उनका जन्मीत्सव इन्द्रों ने स्वर्ग से आ कर किया था । यह उनकी हार्दिक विशालता है कि पूरे समर्थ होत हुए भी रक्तपात और विनाश स घबने के लिए आपको सन्देश भेजा । आपको इसका स्वागत करना चाहिए था । अब अपना और अपन राज्य का हित इसी में है कि हम चलों और पार्श्वकुमार क अनुशासन को शिरोधार्य करें ।”

यवनराज ने अपने वृद्ध मंत्री का हितकारी परामर्श माना और मंत्रिया और अधिकारियों को साथ ले कर पार्श्वकुमार के स्कन्धावार में आया । कुमार की महासेना दिव्य रथ आदि देख कर यवनराज भौंचक्का रह गया । उसने अपने मंत्रा का ठपका माना कि उसने उसे धिक्क होने से बचा लिया । यवनराज प्रभु क प्रामाद क द्वार पर आया । द्वापाल ने कुमार का आज्ञा से उसे प्रभु के समक्ष उपस्थित किया । प्रभु का अलौकिक रूप और प्रभायुक्त भव्य स्वरूप देखते ही विस्मित हो गया । उसने मुपगज को प्रणाम किया । कुमार ने उसे आदरयुक्त विठाया । धर नम्रतापूर्वक कहने लगा -

“स्वामिन् । मैं भ्रान्ती रहा । मैं आपकी महानता भव्यता और अलौकिकता नहीं जानता था । मैं आपकी परोपकार प्रियता दयालुता और अनुपम क्षमा को गमन ही नहीं सफा था । आपके निकट तो इन्द्र भी किसी गिनती में नहीं है फिर मैं तो वृण क समान तुच्छ हूँ । आपन हित-बुद्धि से मेरे पास दूत भेजा । किन्तु मैं आपकी अनुकम्पा का नहीं जान सका और अवज्ञा कर दी । मैं अपन अपराध की नम्रतापूर्वक क्षमा चाहता हूँ । यद्यपि मैंने आपका अपराध किया है तथापि मेरा अपराध ही भर लिये गुणकारक सिद्ध हुआ है । यदि मैं अपराध नहीं करता, तो आपका अलौकिक दशन और अनुग्रह प्राप्त करने का सांभार कैसे मिलता ? मैं सोचता हूँ कि मेरा क्षमा माँगना भी निरर्थक है, क्योंकि आपके मन में मेरे प्रति क्रोध ही नहीं है । मैं तो आपके दशन से ही कृतार्थ हो गया । अब क्षमा कर के मेरा राज्य भी आप ही स्वीकार-क़ीजिए । मैं तो आपकी सेवा को ही परम लाभ समझता हूँ ।”

“भद्र यवनराज ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम निर्भय हो और सुखपूर्वक अपने राज्य का नीतिपूर्वक पालन करो । मैं यही चाहता हूँ कि तुम इस प्रकार क तुच्छ झगड़े और राज्य तथा भागलालसा छोड़ो और आत्मा का उन्नत बनाओ ।”

युवराज ने यवनराज का उचित सत्कार कर क विदा किया ।

राजकुमारी प्रभावती के साथ लग्न

यवनराज का घेरा कुशस्थल पर से उठ गया । पुरुषोत्तम दूत ने नगर में प्रवेश कर के प्रसेनजित नरेश से पार्श्वकुमार के आगमन और विपत्ति टलने का हर्षोत्पादक समाचार सुनाया, तो वे पुरम प्रसन्न हुए । महोत्सव होने लगा । नागरिकजन प्रफुल्ल हो उठे । प्रसेनजित नरेश सपरिवार-राजकुमारी प्रभावती और अधिकारीवर्ग को साथ ले कर अपने उद्धारक पार्श्वकुमार का अभिनन्दन करने और पुत्री को अर्पण करने आये । वे युवराज को नमस्कार कर के कहने लगे-

“स्वामिन् ! आपका यहाँ पदार्पण अचानक ही इस प्रकार हुआ कि जैसे बिना बादल और गर्जना के मेघ का बरस कर सतप्त भूमि को शीतल करना हो । यद्यपि यवनराज मेरा शत्रु बन कर आया था, तथापि उसके निमित्त से आपका यहाँ पदार्पण हुआ । इस प्रकार यवन का कोप भी मेरे लिए लाभदायक हुआ । अन्यथा आपके शुभागमन का सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त होता ? आपका और महाराजाधिराज अश्वसेनजी का मुझ पर असीम उपकार हुआ है । अब कृपा कर मेरी इस पुत्री को स्वीकार कर के मुझे विशय अनुग्रहीत करने की कृपा करें । यह लम्बे समय से मन-ही-मन अपने-आपको आप के श्रीचरणों में समर्पित कर चुकी है ।”

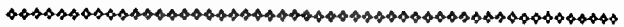
प्रभावती पार्श्वनाथ को देखते ही स्तब्ध रह गई । किन्नरियों से सुना हुआ युवराज का वर्णन प्रत्यक्ष में अधिक प्रभावशाली दिखाई दिया । वह तो पहले से ही समर्पित थी । अब उसे सन्देह होने लगा- “यदि प्रियतम ने मुझे स्वीकार नहीं किया, तो क्या होगा ? ये तो मेरे सामने भी नहीं देखते ।” वह चिन्तित हो उठी । इतने में पार्श्वकुमार की धीर गभीर वाणी सुनाई दी:-

“राजन् ! मैं पिताश्री की आज्ञा से केवल आपकी सहायता के लिये आया हूँ । विवाह करने नहीं । अतएव आप यह आग्रह नहीं करें ।”

प्रभावती निराश हुई । उसे प्रियतम के अमृतमय वचन भी विषमय लगे । वह अपनी कुलदेवी का स्मरण करने लगी । राजा प्रसेनजित ने विचार कर के निर्णय किया:-

“मुझे महाराज अश्वसेनजी का उपकार मान कर भक्ति समर्पित करने वाराणसी जाना है । मैं कुमार के साथ ही पुत्री सहित वहाँ जाऊँ । महाराज के अनुग्रह से पुत्री का लग्न कुमार के साथ हो जायगा ।”

प्रसेनजित राजा अपनी पुत्री और आवश्यक परिजनों सहित कुमार के साथ ही चल दिये । कुमार के प्रभाव से यवनराज के साथ उनका मैत्री सम्बन्ध हो चुका था । विजयी युवराज का जनता ने भव्य स्वागत किया । प्रसेनजित, महाराज अश्वसेनजी के चरणों में लौट गया और उनकी कृपा के लिए अपने को सेवक के समान अर्पित कर दिया । महाराज ने प्रसेनजित को उठा कर छाती से लगाया और बोले- “राजन् ! आपका मनोरथ सफल हुआ ? शत्रु से आपकी रक्षा हो गई ?” प्रसेनजित ने कहा-

“स्वामी ! आप जैसे रक्षक की शीतल छाया हो, वहाँ किस की शक्ति है कि मुझे आतंकित करे । आप की कृपा से और कुमार के प्रभाव से यिना युद्ध के ही रक्षा हो गई और शत्रु मित्र बन गया । परन्तु महाराज ! एक पीडा शेष, रही गई है । वह आपकी विशेष कृपा से ही दूर हो सकती है ।”

“कहो भाई ! कौनसी पीडा है । यदि हो सकेगा तो वह भी दूर की जायगी”- महाराज ने आश्वासन दिया । प्रसेनजित ने अपना प्रयोजन बतलाया । अश्वसेन ने कहा -

“कुमार तो ससार से विरक्त है । मैं और महारानी चाहते हैं कि कुमार विवाह कर ले । इससे हम सब को आनन्द होगा । अब आप के निमित्त से मैं जोर दूँ कर भी यह विवाह कराऊँगा ।”

दोनों नरेश कुमार के पास आये । महाराज अश्वसेन ने कुमार से कहा- “पुत्र ! हमारी लम्बे समय से इच्छा है कि तुम विवाह कर के हमारे मनोरथ पूरे करो । अब समय आ गया है । प्रभावती श्रेष्ठ कन्या है । तुम उससे लग्न कर लो ।”

“पिताश्री ! विषय-भोग ससार बढ़ाने वाले हैं । इस जीव ने अनन्त बार इनका सेवन किया और ससार-परिभ्रमण बढ़ाता रहा । अब लग्न के प्रपञ्च में पड़ने की मेरी रुचि नहीं है । कुमार ने नतमस्तक हो कर कहा ।

“नहीं पुत्र ! घर आई लक्ष्मी का तिरस्कार नहीं करते । तुम उससे लग्न कर लो इससे तुम्हारा ससार बढ़ेगा नहीं और हमारी मनोकामना पूरी हो जायगी । यथासमय तुम अपनी विरक्ति चरितार्थ भी कर सकोगे । अभी हम सब का आग्रह स्वीकार कर लो ।”

कुमार माता-पिता और प्रसेनजित राजा के आग्रह को टाल नहीं सके । कुछ भोग्यकर्म भी शेष थे । अतएव उन्होंने प्रभावती के साथ लग्न कर लिये और यथायोग्य अनासक्त भोग-जीवन व्यतीत करने लगे ।

कमठ से वाद और नाग का उद्धार

एक दिन पार्श्वकुमार, भवन के झरोखे से नगर की शोभा देख रहे थे । उन्होंने देखा-नर-नारियों के झुण्ड हाथ में पत्र-पुष्प-फलादियुक्त चगेरी ले कर नगर के बाहर जा रहे हैं । उन्होंने सेवक स पूछा-“क्या आज कोई उत्सव का दिन है जो नागरिक जन नगरी के बाहर जा रहे हैं ?” सेवक ने कहा--

“स्वामी ! नगर के बाहर “कमठ” नाम का तपस्वी आये हुए हैं । वे पंचाग्नि तप करते हैं । नागरिक जन उन महात्मा की पूजा-वन्दना करने जा रहे हैं ।”

राजकुमार भी कुतूहल वश सपरिवार तापस को देखने चले । उन्होंने देखा तापस अपने चारों ओर अग्नि-कुण्ड प्रज्वलित कर के ताप रहा है और ऊपर से सूर्य के ताप को भी सहन कर रहा है । उन्होंने

अपने अवधिज्ञान से तापस की क्रिया और उससे होने वाले अनर्थ का अवलोकन किया । उन्होंने जाना कि अग्नि-कुण्ड में जल रहे काष्ठ के मध्य एक नाग झुलस रहा है । भगवान् के मन में दया का वेग उमड़ आया । उन्होंने कहा -

“अहो ! कितना अज्ञान है - इस तप में । वह धर्म ही क्या और वह तप ही किस काम का, जिसमें दया को स्थान ही नहीं रहे । जिस तप में दया का स्थान नहीं, वह तप सम्यग् तप नहीं हो सकता । हिंसायुक्त क्रिया से साधक का आत्महित नहीं हो सकता । जिस प्रकार जल-रहित नदी, चन्द्रमा की चाँदनी के बिना रात्रि और बिना मेघ की वर्षा ऋतु कष्टदायक होती है उसी प्रकार दया-रहित धर्म भी व्यर्थ है । पशु के समान अज्ञान कष्ट सहने से काया को क्लेश हो सकता है और ऐसा काय-क्लेश कितना ही सहन किया जाय, परन्तु जब तक वास्तविक धर्मतत्त्व को हृदय में स्थान नहीं मिलता, तब तक ऐसे निर्दय अनुष्ठान से आत्म-हित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ।”

“राजकुमार ! तुम्हारा काम क्रीड़ा करने का है । हाथी-घोड़े पर सवार हो कर मनोविनोद करना तुम जानते हो । धर्म का ज्ञान तुम्हें नहीं हो सकता । धर्मतत्त्व को समझने-समझाने का काम हम धर्मगुरुओं का है, तुम्हारा नहीं । हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो । यदि तुम्हें मेरी तपस्या में कोई पाप या हिंसा दिखाई देती हो तो बताओ । अन्यथा अपने रास्ते लगे” - अपने अधिकार एवं प्रभाव में अचानक विघ्न उत्पन्न हुआ देख कर तपस्वी बोला ।

कुमार ने अनुचर को आदेश दिया-

“इस अग्निकुण्ड का वह काष्ठ बाहर निकालो और इस ओर से उसे सावधानी से चीरो ।

सेवक ने तत्काल आज्ञा का पालन किया । लकड़े को चीरते ही उसमें से जलता हुआ एक नाग निकला । पीड़ा से तड़पते हुए सर्प को नमस्कार मन्त्र सुनाने का सेवक को आदेश दिया । सेवक ने उस सर्प के पास बैठ कर नमस्कार-मन्त्र सुनाया और पाप का प्रत्याख्यान करवाया । प्रभु के प्रभाव से नमस्कार-मन्त्र सुनते ही नाग की आत्मा में समाधिभाव उत्पन्न हुआ । वह आर्त-रौद्र ध्यान से बच गया और धर्मध्यानयुक्त आयु पूर्ण कर के भवनपति के नागकुमार जाति के इन्द्र ‘धरणेन्द्रपते’ उत्पन्न हुआ ।

जलते हुए काष्ठ में से सर्प निकलने और उसे धर्म का अवलम्बन देते देख कर उपस्थित जनता की श्रद्धा तापस से हट गई और जनता अपने प्रिय राजकुमार का जयजयकार करने लगी । पारवकुमार वहाँ से लौट कर स्वस्थान आये ।

तपस्वीराज कमठजी का मानभंग हो गया । वह आवेश में आ कर अति उग्र तप करने लगा । वह मित्यात्ययुक्त तप करता हुआ मर कर भवनवासी देवों की मेघकुमार निकाय में ‘मेघमाली’ नाम का देव हुआ ।

पार्श्वनाथ का संसार-त्याग

भोगोदय के कर्मफल क्षीण होने पर श्री पार्श्वनाथजी के मन में संसार के प्रति विरक्ति अधिक बढ़ी । भगवान् ने वर्षादान दिया । तत्पश्चात् लोकान्तिक देवों ने अपने आचार के अनुसार भगवान् के निकट आ कर प्रार्थना की -

“भगवान् ! धर्म-तीर्थ प्रवर्तन करो । भव्यजीवा का संसार से उद्धार करने का समय आ रहा है । अब प्रव्रजित होने की तैयारी करें प्रभु !”

लोकान्तिक देव, अपने आचार के अनुसार भगवान् से निवेदन कर के लौट गये । पौष-कृष्ण एकादशी के दिन विशाखा नक्षत्र में, तैले के तप से, तीन सौ मनुष्यों के साथ प्रभु ने, देवेन्द्रो नरेन्द्रों और विशाल देव-देवियाँ और नर-नागियों की उपस्थिति में निर्ग्रथप्रव्रज्या स्वीकार की । प्रव्रजित होत हा भगवान् को मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो गया । दीक्षा ग्रहण करने के दूसरे दिन आश्विनपक्ष उद्यान में विहार कर के भगवान् कापकटक नामक गाँव में पधारे और धन्य नामक गृहस्थ के यहाँ परमान्न से तैले के तप का पारणा किया । देवों ने वहाँ पंचदिव्य की वर्षा की और धन्य के दान की महिमा की । भगवान् वहाँ से विहार कर गये ।

कमठ के जीव मेघमाली का घोर उपसर्ग

भगवान् साधनाकाल में विचरते हुए एक वन में पधारे और किसी तापस के आश्रम के निकट एक कुएँ पर, घटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ खड़े रहे । उस समय कमठ तापस का जीव मेघमाली देव ने अपने पूर्वभव के शत्रु पारवकुमार को ध्यानस्थ देखा । वह क्रुद्ध हो गया । पूर्वभवा की घैर-परम्परा पुनः भडकी । वह निर्ग्रथ महात्मा पर उपद्रव करने पर तत्पर हुआ और भगवान् के समीप आया । सर्व प्रथम उसने विकराल केसरी-सिंहों की विकुर्वणा की जो अपनी भयकर गर्जना, पूँछ से भूमिस्फोट और रक्तनेत्रा से चिनगारियाँ छोड़ते हुए चारों ओर से एक साथ टूट पड़ते हुए दिखाई दिये । परन्तु प्रभु तो अपनी ध्यानमग्नता में अडिग, पूर्णतया शान्त और निर्भीक रह । मेघमाली की यह माया व्यर्थ गई । सिंहों का वह समूह पलायन कर गया ।

अपना प्रथम वार व्यर्थ होन के बाद मेघमाली ने दूसरा वार किया । उसने मदान्मत्त गजसेना बनाई, जो सूँड उठायेँ चिघाडती हुई चारों ओर से प्रभु पर आक्रमण करने के लिये धँसी आ रही थी । परन्तु प्रभु तो पर्वत के समान अडोल शान्त और निर्विकार खड़े रहे । वह गजसेना भी निष्फलता लिये हुए अन्तर्धान हो गई । इसके बाद तीसरा आक्रमण भालुआ का झुण्ड बना कर किया गया । चौथा भयकर चीत्तों के झुण्ड से, पाँचवाँ विचित्रुओं से छठा भयकर सर्पों से और सातवाँ विकराल घताला का भयकर रूपों द्वारा उपद्रव करवाया । परन्तु वे सभी उपद्रव निष्फल रहे । प्रभु का अटूट धैर्य एवं शान्त समाधि वे नहीं तोड़ सके ।

अपने सभी प्रहार निष्फल होते देख कर दय विशेष क्रोधित हुआ । अब वह महा प्रलयकारी घनघोर वर्षा करने लगा । भयकर मेघगर्जना, कड़कती हुई विजलियाँ और मूसलाधार वर्षा से सभी दिशाएँ व्याप्त हो गई । घोर अन्धकार व्याप्त हो गया । तीक्ष्ण भाला बरछी और कुदाल जैसा दुःखदायक असह्य प्रहार उस मेघ की धाराआ का होता था । इस प्राणहारक वर्षा से पशुपक्षी घायल हो कर गिरने लगे । सिंह-व्याघ्र महिष और हाथी जैसे बलवान् पशु भी उस जलधारा के प्रहार को सहन नहीं कर सके और इधर-उधर भाग-दौड़ कर अपने बचाव करने की निष्फल चेष्टा करने लगे । पशु-पक्षी उस जल प्रवाह में बहने लगे । उनकी अरराहट एवं चित्कार से सारे वातावरण में विभीषिका छा गई । वृक्ष उखड़ कर गिरने लगे ।

धरणेन्द्र का आगमन ++ उपद्रव मिटा

भगवान् पार्श्वनाथ तो सर्वथा निर्भीक अडिग और शान्त ध्यानस्थ खड़े थे । अशमात्र भी भय, क्षोभ या चंचलता नहीं । भूमि पर पानी बढ़ते हुए भगवान् के घुटने तक आया, कुछ देर बाद जानु तक फिर कमर, छाती और गले तक और बढ़ते-बढ़ते नासिका के अग्रभाग तक पहुँच गया । किन्तु प्रभु की अडिगता दृढ़ता एवं ध्यान में कोई कमी नहीं हुई । प्रभु पर हुए इस भयकर उपसर्ग से धरणेन्द्र का आसन चलायमान हुआ । उसने अपने अवधिज्ञान से यह दृश्य देखा । उसे कमठ तापस वाली सारी घटना अपना सर्प का भव और प्रभु का उपकार स्मरण हो आया । वह अपने उपकारी की पापी मेघमाली के उपद्रव से रक्षा करने के लिये अपनी देवागनाओं के साथ भगवान् के निकट आया । इन्द्र ने भगवान् को नमस्कार किया और वैक्रिय से एक लम्बी नाल वाले कमल की रचना कर के प्रभु के चरणों के नीचे कमल रख कर ऊपर उठा लिया । फिर अपने सप्त फण से प्रभु के शरीर को छत्र के समान आच्छादित कर दिया । धरणेन्द्र ने भगवान् को इस घोर परीपह से मुक्त किया । धरणेन्द्र प्रभु का भक्त-सेवक था और मेघमाली घोर शत्रु था । परन्तु भगवान् के मन में तो दोनों समान थे । न धरणेन्द्र पर राग हुआ और न मेघमाली पर द्वेष ।

जब मेघमाली का उपद्रव नहीं रुका तो धरणेन्द्र न चुनौती पूर्वक ललकारते हुए कहा -

“अर अधम ! तुझे कुछ भान भी है ? ओ अज्ञानी ! इस चार पाप से तू अपना ही विनाश कर रहा है । तेरी बुद्धि इतनी कुटिल क्यों हो गई है ? इन विश्वपूज्य महात्मा का अहित कर के तू किम सुख की चाहना कर रहा है ? मैं इन महान् दयालु भगवान् का शिष्य हूँ । अय मैं तेरी अधमता सटन नहीं कर सकूँगा । मैं समझ गया । तू इन महात्मा से अपने पूर्वभूव का वैर ले रहा है । अर मर !

इन्हाने तो अनुकम्पा वश हो कर सप का (मुझे) बचाया था और तेरा अज्ञान दूर कर के सन्मार्ग पर लाने के लिए हितापदेश दिया था । परन्तु तू कुपात्र था । तेरी कयायाग्नि भभकी और अथ क्रूर बन कर तू उपद्रव कर रहा है । रे मधमाली ! राक अपनी क्रूरता को, अन्यथा अपनी अधमता का फल भोगने के लिए तैयार होजा ।"

धरणेन्द्र की गर्जना सुन कर मेघमाली ने नीचे दखा । नागेन्द्र को देखते ही उसे आश्चर्य के साथ भय हुआ । उसने देखा कि जिस सत् को मैं अपना शत्रु समझ कर उपद्रव कर रहा हूँ, उस महात्मा की सेवा में धरणेन्द्र स्वयं उपस्थित है । मेरी शक्ति ही कितनी जो मैं धरणेन्द्र की अवज्ञा करूँ ? और यह महात्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं है । साधारण मनुष्य की सेवा में धरणेन्द्र नहीं आते । यह महात्मा किसी महाशक्ति का धारक अलौकिक विभूति है । मेरे द्वारा किये हुए भयानकतम उपद्रव ने उस महापुरुष को किंचित् भी विचलित नहीं किया । यह महात्मा तो अनन्त शक्ति का भण्डार लगता है । यदि क्रुद्ध हो कर यह मेरी आर देख भी लेता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता ।"

"हाँ मैं अज्ञानी ही हूँ । मैंने महापाप किया है । मैं इस परमपूज्य महात्मा की शरण में जाऊँ और क्षमा माँगू । इसी मे मरा हित है ।"

अपनी माया को समेट कर वह प्रभु के समीप आया और नमस्कार कर के चला-

"भगवन् ! मैं पापी हूँ । मैंने आपकी हितशिक्षा को नहीं समझा । मुझ पापात्मा पर आपकी अमृतमय वाणी का विपरीत परिणाम हुआ और मैं वैर लेने के लिए महाक्रूर बन गया । प्रभो ! आप तो पवित्रात्मा हैं । आप के हृदय में क्रोध का लेश भी नहीं है । हे क्षमा के सागर ! मुझ अधम का क्षमा कर दीजिये । वास्तव में मैं न तो मुँह दिखाऊँ योग्य हूँ और न क्षमा का पात्र हूँ । परन्तु प्रभो ! मैं आपकी शरण आया हूँ । शरणागत पर कृपा तो आप को करनी होगी ?"

इस प्रकार बार-बार क्षमा माँगते हुए मेघमाली ने प्रभु को वन्दना की और धरणेन्द्र से क्षमा चाटना कर स्वस्थान चला गया । उपसर्ग मिलने पर धरणेन्द्र भी प्रभु का वन्दना कर के स्वस्थान चला गया ।

प्रभु वहाँ से विहार कर के वाराणसी के आश्रमपद उद्यान में पधारे और धातकी वृक्ष के नीचे ध्यातोत्सर्ग कर ध्यान में लीन हो गये । दीक्षा दिन से तियासी रात्रि पूरा हो चुकी थी । चैत्र कृष्ण ४ विशाखा नक्षत्र में चन्द्रमा का योग था । घाती-कर्म नष्ट होने का समय आ गया था । भगवान् न धर्मध्यान से आगे बढ़ कर शुक्ल-ध्यान में प्रवेश किया और वर्तमान परिणाम से घातीकर्मों का नष्ट कर के कवलतान-फलदशन प्रकट कर लिया । देव-देवियों और इन्द्रों ने कवच-महोत्सव किया ।

भगवान् होने के बाद भगवान् ने अपनी प्रथम धर्म-देशना दी ।

धर्म-देशना

श्रावक व्रत

अहो भव्य प्राणियो ! जरा, रोग और मृत्यु से भरे हुए इस ससार रूपी महान् भयानक वन में धर्म के सिवाय और कोई रक्षक-सहायक नहीं है । एक धर्म ही ऐसा है जो जीव को दुःख से बचा कर सुखी करता है । इसलिए धर्म ही सेवन करने के योग्य है । यह धर्म दो प्रकार का है - 'सर्वविरति' और 'देशविरति' । अनगार श्रमणों का धर्म सर्वविरति रूप है - जो सयम आदि दस प्रकार का है और दूसरा - देशविरति रूप धर्म गृहस्थों का है । यह देशविरति रूप धर्म-पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत यों बारह प्रकार का है । यदि ये व्रत अतिचार (दोष) युक्त हो, तो यथार्थ फल नहीं देते । दोष-रहित व्रत ही उत्तम फल प्रदान करते हैं । इनका स्वरूप समझो,-

१ स्थूल हिंसा त्याग रूप प्रथम अणुव्रत-जीव दो प्रकार के हैं - स्थावर और त्रस । गृहस्थ जीवन में स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग कर सकना कठिन है । इसलिये स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं कर सके तो विवेक पूर्वक व्यर्थ हिंसा के पाप से बचे और त्रस जीवों की जानबूझ कर सकल्प पूर्वक निरपराधी हिंसा नहीं करें और आरम्भजा हिंसा में भी विवेक को नहीं भूले ।

इसके पाँच अतिचार इस प्रकार हैं । तीव्र क्रोध कर के किसी जीव को १ बाँधना, २ अगोपाग का छेदन करना-काटना, ३ शक्ति अथवा परिमाण से अधिक भार लादना ४ मर्मस्थान में प्रहार करना और ५ भोजन नहीं देना ।

पुत्रादि को कुमार्ग में जाते हुए को रोकना पड़े व शिक्षा देत हुए भी नहीं माने और दण्ड देना पड़े तथा गाय-बैल आदि को उजाड़ करते या सुरक्षार्थ बाँधना पड़े तो अतिचार नहीं लगता । क्योंकि इन्में हित-कामना रही हुई है । इसी प्रकार फोड़ा-फुन्सी या किसी रोग के कारण अंग का छेदन करना पड़े, रोगी को लघन कराना पड़े, तो हितकामना युक्त होने से अतिचार नहीं लगता । जहाँ क्रूरता एवं निर्दयता से ये कार्य हो, वहाँ अतिचार है ।

२ दूसरा अणुव्रत स्थूल मृषावाद से विरत होना-थड़ी झूठ का त्याग । जिसके कारण जीवों को दुःख हो पात हो जाय, जीवन दुःख शोक एवं क्लेशमय बन जाय ऐसे झूठे वचन का त्याग करना चाहिए । मुख्यतया ऐसे झूठ पाँच प्रकार के होते हैं - १ कन्यालीक-कन्या और वर अर्थात् स्त्री और पुरुष के विषय में झूठ बोलना २ गवालीक-गाय बैल भैंस, घोड़ा आदि पशु-जाति के लिए मिथ्या बोलना । इसी प्रकार ३ भूम्यलीक ४ न्यासापहार-धराहर रख कर बदल जाना और ५ वृत्तसाक्ष्य-छाटी गवाही देना ।

दूसरे व्रत के पाँच अतिचार - १× मिथ्या उपदेश देना-जिस उपदेश अथवा परामर्श से दूसरों को दुःख हो जैसे- "इस बछड़े को अब हल में जोतो, इसे खरस्सी करो, इस अधम को मार डालना चाहिए ।" अथवा वस्तु का जैसा स्वरूप हो, उसके विपरीत प्ररूपणा करना पापकारी प्रेरणा सत्य का अपलाप करना, झूठ बोलने की सलाह देना आदि । २ असत्य दोषारोपण-बिना सोचे किसी पर झूठा कलक लगाना, बिना ठीक निर्णय किये किसी को चोर-चोर आदि कहना । ३ गुह्यभाषण-किसी को एकात में बातचीत करते देख कर यह अनुमान लगाना कि इसने राज्य-विरुद्ध या ऐसा ही कोई आपत्ति-जनक कार्य किया है और ऐसे अनुमान को प्रचारित कर देना-चुगली करना । ४ कूट-लेखन-झूठे लेख लिखना, जाली दस्तावेज बनाना और ५ मित्र, पत्नी आदि या अपने पर विश्वास करने वाला को गुप्त बात प्रकट करना ।

३ अदत्तत्याग अणुव्रत- बड़ी चोरी का त्याग । यह भी पाँच प्रकार की है - १ घर में सेंध लगा कर २ गोंठ खोल कर ३ बन्द ताला खोल कर, ४ दूसरों की गिरी हुई वस्तु ले कर और ५ अधिक आदि को लूट कर । इस प्रकार के स्थूल अदत्त का त्याग करना चाहिए ।

तीसरे अदत्तादान व्रत के पाँच दोष - १ चोर की चोरी करने की प्रेरणा करना २ चोरी का माल खरीदना, ३ व्यापारादि के लिए राजाज्ञा का उल्लंघन कर विरोधी-शत्रु गण्य में जाना ४ वस्तु में मिलावट करना-अच्छी वस्तु दिखा कर तदनुरूप बुरी वस्तु देना अथवा असली वस्तु में नकली वस्तु मिला कर देना और ५ नाप-टोल न्यूनाधिक रखना-अधिक लेने और कम देने के लिए छोटे तोल-नाप रखना ।

४ स्वपत्नी सतोष व्रत-कामभोगेच्छा को सीमित रखने के लिये स्वपत्नी में ही सतोष रख कर, परस्त्री सेवन का त्याग करना चाहिए ।

ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार - १ अपरिगृहीता गमन २ इत्थरपरिगृहीतागमन ३ पर विवाह करण ४ तीव्र कामभोगानुराग और ५ अनगक्रीडा ।

५ परिग्रह परिमाण व्रत-तृष्णा एव लोभ को कम कर के धन-धान्य सोना-चाँदी, खेत-यगौचा और घर-भवन, गाय-भैंस, दास-दासी आदि सम्पत्ति को सीमित रख कर शेष का त्याग करना ।

अपरिग्रह व्रत के दोष - १ धन-धान्य के प्रमाण का अतिक्रमण करना २ ताग्रपोतल आदि धातु के यरतन आदि के प्रमाण का अतिक्रमण ३ द्विपद-चतुष्पद के परिमाण का अतिक्रमण ४ क्षत्र-यास्तु के परिमाण का अतिक्रमण और ५ सोना-चाँदी के प्रमाण का अतिक्रमण करना ।

परिमाण का अतिक्रमण करना तो अनाचार हाता है फिर अतिचार कैसे माना गया ? इसका खुलासा करते हुए कहा है कि -

× यहाँ आगमोक्तिस्तोत्र त्रय में अन्तर आता है कहीं कहीं अतिचार व नामों में भी अन्तर है । यहाँ त्रि. श. च. के आधार से लिखा जा रहा है ।

“बन्धनाद्भावतो गर्भाद्योजनाद्दानतस्तथा ।

प्रतिपन्नव्रतस्येष पचधापि न युच्यते ॥”

अर्थात् - व्रत की अपेक्षा रखते हुए कार्य करे, तब अतिचार लगता है । जैसे- किसी ने धन-धान्य का परिमाण किया । किन्तु किसी कर्जदार की वसूली में अथवा पारितोषिक के रूप में या अन्य प्रकार से प्राप्ति हो जाय, तब व्रत को सुरक्षित रखने की भावना से उस वस्तु को व्रत की काल-मर्यादा तक उसी के यहाँ धरोहर के रूप में रहने दे और समय पूरा होने के बाद ले, तो यह अतिचार है ।

वरतनो की नियत सख्या से अधिक होने का प्रसंग उपस्थित होने पर छोटे वरतनों को तुड़वा कर बड़े बनवाना और इस प्रकार व्रत की मर्यादा बराबर रखने का प्रयत्न करना ।

गाय आदि पशुओं की मर्यादा के बाद गर्भ में रहे हुए के जन्म से सख्या-वृद्धि हो तो उसे व्रत की एक वर्ष आदि काल की मर्यादा तक अपन नहीं मान कर बाद में मानना ।

क्षेत्र की सख्या नियत करने के बाद निकट के दूसरे क्षेत्र को ले कर उसमें मिला देना और सख्या उतनी ही रखना । इसी प्रकार घर की सख्या रख लेने के बाद आसपास का घर ले कर बीच की दीवाल गिरा कर एक ही गिनना ।

इसी प्रकार सोना-चाँदी में अभिवृद्धि होने पर भी उसे व्रत के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना ।

इन सब में व्रत पालन के भाव रहने के कारण ही अतिचार माना है । यदि व्रत की अपेक्षा नहीं हो, तो अनाचार हा जाता है ।

उपरोक्त पाँच 'अणुव्रत' कहलाते हैं । अब गुणव्रत बताये जाते हैं,-

६ दिशा-गमन परिमाण व्रत - अपनी प्रवृत्ति के क्षेत्र को सीमित करने के लिए ऊँची, नीची और तिर्यक् दिशा में गमन करने का परिमाण करके शेष सभी दिशाओं में जाने का त्याग करना । इससे अपनी आरम्भिक सावध प्रवृत्ति सीमित क्षेत्र में ही रहती है ।

दिशा-गमन परिमाण व्रत के अतिचार - १ ऊँची २ नीची ३ तिरछी दिशा के परिमाण का उल्लंघन करना ४ एक ओर की दिशा कम कर के दूसरी ओर बढ़ाना और ५ प्रत्याख्यान के परिमाण को भूल जाना । जैसे - प्रत्याख्यान की सीमा को भूल कर विचार में पड़ जाय कि मैंने ५० कास का परिमाण किया है या १०० का ? इस प्रकार सन्देह रहते हुए ५० कास स आगे जाना ।

७ उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत-अपने खाने-पीने, पहिनने-ओढ़ने, स्नान-मज्जन तल-इत्र शयन-आसन एवं वाहनादि भोगोपभोग के साधनों का मर्यादित रख कर शेष का त्याग करना ।

भोगोपभाग परिमाण व्रत के पाँच अतिचार - १ सचित्त भक्षण-अनजानपने में उस सचित्त वस्तु का सेवन करना-जिसका त्याग किया है २ सचित्त प्रतिबद्धाहार * जो अचित्त वस्तु सचित्त से जुड़ी हुई है उसको सचित्त से अलग कर के खाना - जैसे वृक्ष से लगा हुआ गोंद, पके हुए फल या सचित्त बीज से सबद्ध अचित्त फल आदि ३ तुच्छौपधि भक्षण-जो वस्तु तुच्छ है जिसमें खाना कम और फेंकना अधिक हो - जैसे सीताफल टिप्परू आदि । ४ अपक्ववस्तु का भक्षण - जो पकी नहीं हो, उस वस्तु का खाना और ५ दुष्पक्व वस्तु का भक्षण-बुरी तरह से पकाई हुई वस्तु का खाना-अधपकी वस्तु खाना ।

उपराक्त अतिचार भोजन सम्बन्धी है । कर्म सम्बन्धी पन्द्रह अतिचार इस प्रकार हैं ।

१ अगार जीविका - लकड़ी जला कर कोयले बनाना बने आदि की भाँट चला कर धुना कुभकार लुहार स्वर्णकार आदि के धन्यों से अग्नि का आरम्भ कर के आजीविका करना । ईंट, चूना बरतन आदि पकाना ।

२ वन जीविका - काटे हुए अथवा नहीं काटे हुए वन के पान, फूल, फल (लकड़ी घास) आदि बेचना, धान्य को छाँड़न-पीसने का काम करना या चावल दालें आटा आदि बना कर बेचना । जिसमें वनस्पतिकाय की हिस्सा अधिक हो, वह 'वनजीविका' है ।

३ शकट जीविका- गाड़ियाँ, गाड़ियों के पहिये धुरी आदि बनवाना या बना कर चलाना अथवा बेचना । इसमें मोटरे, रथ साइकल ट्राम रेल इंजिन, वायुयान आदि का भी समावेश होता है ।

४ भाटी कर्म - गाह येल घोड़े, कैट, गधे आदि को भाँडे पर द कर आजीविका चलाना । मकान बना कर भाँडे से देना । मोटर साइकल आदि भाँडे चलाना ।

५ स्प्लोट कर्म जीविका - सरोवर-कुई तालाब आदि खाना, हल से भूमि जातना, पत्थर घड़ना, खान खोद कर पत्थर निकालना । इन सब में पृथ्वीकाय वनस्पतिकाय और प्रसकाय जीवों की विराधना अधिक परिमाण में होती है । धान्य को दल-पीस कर बेचना (धान्य फाड़ना चूना करना) भी इस भेद में गिना है ।

* धर्म मश्रू का टीका में लिखा कि - सचित्त और सचित्त प्रविष्टाहार य दा अतिचार, कन्दमूल और पत्र की अपेक्षा से है और शेष तीन शक्ति आदि धान्य की अपेक्षा से है ।

धर्म मश्रू और 'भोग शास्त्र' में इन पाँच अनिचारों में प्रथम के दो छोड़े इसी प्रकार हैं। तीसरा है 'मित्र' जैसे पूर्णरूप से नहीं उबला हुआ पानी मित्र धोवन वापरा सचित्त धनियदि मिला कर चलाई हुई वस्तु, सचित्त तिल में गिने हुए अचित्त ची आदि । ४ 'अभिरय आहार' - अनक वस्तुई मित्रा कर बनाय हुए आसन आदि और पदार्थ दुष्पस्वाहार है ।

उपरोक्त पाँच अतिचार 'कर्म' सबधी है । व्यापार सम्बन्धी अतिचार इस प्रकार हैं ।

६ दत्त वाणिज्य-हाथीदात, चँवरी गाय आदि के केश, नख, हड्डियें चमड़ा तथा रोम आदि ।

दत्त वाणिज्य को 'धर्मसंग्रह' में 'दन्ताश्रिता' कहा है । इसका अर्थ है - दाँत के आश्रय से रहे हुए शरीर के अवयव । शरीर के सभी अंगों का समावेश इसमें हुआ है । दाँत, केश, नख, साँग कोडियों, शङ्ख आदि सभी अंग इस भेद में आगए ।

७ लाक्ष वाणिज्य - लाख का व्यापार । इसमें जीवा की हिंसा अधिक होती है । उपलक्षण से इस भेद में उन वस्तुओं का ग्रहण भी किया है, जिनके योग से शराब आदि बनते हैं । वैसे-छाल, पुष्प आदि तथा मनशील, नील, धावडी और टकणखार आदि, विशेष रूप से पापजनक व्यापार ।

८ रस वाणिज्य - मक्खन चर्बी, शहद, शराब, दूध, दही, घृत, तेल आदि का व्यापार करना । मक्खन में समूर्च्छिम जीवों की उत्पत्ति होती है तथा प्रवाही वस्तु में छोटे-बड़े जीव गिर कर मर जाते हैं । शहद और चर्बी की तो उत्पत्ति ही त्रस जीवों की हिंसा से होती है । शराब नशीली और उन्माद बढ़ाने वाली वस्तु है ।

सभी प्रकार के आसव, स्त्रीट तेजाब, मुरब्बे, अचार, फिनाइल आदि के व्यापार का समावेश भी इसमें होता है ।

९ केश वाणिज्य-केश (बाल) का व्यापार । इस भेद में केश वाले जीव-दास-दासी (गुलामा) का व्यापार, गायें, घोड़े, ऊँट बकरे आदि पशुओं का व्यापार । द्विपद चतुष्पद का व्यापार ।

१० विष वाणिज्य-सभी प्रकार के विष-जहर का व्यापार । जिनके सेवन से स्वास्थ्य और जीवन का विनाश हो ऐसे - सोमल, अफीम, सखिया आदि । इस भेद में तलवार, छुरी, चाकू बन्दूक, पिस्तौल, आदि प्राणघातक शस्त्रों का भी समावेश हो जाता है ।

योगशास्त्र में पानी खींचने के अरहट्ट पम्प आदि के व्यापार को भी 'विषवाणिज्य' में लिया है ।

११ यन्त्र-पीड़न कर्म - इक्षु, तिल आदि पील कर रस, तल आदि निकालना, पत्रपुष्पादि में से तेल-इत्रादि निकालना । चक्की, मूसल ओखली अरहट्ट पम्प चरखी, घानी कपास से रई बनाने की जिनिंग-फेक्टरी प्रेस टेक्टर आदि यन्त्रों से आजीविका चलाना । इससे त्रस-स्थावर जीवा की बहुत बड़े परिमाण में हिंसा होती है ।

१२ निर्लाछन कर्म - यैल चाडे ऊँट आदि जीवों के कान, नासिका, साँग, आदि का छेदन करना, नाथ डालना, कान चीरना गर्म लोह से दाग कर चिह्नित करना मूँछ काटना, यधिया (खस्सी) यना कर तुसक करना ।

ये कार्य कूरता के हैं । इनसे जीवों को बहुत दुःख होता है । ऐसे कार्य करके आजीविका करना - 'अनार्य-कर्म' है ।

१३ द्वाग्निदान - जगलों को साफ करने के लिए, या गौंद क उत्पादन के लिए, खेत सा करने के लिए अथवा पुण्य आदि की गलत मान्यता से आग लगाना 'द्वाग्निदानता' कर्म है । इस अनन्त स्थावर और असंख्य त्रस जीवों की हिंसा होती है ।

कई लोग 'अग्नि को तृप्त करने' की मान्यता से घास की गजियों, मकानो, खेतों और जगलों को जला देते हैं । कई देवदेवी मन्त्र के निमित्त से घन जलाते हैं तो कई उग्र द्वेष के कारण गाँव तक जला देते हैं । यह सब अनार्य-कर्म है ।

१४ सर शोष कर्म - कुएँ, तालाब आदि के पानी को सुखाना पानी निकाल कर छात करवाना । इससे अपकाय के अतिरिक्त असंख्य त्रसकाय के जीवों की विराधना होती है ।

१५ असती पोषण कर्म* - असती = दुराचारिणी स्त्रियों से दुराचार करवा कर आजीविका चलाना । कुत्ते, बिल्ली, सूअर आदि हिंसक पशुआ का पोषण कर के उन से हिंसा कम्पाना पाप पोषण करना है । अतएव असती = हिंसक एव दुराचारियों का आजीविकार्थ पोषण करना वर्जनीय है यों पन्द्रह प्रकार के कर्मादान का त्याग करना चाहिए ।

८ अनर्थदण्ड त्याग का व्रत - जिस प्रवृत्ति से अपने गृहस्थ सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति न हो और व्यर्थ ही पापाचरण कर के आत्मा को दण्डित करने वाले अनर्थदण्ड से आत्मा को बचाना मोटे रूप में अनर्थदण्ड चार प्रकार का है, - १ अपध्यानाचरण - आर्त और रौद्र ध्यान में रत रहना २ प्रमादाचरण - मादक वस्तु सेवन कर नशे में मग्न रहना गानतान खेलकूद आदि पापकर्मों लगाना और प्रमाद का सेवन करना । ३ हिंसा प्रदान - हिंसा के साधन-हल मूसल चाकू, छुरा तलवार आदि दूसरा को देना । ४ पापकर्मोपदेश - पाप के कार्य करने की प्रेरणा देना ।

अनर्थदण्ड-व्रत के पाच अतिचार - १ जो हल मूसल गाड़ा धनुष्य घट्टा आदि अधिकरण-जीव-घातक शस्त्र समुक्त नहीं हा कर वियुक्त हो जिनके हिस्से अलग-अलग रख हों उन्हें समुक्त करके काम-लायक बनाना जिससे उनका हिंसक उपयोग हो सके २ उपभोग-परिभोग अतिरिक्तता - भोगोपभोग के साधन बढ़ाना ३ अतिवाचालता - मौखिक विना विचार अटसट बोलना ४ कौतुक्य - भाँड की तरह नेत्र, मुँह आदि विकृत कर के कुचेष्ट्य करना और दूसरो को हँसाना ५ कन्दर्प-चेष्टा - विषयोत्पादक वचन बोलना ।

ये तीन गुणव्रत हैं । इनके पालन से अणुव्रत के गुणा में वृद्धि होती है ।

९ सामायिक व्रत - प्रमादाचरण का त्याग कर सर्व सावध प्रवृत्ति को रोक कर ज्ञानदर्शन और चरित्र का लाभ बढ़ाने के लिए सामायिक करना ।

* भगवती सूत्र और त्रिपिटकशास्त्र पुराणचरित्र के ब्रह्मान्तों के उत्पत्ति में क्रम में अन्तर है ।

सामायिक व्रत के अतिचार - १-३ मन वचन और काया को बुरे कार्यों में जोड़ना (पाप युक्त प्रवृत्ति में लगाना) ४ अनादर-उत्साह-रहित होकर वेगार की तरह करना, अनियमित रूप से करना समय पूरा होने के पूर्व ही पार लेना और ५ स्मृति अनवधारणा-सामायिक की स्मृति-उपयोग नहीं करना। प्रमाद की अधिकता से सामायिक को भूल जाना।

१० देशावकाशिक व्रत-आधा दिन एक दो दिन आदि निर्धारित समय एवं क्षेत्र सीमा में रह कर और निर्धारित वस्तु रख कर शेष का त्याग करके धर्म साधना करना।

देशावकाशिक व्रत के अतिचार - १ प्रेय्य प्रयोग-मर्यादित भूमि के बाहर दूसरे को भोजना अर्थात् खुद के जाने से व्रत-भंग होता है ऐसा सोच कर दूसरे को भोजना २ आनयन प्रयोग-मर्यादित भूमि से बाहर रही हुई वस्तु को किसी के द्वारा मँगवाना ३ पुद्गल प्रक्षेप-मर्यादित भूमि से बाहर रहे हुए व्यक्ति को थुलाने या किसी प्रकार का सकल करने के लिए ककर आदि फेंकना ४ शब्दानुपात-हुकार खखार या किसी प्रकार की आवाज से बाहर गहे हुए व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना और ५ रूपानुपात अपने का दिखा कर बाहर रहे हुए व्यक्ति को आकर्षित करना।

११ पौषधोपवास व्रत- १ आहार-त्याग २ शरीर-सस्कार त्याग ३ अग्रह त्याग ४ सावद्य-व्यापार त्याग। इनका त्याग कर के धर्मसाधना करना।

पौषध व्रत के अतिचार - १ दृष्टि से देखे बिना और प्रमार्जन किये बिना मलमूत्रादि का त्याग करना २ दृष्टि से देखे और प्रमार्जन किये बिना पाटला आदि लेना ३ बिना देखे और बिना प्रमार्जन किये सथारा करना ४ पौषध के प्रति अनादर भाव रखना और ५ पौषध की स्मृति नहीं रख कर भूल जाना।

१२ अतिथि-सविभाग व्रत-सर्व त्यागी निर्ग्रथ साधु-साध्वी को शुद्ध निर्दोष आहारादि भक्ति पूर्वक प्रदान करना।

अतिथि-सविभाग व्रत के पाँच अतिचार - १ प्रासुक वस्तु को सचित पृथ्वी पानी आदि पर रख देना २ सचित वस्तु स डक देना ३ गोचरी का समय हा जाने के बाद भोजन तैयार करना ४ ईर्ष्या पूर्वक दान देना (दूसर दाना की ईर्ष्या करते हुए अथवा साधु पर ईर्ष्या भाव धरते हुए दान देना) ५ अपनी वस्तु को नहीं देने की युद्धि से दूसर की यतलाना।

इस प्रकार के दोष से रहित व्रतों का पालन करने वाला श्रावक, आत्मा को शुद्ध करता हुआ क्रमशः भाव से मुक्त हो जाता है।

भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर कई भव्यात्माओं ने निर्ग्रन्थ श्रमण प्रव्रज्या स्वीकार की और बहुत-से देशविरत उपासक बने । महाराजा अश्वसेनजी ने अपने लघु-पुत्र हस्तिसेन को राज्य का भार सौंप कर जिनेश्वर भगवान् पार्श्वनाथजी के शिष्य बने और महारानी कामादेवी और प्रभावती ने भी दीक्षा ग्रहण की । प्रभु के शुभदत्त आदि आठ गणधर+ हुए भगवान् ने वहाँ से विहार कर दिया ।

सागरदत्त की स्त्री-विरक्ति और लग्न

तामलिपि नगरी में सागरदत्त नामक यणिकपुत्र था । वह युवक बुद्धिमान और कलाविद था । उसने जातिस्मरण ज्ञान से अपना पूर्वभव जान लिया था । पूर्वभव के कटु अनुभव के कारण वह स्त्रीमात्र से घृणा करता था । सुन्दर एष आकर्षक युवतियों को भी वह घृणा की दृष्टि से देखता था । वह पूर्वभव में ब्राह्मण का पुत्र था । उसकी पत्नी व्यभिचारिणी थी । उसने इसे भोजन में विष दे दिया और एकाकी छोड़ कर अन्य पुरुष के साथ चली गई थी । एक सेवा-परायण ग्वालिन ने इस पर दया ला कर उपचार किया । वह स्वस्थ हो कर परिव्राजक हो गया । वहाँ से मर कर श्रेष्ठपुत्र हुआ । पूर्वभव में पत्नी की शत्रुता के अनुभव से वह समस्त स्त्री-जाति को ही 'कूड़-कपट की खान पापपूर्ण तथा क्रूरता से भरी हुई' मानने लगा था और अविवाहित रहा था । पूर्वभव में जिस ग्वालिन ने इसकी सेवा की थी वह मर कर उन्ही नगरी में एक सेठ की पुत्री हुई । वह अत्यंत सुन्दर थी । सागरदत्त के कुटुम्बियों ने उस युवती को उपयुक्त मान कर सम्यन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया परन्तु सागरदत्त की विरक्ति में कमी नहीं हुई । युवती बुद्धिमती थी । उसने सोचा- 'यह युवक किसी स्त्री द्वारा छला हुआ है - इस जन्म में नहीं, तो पूर्वभव में । पूर्व का कटु अनुभव ही इसकी विरक्ति का कारण है ।' उसने उसे अनुरक्त करने के लिए पत्र लिख कर प्रेम प्रदर्शित किया । उत्तर में सागरदत्त ने लिखा-

"स्त्री मात्र कुपात्र है । सरिता के समान स्त्री की गति अधोगामिनी होती है । वह कभी सदाचारिणी हो ही नहीं सकती । इसलिये मैं स्त्री से स्नेह कर ही नहीं सकता ।"

इसके उत्तर में युवती ने लिखा :-

"ससार में सभी स्त्रियाँ समान नहीं होती । दुरी भी होती है और अच्छी भी । आप को यदि कोई दुरी स्त्री दिखाई दी हो तो अच्छी स्त्री भी देखने में आई होगी । क्या पुरुष सभी अच्छे ही होते हैं, दुरा कोई होता ही नहीं ? अपने एकांगी निर्णय पर आप पुन विचार कीजिये । आपको अच्छी स्त्रियाँ भी दिखाई देंगी ।"

इस पत्र ने सागरदत्त की आँखें खोल दी । उस ग्वालिन का सेवा का अनुभव था ही । सुन्दरी उस सुशील बुद्धिमती और अनुकूल लगी । उसने उमक साथ लग्न कर लिये और सुखपूर्वक जीवन वितान लगा ।

कुछ समय बाद सागरदत्त का सुसरा और साला व्यापारार्थ 'पाजलापथ' नगर गये और सागरदत्त यहीं व्यापार करने लगा । कालान्तर में वह व्यापारार्थ विदेश गया । किन्तु उसके वाहन समुद्र में डूब गये । इस प्रकार सात बार गया और सातों बार उसके जहाज डूबे । वह निर्धन हो गया । लोग उसे "पुण्यहीन" कह कर हँसी करने लगे । किन्तु उसने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा । भटकते हुए उसने एक कुएँ में से पानी खिंचते हुए एक लडके को देखा । उस लडके की डोर में सात बार पानी नहीं आया परन्तु आठवीं बार पानी आ गया । इससे वह उत्साहित हुआ और आठवीं बार फिर जहाजों में माल भर कर चल निकला । यह सहल द्वीप जाना चाहता था परन्तु वायु अनुकूलता नहीं होने से रत्नद्वीप जा पहुँचा । वहाँ अपना सब माल बेच कर रत्न लिये और अपने घर की ओर लौटा । बहुमूल्य रत्ना के लोभ में जलयान के संचालको ने उसे समुद्र में गिरा दिया । दैवयोग से पहिले के टूट कर डूबे हुए एक जहाज का पटिया उसे मिल गया । उसके सहारे तिरता हुआ वह पाटलापथ पहुँचा । नगर में उसके श्वशुर उसे मिल गये । वह उनके यहाँ गया और अपनी दुर्दशा का कारण बताया । श्वशुर ने कहा- "वह जहाज तामलिपति नहीं जायगा क्योंकि वहाँ तुम्हारे सम्यधियों का भय उन्हें रोकगा । इसलिये वह यहीं आयेगा ।" ससुर ने वहाँ के नरेश से जहाजियों की विश्वासघातकता बता कर उन्हें पकड़ने और सागरदत्त को उसका धन दिलाने की प्रार्थना की । राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर के यन्दर के अधिकारी को आदेश दिया । सागरदत्त ने यान-चालको की पहिचान और माल का विवरण बतला दिया । ज्यों ही यान वहाँ पहुँचा, सभी खलासी पकड़ लिये गये । जब सागरदत्त उनके समुख आया तो वे सभी भयभीत हो गये । उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और क्षमा याचना की । सारा माल सागरदत्त को मिल गया और सागरदत्त की उदारता ने उन्हें मुक्त भी करवा दिया । सागरदत्त की उदारता से आकर्षित हो कर नरेश ने उसे सम्मान दिया । अपने रत्नों को बच कर उसने बहुत लाभ उठाया । उसके बाद वह दान-पुण्य करता हुआ वहीं रहने लगा । सुश्रावको की सगति से वह भी श्रावक बना । उस समय भोपाश्वर्षनाथजी पुण्ड्रवर्धन दश में विचर रहे थे । सागरदत्त भगवान् के समीप पहुँचा और प्रभु के उपदेश से प्रभावित हो कर निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या स्वीकार कर ली ।

बन्धुदत्त का चरित्र

नागपुरी में सूरतेज नामक राजा राज करता था । वहाँ का धनपति सेठ राजा का प्रीति-पात्र था । उसकी सुशीला पत्नी सुन्दरी की उदर से उत्पन्न "बन्धुदत्त" नाम का पुत्र विनीत एवं गुणवान् था । उस समय वत्स नाम के विजय की कौशाम्बी नगरी में मानभग राजा का शासन था । वहाँ 'जिनदत्त'

नाम का सम्प्रतिशाली सेठ रहता था । उसकी वसुमती पत्नी से उत्पन्न 'प्रियदर्शना' नाम की पुत्री थी । उस कन्य के 'मृगाकलेखा' नामक सखी थी । वे जिनधर्म की रसिक थी । धर्म साधना भी उनके जीवन का एक आवश्यक कृत्य बन गया था । एक बार एक महात्मा ने अपने साथ वाले सन्त से, प्रियदर्शना का उद्देश्य कर कहा - "इस युवती के उदर से एक पुत्र होगा, वह उत्तम आत्मा होगा ।" महात्मा का यह बात मृगाकलेखा ने सुनी ।

नागपुरी के एी वसुनन्द सेठ की पुत्री चन्द्रलेखा के साथ बन्धुदत्त के लग्न हुए । किन्तु लग्न के रात्रि में ही सर्पदंश से चन्द्रलेखा की मृत्यु हो गई । लग्न बन्धुदत्त को 'दुर्भाग' और 'स्त्री-भक्षक' कहने लगे । लाकवाणी ने उसे सर्वत्र कलंकित कर दिया । उसका पुन विवाह होना असंभव माना जाने लगा । उसके पिता ने बहुत-सा धन दे कर पुत्र के लिये कन्या की याचना की, परन्तु सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए । बन्धुदत्त निराश हो गया और अपना जीवन ही व्यर्थ मानने लगा । चिन्ता ही चिन्ता में उसका शरीर दुर्बल होने लगा । पिता ने सोचा-यदि इसका मन दुःखित ही रहेगा, तो जीवित रहना कठिन हो जायगा । इसलिए इसे व्यापार में जोड़ कर वह दुःख भुलाना ही ठीक होगा । उसने जहाज में माल भरवा कर पुत्र का व्यापार के लिये सिहल द्वीप भेजा । सिहल द्वीप आ कर बन्धुदत्त ने वहाँ के नरेश को मूल्यवान् भेंट समर्पित की । नरेश ने प्रसन्न हो कर आयात-निर्यात कर से मुक्ति प्रदान की । अपना सब माल बेच कर उसने इच्छित लाभ प्राप्त किया और अपने देश के उपयुक्त लाभकारी वस्तुएँ क्रय कर के जहाज भरे और स्वदेश की ओर चला । किन्तु प्रतिकूल पवन और प्रचण्ड ओंधी से समुद्र डालायमान हुआ और जहाज टूट कर डूब गया । बन्धुदत्त की जीवन-डोर लम्बी थी । उसे मनुष्य जीवन में भीषण दुःख और सुख का उपभोग कर कर्म-परिणाम भोगना था । उसके साथ में एक काष्ठ-फलक आ गया । जीवन शेष होने से वह बच गया और वायु के अनुसार बहता हुआ वह रत्नद्वीप पहुँच गया । आम्रफल भक्षण कर और वापिका का जल पी कर स्वस्थ हुआ । फिर वर वनफल खाता और भटकता हुआ रत्न-पर्वत पर पहुँचा । वहाँ चारणमुनि ध्यान कर रहे थे । बन्धुदत्त वन्दना कर के सम्मुख बैठ गया । ध्यानपूर्ण होने पर मुनिराज ने वहाँ आने का कारण पूछा । बन्धुदत्त ने लग्न की रात्रि को ही पत्नी का मरण, वाहन नष्ट होने आदि सभी घटनाएँ कह सुनाई । मुनिवर ने उपदेश दिया । बन्धुदत्त ने जिनधर्म स्वीकार किया । उस समय वहाँ चित्रागद नामक विद्याधर भी उपस्थित था । वह भी महात्मा के दर्शनार्थ आया था । उसने बन्धुदत्त को साथमें-बन्धु के नाते उपकृत करने के लिए कहा- "बन्धु ! यदि तुम चारो, तो मैं तुम्हें आकाशगामिनी विद्या दूँ, तुम्हें इच्छित स्थान पर पहुँचा दूँ और पत्नी की इच्छा हो तो वैसा कहो । मैं तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ ।" बन्धुदत्त ने कहा - "कृपानिधान ! आपके पास विद्या है, तो वह मेरी ही है, स्थान भी गुरुदेव के पुनीत दर्शन का

ठीक है। विशेष क्या कहूँ ? चित्रागद समझ गया कि इसने पत्नी के विषय में उत्तर नहीं दिया, अतएव यह इसकी मुख्य इच्छा है। उसने सोचा - 'इसे ऐसी कन्या मिलनी चाहिए जो उपयुक्त होते हुए भी लज्जे आयुष्य वाली हो।' वह उसे अपने साथ ले कर स्वस्थान आया। तदनन्तर विद्याधर ने अपने विश्वस्त परिजनों से बन्धुदत्त के याग्य सुन्दरी प्राप्त करने का विचार किया। यह बात चित्रागद के भाई अगद की पुत्री मृगाकलेखा ने सुनी तो उसने अपनी सहेली प्रियदर्शना का परिचय दिया। कौशाबी के सेठ जिनदत्त की वह प्रिय पुत्री है। वह सुन्दर भी है और गुणवती भी। मैं जब कौशाम्बी गई थी तब प्रियदर्शना के विषय में एक ज्ञानी सत ने कहा था कि - "यह एक महात्मा पुरुष की माता होगी और बाद में दीक्षा लेगी।" मृगाकलेखा की बात सुन कर चित्रागद ने अमितगति आदि को कौशाम्बी जा कर उपयुक्त प्रयत्न से बन्धुदत्त को प्रियदर्शना प्राप्त कराने की आज्ञा प्रदान की। बन्धुदत्त सहित वे विद्याधर कौशाम्बी आये। वहाँ भगवान् पाश्वनाथ विराजते थे। उन्होंने भगवान् की बन्दना की और धर्मोपदेश सुना। सुश्रावक जिनदत्त भी भगवान् का धर्मोपदेश सुनने आया था। जिनदत्त, अमितगति आदि सहित बन्धुदत्त को अपने घर ले गया और वहीं ठहरा कर भोजनादि से उनका बहुत सत्कार किया। प्रसंगोपात अमितगति से बन्धुदत्त का परिचय पा कर जिनदत्त प्रभावित हुआ और अपनी प्रिय पुत्री के योग्य वर जान कर प्रियदर्शना का लग्न बन्धुदत्त के साथ कर दिया। अमितगति आदि स्वस्थान लौट गये और बन्धुदत्त प्रियदर्शना के साथ वहीं रह कर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा।

प्रियदर्शना डाकू के चंगुल में

कालान्तर में प्रियदर्शना गर्भवती हुई। सिंह स्वयं के साथ एक उत्तम जीव उसके गर्भ में आया। बन्धुदत्त की इच्छा माता-पिता से मिलने की हुई। उसने ससुर से कहा। जिनदत्त सेठ न बहुत-सा धन बहुमूल्य आभूषण और अन्य वस्तुएँ तथा दास-दासी दे कर पुत्री को विदा किया। बन्धुदत्त ने अपने प्रस्थान की उद्घोषणा करवाई, जिससे कई लोग उसके साथ चलने को तैयार हो गए। सार्थ ने प्रस्थान किया। चलते-चलते सार्थ एक विशाल अटवी में पहुँचा। उस भयानक अटवी में तीन दिन चलने के बाद एक सरोवर के तीर पर पड़ाव लगा कर रात्रि-निर्गमन करने लगे। उस रात्रि में ही चडसेन नाम के डाकुओं के सरदार ने अपनी सेना के साथ सार्थ पर आक्रमण किया और सारा धन-माल लूट लिया। सार्थ के सभी लोग भाग गए। किन्तु प्रियदर्शना और उसकी दासी चोरा द्वारा पकड़ ली गई। जब लूटपाट के बाद डाकू-दल स्वस्थान आया तो प्रियदर्शना का उदास और म्लान मुख देख कर चडसेन को परचाताप हुआ। उसके मन में हुआ कि इस अपने साथी के पास पहुँचा देनी चाहिए। उसने प्रियदर्शना की दासी से उसका परिचय पूछा। दासी ने उसके पिता सेठ जिनदत्त का परिचय दिया जिसे

सुनते ही चडसेन के हृदय का धक्का लगा । वह अवाक् रह गया । कुछ समय बाद उसने निश्वास छोड़ते हुए कहा - "पुत्री ! मैं अनर्थ कर डाला । जिनदास सठ ता मेरे ठपकारी है । उन्होंने मुझ राजा के चंगुल से छुड़ाया था । एक बार मैं मद्य में येभान हो गया था, तब राजा के सुभटों ने मुझे पकड़ लिया था और राजा न मृत्युदंड सुना दिया था । परन्तु जिनदास सेठ ने मुझे जीवन-दान दे कर छुड़ाया था । मुझ पापी ने अनजान में उन्हीं की पुत्री का लूट । परन्तु पुत्री ! तू यहाँ अपने पीहर का तरह रह । मैं तेरे पति की खोज कर के तुझे उससे मिलाऊँगा ।"

डाकू सरदार अय बन्धुदत्त की खोज करने लगा ।

बन्धुदत्त आत्मघात करने को तत्पर

बन्धुदत्त सम्पन्न एवं सुखमय स्थिति से पुनः दुःख की ऊँची खाई में गिर पड़ा । प्रिया का वियोग उसे सर्वाधिक पीड़ित कर रहा था । उसे लग रहा था कि मेरी प्राणप्रिया मेरे वियोग में जीवित नहीं रह सकेगी । वह कोमलांगी डाकूओं के बन्धन में एक दिन भी नहीं रह सकेगी । जब वह नहीं रह तो मेरा जीवित रहना भी व्यर्थ है । इस प्रकार सोच कर वह आत्मघात करने के लिए तत्पर हुआ । वह फासी पर लटकने के लिए एक बड़े वृक्ष के निकट आया । उस वृक्ष के पास एक सरोवर था । उस सरोवर के किनारे एक हंस एकाकी ठहारा खड़ा था । बन्धुदत्त को लगा कि यह हंस भी प्रिया के वियोग में दुःखी है । बन्धुदत्त हंस के दुःख का विचार करता हुआ कुछ देर खड़ा रहा । इतने में कमल की ओट में छुपी हुई हसिनी प्रकट हुई । हंस अत्यंत प्रसन्न हो कर हसिनी से मिला । वियोग के बाद पुनर्मिलन की इस घटना का देख कर बन्धुदत्त ने विचार किया - "क्या मेरा यह सोचना व्यर्थ नहीं है कि मेरी प्रिया मर ही जायगी और कभी मिलना होगा ही नहीं ? जीवन शेष है, तो मरेगी कैसे ? और वियोग के बाद पुनः संयोग होना असंभव तो नहीं है । फिर मैं मरूँ क्या ? अब मुझे अपना एक स्थान बना कर प्रिया की खोज करनी है । इस दशा में मैं न तो अपने घर जा सकता हूँ और न नसुराल ही । अय विशालापुरी जाऊँ और मामाजी से धन ले कर, डाकू-सरदार को दे कर, पत्नी को मुक्त करवाऊँ । उसके बाद अपने घर जाना ठीक होगा ।

यह विशाल नगरी की ओर चला । दूसरे दिन वह गिरिस्थल के निकट आया और यक्ष के मन्दिर में विश्राम किया । कुछ समय के बाद एक दूसरा पथिक वहाँ आया और उसी मन्दिर में ठहरा । वह पथिक विशाला से ही आ रहा था । अपने मामा धनदत्त सार्ववाह के वियोग में पूछने पर पथिक ने कहा - "धनदत्त सठ तो विदेश गये थे । पीछे से राजा न उसके पुत्र पर कांप कर क सारा धन लूट लिया और परिवार को बन्दी बना लिया । जब धनदत्त सेठ घर आया तो राजा को अपनी कमाई का साया

हुआ समस्त धन दे दिया और परिवार को छोड़ने की प्रार्थना की। राजा ने विशेष रूप से कोटि द्रव्य देने पर ही छोड़ने की इच्छा बतलाई। इस पर से धनदत्त सेठ, अपने भानजे बन्धुदत्त के पास धन लेने गये हैं।" पथिक की बात ने बन्धुदत्त की आशा चूर-चूर कर दी। वह हताश हो गया। उसने सोचा - 'अभी मैं यहीं रह कर मामा की प्रतीक्षा करूँ और उसके साथ अपने घर जा कर, उन्हें धन दिलवा कर उनके कुटुम्ब को मुक्त करवाऊँ तत्पश्चात् दोनों मिल कर पत्नी को छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे।'

मामा-भानेज कारागृह में

पाँचवें दिन एक सार्थ के साथ धनदत्त वहाँ आ पहुँचा। दुर्दशा से पलटी हुई आकृति के कारण पहले तो कोई किसी को पहिचान नहीं सका, परन्तु पूछताछ एवं परिचय जानने पर बन्धुदत्त ने मामा को पहिचान लिया। उसने स्वयं का परिचय नहीं दे कर अपने को बन्धुदत्त का मित्र बताया। दूसरे दिन बन्धुदत्त एक नदी के किनारे शौच करने गया। वहाँ कदम्ब वृक्ष के नीचे एक गड्ढर में उसे कुछ ज्योति दिखाई दी। उसने वहाँ भूमि खोदी, तो उसे रत्नजडित आभूषणों से भरपूर एक तामपात्र मिला। बन्धुदत्त वह धन ले कर मामा के पास आया और बोला, - "यह धन मुझे मिला है। आप इससे अपने कुटुम्ब को राजा के बन्धन से मुक्त कराइये। इसके बाद अपन नागपुरी चलेंगे।" धनदत्त धन देख कर प्रसन्न हुआ। किन्तु उसने इससे कुटुम्ब को तत्काल मुक्त कराना स्वीकार नहीं किया और कहा - "मेरे परिवार को अभी मुक्त कराना उतना आवश्यक नहीं, जितना तुम्हारे मित्र और मेरे भानेज बन्धुदत्त से मिलना है। उससे मिलने पर फिर विचार कर के योग्य करेंगे।"

मामा की आत्मीयता पूर्ण भावना जान कर बन्धुदत्त ने अपना परिचय दिया और अपनी दुर्दशा का वर्णन सुनाया। धनदत्त ने कहा - "अब सर्वप्रथम वह धन डाकू सरदार को दे कर प्रियदर्शना छुड़ानी चाहिये। याद में दूसरा विचार करेंगे।"

वे चलने की तैयारी कर ही रहे थे कि अकस्मात् राज्य का सैनिक-दल आ धमका और सभी यात्रियों को बन्दी बना लिया। बन्धुदत्त से वह धन छिन लिया। सैनिक-दल चोरो को पकड़ने लिये ही आया था सो इन्हीं को चोर समझ बन्दी बना लिया। बन्धुदत्त ने कहा - "यह धन हमारा है, हम चोर नहीं हैं।" किन्तु वे बच नहीं सके। न्यायाधिकारी ने धनदत्त और बन्धुदत्त के सिवाय सभी बन्दिना को निर्दोष जान कर छोड़ दिया। फिर मामा-भानेज से उनका परिचय और धन-प्राप्ति का साधन पूछा किन्तु धनप्राप्ति का सतोषकारक समाधान नहीं पा कर और वे रत्नाभूषण बहुत काल पूर्व राज्य के ही चोरी में गये हुए, नामांकित होने के कारण मामा-भानेज ही चोर ठहरे। उन्हें सत्य बोलन और अन्य चोर-साथियों का पता बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा - "हम चार नहीं हैं।

हमें यह धन पृथ्वी में गढ़ा हुआ मिला है ।" किन्तु उनकी बात नहीं मानी गई और उन्हें मार-पीट कर कारागार में बन्द कर दिया और कठोर दंड दिया जाने लगा । इस प्रकार नरक के समान दुःख भोगत हुए उन्हें छह मास व्यतीत हो चुके । इतने में सन्यासी के वेश में छुपे कुछ डाकुओं को विपुल धन के साथ पकड़ कर सुभटो ने न्यायाधिकारी के समक्ष उपस्थित किया । पूछताछ करने पर भी उन्होंने सत्य स्वीकार नहीं किया तो सब को मृत्यु-दंड सुनाया गया । मृत्यु का समय निकट आने पर प्रमुख सन्यासी ने सत्य स्वीकार किया । उसने कहा - "इस धन का चोर तो मैं ही हूँ । मैंने ही इस नगर में चोरी कर के यह धन प्राप्त किया है । बहुत-सा धन मेने वन में जहाँ-तहाँ भूमि में रख छोड़ा है । आप उसे प्राप्त कर के जिसका हो, उन्हें लौटा दें और मृत्युदंड दे दें । परन्तु इन सब को छाड़ दें ।"

सन्यासी की पाप-कथा

न्यायाधिकारी ने पूछा - "तुम तो तेजस्वी हो, किसी उच्चकुल के लगते हो । तुमने ऐसा निन्दनीय कार्य क्या किया ?"

"महात्मन् ! मेरी विषयासक्ति ने मुझे नीच-कर्म करने को विवश किया । मेरी पापकथा सुनिये ।"

"मैं पुण्ड्रवर्धन नगर के सोमदेव ब्राह्मण का पुत्र हूँ । नारायण मेरा नाम है । मैं बलिदान से स्वर्ग प्राप्ति का सिद्धांत मानने और प्रचार करने वाला था । एक बार कुछ सुभटो द्वारा कुछ पुरुषों को धन के साथ बन्दी बना कर लाते हुए मैंने देखा । मैंने कहा - "इन चोरों को तो मार ही डालना चाहिए ।" मेरी बात निकट रहे हुए एक मुनि ने सुनी । वे अतिशय ज्ञानी थे । उन्होंने कहा - "भद्र ! बिना जाने ऐसा अनिष्टकारी वचन कह कर पाप में नहीं पड़ना चाहिए ।" मैंने महात्मा को नमस्कार कर के पूछा - "मेरा अज्ञान क्या है ? क्या मैंने झूठ कहा है ?"

"भाई ! बिना साँच-झूठ का निर्णय किये किसी पर झूठा कलक लगाना और मृत्युदण्ड देने का कहना पाप है । ये विचार पूर्वक पाप के उदय में आये हुए अशुभकर्म का फल भोग रहे हैं । इनके वर्तमान कृत्य का जाने बिना ही इन पर चोर होने का दोष मढ़ना पाप ही है । तुमने खुद ने पूर्वभवा में जा दूसरे पर झूठा कलक लगाया था उसका अवशेष रहा फल भोगने का समय आया तो तब तुझे मालूम होगा ।" - महात्मा ने कहा ।

मैंने पूछा - "भगवन् ! मैंने पूर्वभवं में कौनसा पाप किया था जिसका अवशेष फल मुझे अब भोगना पड़ेगा ?"

महात्मा ने कहा - “इस भव के पूर्व पाँचवें भव मे गर्जन नगर के आपाढ नामक ब्राह्मण का तू ‘चन्द्रदेव’ नामक पुत्र था । तू विद्वान् था और राजा द्वारा मान्य था । उस समय वहाँ ‘योगात्मा’ नामक सदाचारी सन्यासी रहता था । लोग उस पर श्रद्धा रखते थे । उस नगर में विनीत नामक सेठ की वीरमती नामकी बालविधवा पुत्री थी । वह एक माली के साथ चली गई थी । दवयोग से उसी दिन योगात्मा सन्यासी भी वहाँ से प्रस्थान कर कहीं अन्य ग्राम चला गया था । वीरमती उस योगात्मा की उपासिका थी । यद्यपि दोनों के प्रस्थान मे कोई सम्बन्ध नहीं था परन्तु वीरमती का उपासिका होना और दोनों का एक ही दिन चला जाना सन्देह का कारण बन गया । तेने उस सन्यासी पर वीरमती को ले-भागने का आरोप लगा कर राजा के समक्ष और नगर भर में उसे कलकित कर दिया । लोग का विश्वास उस सन्यासी पर से उठ गया । सन्यासियों ने भी उसे अपने म से बहिष्कृत कर दिया । इस निमित्त से निकाचित कर्म बाँध कर तू बकग हुआ । पापोदय से तेरी जीभ कुठित हो गई । तू वहाँ से मर कर शृगाल हुआ । वहाँ से मर कर वेश्या का पुत्र हुआ । वहाँ तू राजमाता का निदक हुआ, तो जिह्वा का छेदन कर दु खी किया गया । वहाँ अनशन कर के मर कर तू यह भव पाया । किन्तु पूर्व-भव का शेष रहा फल इस भव में तुझे भागना है ।

कारागृह से मुक्ति

महात्मा का कथन सुन कर मैं ससार म विरक्त हो कर सन्यासी बन गया । मेरे गुरु ने मृत्यु के समय मुझे तालोद्घाटिनी और आकाशगामिनी विद्या दी और साथ ही कहा कि तू इस विद्या का उपयोग धर्म और शरीर-रक्षा के अतिरिक्त नहीं करना । कभी हास्यवश भी असत्य नहीं बोलना । यदि प्रमादश असत्य बोल दे, तो जलाशय में नाभि प्रमाण जल मे खड़ा रह कर एक हजार आठ बार मन्त्र का जाप करना ।” गुरु का देहावसान हो गया और मैं विषयासक्त हो कर गुरु की शिक्षा भूल गया । मैंने दुराचार का बहुत सेवन किया । मैं उस देवालय म रहता अपने को शूठमूठ महात्मा बताता और दुराचार करता रहता । मैंने विद्या की शुद्धि भी नहीं की । दुराचार मे धन की आवश्यकता होती है । मैंने आधी रात को सागरदत्त सेठ के घर चोरी की और आपके नगर-रक्षक द्वारा पकड़ा गया ।”

न्यायाधिकारी ने उसके बताये हुए स्थान पर गढ़ा हुआ धन निकलवाया । उसमें घर रत्नभण्डि ताम्र-पत्र नहीं मिला । न्यायाधिकारी ने धनदत्त और यन्धुदत्त से मिला हुआ वह पात्र और धन दिखाया तो उसने इसे अपने द्वारा चुगया हुआ स्वीकार किया । न्यायाधिकारी ने इस सन्यासी त्रात्यण का भी छोड़ दिया और दोनों मामा-भानज को भी निर्दोष जान कर क्षमा याचना कर के छोड़ दिया ।

बलिवेदी पर प्रिया मिलन और शुभोदय

यन्धुदत्त की खोज करने के लिए चण्डसेन उस अटवी में खूब भटकता परन्तु यन्धुदत्त नहीं मिला। वह हताश हो कर घर लौटा। फिर अपने कई गुप्तचर चारों ओर भेजे। ये भी इधर-उधर भटक कर लौट आये, परन्तु यन्धुदत्त को नहीं पा सके। अब चण्डसेन ने निश्चय कर लिया कि 'प्रियदर्शना का प्रसव हो जाय, उसके बाद उसे कौशाभ्याँ पहुँचा कर वह स्वयं अग्नि-प्रवेश कर के पाप का प्रायश्चित्त करेगा।' प्रियदर्शना के पुत्र का जन्म हुआ। सरदार ने जन्मोत्सव मनाया। इसके बाद उसने प्रतिज्ञा की कि - "यदि वहिन प्रियदर्शना और उसका पुत्र एक महीने तक कुशल-क्षेम रहेंगे तो मैं देवी को दस पुरुषा का बलिदान दूँगा।"

बालक पच्चीस दिन का हो गया, तो चण्डसेन ने अपने सेवकों, दस पुरुषों को बलिदान के लिए पकड़ कर लाने के लिये भेजा। उधर धनदत्त और यन्धुदत्त कारागृह से छूट कर चले आ रहे थे कि चण्डसेन के लोग ने उन्हें पकड़ लिया और बलिदान के लिये ले आये निश्चित समय पर चण्डसेन देवी के समक्ष बलिदान की तैयारी होने लगी। प्रियदर्शना उसकी दासी और बालक को भी देवी के मन्दिर लाया गया। बलिदान के लिये लाये गये पुरुषों में यन्धुदत्त, नमस्कार महामन्त्र का उच्चारण कर रहा था। प्रियदर्शना ने नमस्कार-मन्त्र सुन कर उस ओर देखा तो हर्षवेग से चीख पड़ी और चण्डसेन से बोली -

"यन्धु ! यह क्या कर रहे हो ? उसे जिसके लिये तुमने यह आयोजन किया और तुम स्वयं आत्मघात कर रहे थे, वे तुम्हारे बहनोई ये ही हैं। इन्हें छोड़ दो और सब को छोड़ दो। आज अपनी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो गईं।"

चण्डसेन तत्काल यन्धुदत्त के चरणों में गिरा और क्षमा माँगने लगा। सभी बन्दी छोड़ दिये गये। यन्धुदत्त ने चण्डसेन से कहा-

"सरदार ! यह कुकृत्य छोड़ो। देवी की पूजा जीवहिंसा से कदापि नहीं करनी चाहिए। आज से तुम हिंसा चोरी, परदारहरण आदि भयकर पाप छोड़ दो और सदाचारमय सात्त्विक जीवन बिताओ।"

सरदार और उसके साथियों ने यन्धुदत्त का उपदेश स्वीकार किया। धनदत्त और यन्धुदत्त को सरदार आदर सहित अपने घर लाया और भोजनादि से सत्कार किया। यन्धुदत्त के परिचय देने पर प्रियदर्शना अपने मामाससुर धनदत्त के चरणा में झुकी। इस अपूर्व आनन्द के निमित्त से धनदत्त ने बालक का नाम 'यन्धुवानन्द' दिया। वहाँ आनन्द ही आनन्द छा गया। चण्डसेन ने यन्धुदत्त का लूट

हुआ सभी धन उसे दे दिया और अपनी ओर से भी बहुत धन दिया । बन्धुदत्त ने अपने साथ बन्दी बनाये हुए लोगो को योग्य दान दे कर विदा किया और धनदत्त को भी आवश्यक धन दे कर अपने बन्दी कुडुम्बिया को छुड़ाने भेजा । फिर स्वयं पत्नी-पुत्री और चण्डसेन को साथ ले कर अपने घर नागपुरी के लिये प्रस्थान किया । उसके बन्धुजनों नागरिको और राजा ने उसका स्वागत किया और सम्मानपूर्वक नगर प्रवेश कराया । बन्धुदत्त ने सभी को अपने जीवन में बीती हुई अच्छी-युरी घटना सुनाई । अन्त में उसने सभी जनों से कहा - "मैं सभी विपत्तियों से बच कर सुखपूर्वक घर आ पहुँचा । यह जिनधर्म की आराधना का फल है ।" चण्डसेन को कुछ दिन रोक कर प्रेमपूर्वक विदा किया ।

बन्धुदत्त का पूर्वभव और भव-मुक्ति का निर्णय

बन्धुदत्त को प्रियदर्शना के साथ सुखोपभाग करते हुए बारह वर्ष व्यतीत हो गए । एकदा तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी का नागपुरी शुभागमन हुआ । बन्धुदत्त, पत्नी और पुत्र के साथ भगवान् का वन्दन करने गया । धर्मोपदेश सुना । बन्धुदत्त ने अपने अशुभोदय का कारण पूछा । प्रभु ने फरमाया -

"तू पूर्वभवो में इसी भरत के विध्यादि मे 'शिखासन' नामक भील जाति का राजा था । तू हिंसक एवं विषयप्रिय था । यह प्रियदर्शना उस समय तेरी 'श्रीमती' नामकी रानी थी । तू उसके साथ पर्वत क कुज में रह कर भोग भोग रहा था और पशुओं का शिकार भी करता था । एक बार कुछ साधु, मार्ग भूल कर अटवी मे भटकते हुए तेरे कुज के निकट आये । वे साधु भूख-प्यास से क्नात थकित और पीडित थे । तुझे उन पर दया आई । तू उन्हें फल खाने को देने लगा, किन्तु सचित होने के कारण उन्होंने नहीं लिये, तब तुने उन्हें अचित्त सामग्री दी और उन्हें सान्त्वना दे कर सीधा मार्ग बताया तथा कुछ दूर तक पहुँचाने गया । लौटते समय सघाचार्य ने तुझे धर्मोपदेश दिया और नमस्कार महामत्र सिखा कर कहा- "भद्र । तू प्रत्येक पक्ष में एक दिन सभी प्रकार के सावध व्यापार का त्याग कर के एकात स्थान मे इस महामत्र का जाप करते हुए व्यतीत करना । साधना करते हुए यदि कोई तेरा द्रोह करे या अनिष्ट चारण करे, तो भी तुझे शांत ही रहना चाहिए । यदि तू इस प्रकार साधना करता रहेगा तो तेरे लिये स्वर्ग के महामुख भी सुलभ हो जावेंगे ।"

तेने महात्मा का उपदेश स्वीकार किया और तदनुसार पालन करने लगा । कालान्तर में एक दिन तू साधना कर रहा था कि तर निकट एक सिंह आया । उसे देख कर तेरी पत्नी भयभीत हो गई । तू धनुष उठा कर सिंह का मारने लगा तब तेरी पत्नी ने तुझे प्रतिज्ञा का स्मरण कराया । तू सावधान हो कर साधना में लीन हो गया । तेरी पत्नी भी स्मरण में लीन

हो गई । सिंह तुम दाना को मार कर खा गया । तुम दोना काल कर क सौधर्म देवलोक में देव हुए । यहाँ से च्यव कर अपरविदेह म चक्रपुरी के राजा कुरुभृगौक की बालचन्द्रा राना की कुक्षि से तू पुत्रपने उत्पन्न हुआ । श्रीमती का जीव मृगाक राजा के साले सुभूषण राज की कुरुमती रानी के गर्भ से पुत्रीपन उत्पन्न हुई । तुम्हारा नाम क्रमश 'शबरमृगाक' और 'वसतसेना' रखे । तुम दोनों के लग्न हुए । तब पिता तुझे राज्य दे कर तापस हो गए । तू राजा बना । भील के भव म पशुआ की हिंसा तथा स्नेही युगलों के कराये हुए वियोग का पाप तब उदय में आया ।

उसी प्रदेश में जयपुर का वर्धन राजा महापराक्रमी था । उसने तुझ से वसतसेना की माँग की । तुम दोना में घोर युद्ध हुआ । वर्धन तुझ से पराजित हो कर भाग गया । किन्तु तेरे पाप-कर्म का उदय था । तेरी शक्ति क्षीण देख कर तप्त नाम का दूसरा बलवान राजा तुझ पर चढ़ आया । इस दूसरे युद्ध में तेरी सना का भी विनाश हुआ और तू भी मारा गया । गौद्रध्यान की तीव्रता से तू छठी नरक म उत्पन्न हुआ । तेरी रानी भी अग्नि म जल कर नरक में उत्पन्न हुई । नरक से निकल कर तू पुष्करवर द्वीप में निर्धन मनुष्य का पुत्र हुआ । वसतसेना भी वैसे ही घर में पुत्री हुई । तुम दोनों पति-पत्नी हुए । दरिद्रता होते हुए भी तुम दोनों स्नेहपूर्वक रहने लगे । एक बार जैन साध्वियों तुम्हारा यहाँ आई । तुमने उन्हें भक्तिपूर्वक आहार-पानी दिया । प्रवर्तिनी साध्वीजी क उपदेश स तुमने श्रावकधर्म अंगीकार किया । यहाँ से भर कर तुम दोनों ब्रह्मदेवलोक में देव हुए । यहाँ से च्यव कर यहाँ उत्पन्न हुए हो । पूर्व क भील के भव में तेने प्राणियों का विनाश किया था उसके फलस्वरूप इस भव में भी तुम्हें इतना दुःख भोगना पड़ा । अशुभ-कर्म का विपाक बढ़ कठोर होता है ।"

यन्मुदत्त ने पूछा - "भगवान् ! यहाँ से मर कर मैं कहा उत्पन्न होऊँगा ?" प्रभु ने कहा- "यहाँ का आयुष्य पूर्ण कर के तुम दोनों सहस्रार देवलोक में जाओगे और यहाँ से च्यव कर पूर्वविदेह में चक्रवर्ती बनोगे । प्रियदर्शना स्त्री-रत्न होगी । चिरकाल तक भाग भोग कर तुम पाणी निर्ग्रन्थ बनोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे ।"

यन्मुदत्त और प्रियदर्शना ने भगवान् क समीप निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या स्वीकार की ।

सोमिल उपासक बन गया

भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी ग्रामानुग्राम विचरते हुए वाराणसी नगरी पधारे और आम्रशाल वन में विराजे । वाराणसी में सोमिल ब्राह्मण रहता था । वह वेद-वेदांग और अनेक शास्त्रों का समर्थ विद्वान् था । भगवान् का आगमन जान कर सोमिल के मन में विचार हुआ - 'पार्श्वनाथ सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहलाते हैं और उनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है । मैं आज उनके पास जाऊँ और उनके चारित्र्य सम्बन्धी तथा कुछ ऐसे प्रश्न पूछूँ कि जिनके कई अर्थ - उत्तर हो सकते हैं । वे जो उत्तर देंगे, उनसे विपरीत अथवा अन्य अर्थ बता कर उन्हें निरुत्तर कर के अपनी धाक जमा दूँगा और यदि उन्होंने ठीक उत्तर दे कर मुझे सतुष्ट कर दिया तो मैं वन्दना-नमस्कार करूँगा और उनका उपासक बन जाऊँगा' -

इस प्रकार सकल्प कर वह अकेला ही भगवान् के समक्ष उपस्थित हुआ और सहसा प्रश्न पूछा,-

"महात्मन् ! आप के यात्रा है ?" "हाँ, सोमिल ! मेरे में यात्रा है ।"

"कैसी यात्रा है - आपके ?"

"सोमिल ! तप, नियम समय, स्वाध्याय ध्यान और आवश्यकतादि योगों में प्रवृत्ति करना ही मेरी यात्रा है" - भगवान् ने कहा ।

"आपके मत में यापनीय (अधिकार में रखने योग्य) क्या है ?"

"श्रोत्र आदि पाच इन्द्रियाँ मेरे अधिकार में हैं और क्रोधादि कपाये मेरी नष्ट हो चुकी हैं । यही मेरे यापनीय है ।"

"भगवन् ! आपके अव्यावाध क्या है" - सोमिल ने पूछा ।

"मेरे वात-पित्त-कफ और शारीरिक रोग उपशात हैं । यह मेरे अव्याध है" - भगवान् ने कहा ।

"भगवन् ! आपके प्रासुक विहार (उपाश्रय) कौन-स हैं ?"

"सोमिल ! ये आराम उद्यान, देवकुल, सभा प्रपा आदि स्थान जो गृहस्थों के हैं उन में से निर्दोष स्थान जो स्त्री-पशु और नपुंसक से रहित हों मैं प्रासुक-एषणीय पीठ-फलकादि ले कर विचरता हूँ । यह मेरे प्रासुक विहार हैं ।"

उपरोक्त प्रश्न धर्म विषय में पूछने के बाद सोमिल ने द्विअर्थी प्रश्न किया -

"आपके लिये सरिसव भक्ष्य है या अभक्ष्य ?"

"मेरे लिए सरिसव भक्ष्य भी हैं और अभक्ष्य भी" - भगवान् ने कहा ।

"यह कैसे हो सकता है" - पुनः प्रश्न ?

“सोमिल ! तेरे मत से सरिसव दो प्रकार के हैं,— १ मित्र सरिसव (समान वय वाले - सरीखे) और २ धान्य सरिसव । मित्र सरिसव तीन प्रकार के हैं — १ सहजात- साथ जन्मे २ सहवर्धित- साथ बढे हुए ३ सहपाशुकीडित - साथ खेले हुए । प्रथम प्रकार के ये तीनों श्रमण-निर्ग्रन्थों के लिए अभक्ष्य हैं ।

धान्य सरिसव दो प्रकार के हैं - शस्त्र-परिणत और अशस्त्र-परिणत । अशस्त्र-परिणत अभक्ष्य है । शस्त्र-परिणत दो प्रकार का है - एषणीय और अनेषणीय । अनेषणीय अभक्ष्य है । एषणीय भी दो प्रकार का है - याचित और अयाचित । अयाचित अभक्ष्य है । याचित के भी दो भेद हैं - लब्ध - प्राप्त और अप्राप्त । अप्राप्त अभक्ष्य है । प्राप्त भक्ष्य है ।”

“भगवान् ! मास आपके लिये भक्ष्य है या अभक्ष्य ? सरिसव प्रश्न के उत्तर में - सोमिल को बोलने जैसा कुछ रहा ही नहीं तब उसने दूसरा प्रश्न पूछा ।

“सोमिल ! मास भक्ष्य भी है और अभक्ष्य भी ।”

“भगवन् ! मास मे भेद कैसे हैं ?”

“सोमिल ! तुम्हारे शास्त्र मे मास दो प्रकार का बताया है - द्रव्य मास और काल मास । काल मास श्रावण-भाद्रपद यावत् आषाढ पर्यंत बारह हैं । यह अभक्ष्य है । द्रव्य-मास भी दो प्रकार का है - अर्थमास और धान्यमास । अर्थ-मास (एक प्रकार का तोल) भी दो प्रकार का है - स्वर्ण-मास और रौप्य-मास । यह अभक्ष्य है । धान्य (ठडद) दो प्रकार का है - शस्त्रपरिणत और अशस्त्र-परिणत । अशस्त्र-परिणत अभक्ष्य है । शस्त्र परिणत भी दो प्रकार है, इत्यादि सरिसववत् ।

इस प्रश्न के भी व्यर्थ जाने पर सोमिल ने नया प्रश्न ठाठा -

“भगवन् ! आपके लिये कुलस्था भक्ष्य है या अभक्ष्य ?”

“सोमिल ! कुलस्था भक्ष्य भी है और अभक्ष्य भी । तुम्हारे मत से कुलस्था क दो भेद हैं । स्त्री कुलस्था (कुलौंगना) और धान्य कुलस्था । स्त्री कुलस्था तीन प्रकार की है - कुलकन्या, कुलवधू और कुलमाता । ये तीनों अभक्ष्य हैं । धान्य कुलस्था के भेद और भक्ष्याभक्ष्य, धान्य सरिसव के अनुसार है ।”

सोमिल इस म भी सफल नहीं हुआ, वो दलज़न भरा एक और अंतिम प्रश्न पूछा,—

“भगवन् ! आप एक हैं, दो हैं, अक्षय हैं अव्यय हैं अवस्थित हैं अथवा अनेक भूत-भाव-भाविक हैं ?”

“हाँ सोमिल ! मैं एक यावत् भूत-भाव-भाविक हूँ । द्रव्यापेक्षा मैं एक हूँ । ज्ञान और दर्शन के भेद से दो हूँ, आत्म-प्रदेश से अक्षय अव्यय और अवस्थित हूँ । उपयोग से मैं अनेक भूत वर्तमान और भावी परिणामों के योग्य हूँ * ।

भगवान् के उत्तर से सोमिल सतुष्ट हुआ और भगवान् के उपदेश से प्रतिबोध पा कर बारह प्रकार का श्रावक-धर्म अंगीकार कर विचरने लगा । भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी वाराणसी से विहार कर अन्यत्र पधारे । कालांतर में असाधु-दर्शन से वह मिथ्यादृष्टि बन गया । उसने वाराणसी के बाहर, पुष्पो और फलों के बगीचे लगवाये और उनकी शोभा एव सुन्दरता में लुब्ध रहने लगा । उसके बाद उसने ‘दिशाप्रोक्षक’ प्रव्रज्या स्वीकार की और गगनदी के किनारे रह कर तपस्या पूर्वक साधना करने लगा । कालान्तर में उसने अनित्यता का चिन्तन करते हुए महाप्रस्थान करने का निश्चय किया और अन्य तापसों से पूछ कर और अपने उपकरण ले कर तथा काष्ठ-मुद्रा (लकड़ी की मुँहपत्ति) से मुँह बाँध कर (कट्टमुद्गाए मुह बधइ) उत्तर दिशा की ओर चल दिया । उसका अभिग्रह था कि यदि वह चलते-चलते कहीं गड़ढे आदि में गिर जायगा, तो वहाँ से उठेगा नहीं और उसी दशा में आयु पूर्ण करेगा । इस साधना के चलते अर्द्धरात्रि के समय सोमिल के समक्ष एक देव प्रकट हुआ और बोला-

“सोमिल ! तेरा यह साधना अच्छी नहीं है ।” इस प्रकार दो तीन बार कहा । किन्तु सोमिल ने उसकी उपेक्षा कर दी । इस प्रकार चार रात्रि तक देव आ कर सोमिल से कहता रहा और सोमिल उपेक्षा करता रहा । पाँचवें दिन की रात को भी देव आया और इसी प्रकार बोला । दो बार कहने तक तो वह नहीं बोला, जब तीसरी बार कहा तो सोमिल ने पूछा - “क्या, मेरी प्रव्रज्या बुरी कैसे है ?” देव ने कहा - “देवानुप्रिय ! तुमने भगवान् पार्श्वनाथ से पाँच अणुव्रतादि श्रावक-धर्म स्वीकार किया था । उस सम्यग्-धर्म को त्याग कर यह दु प्रव्रज्या स्वीकार की । यह अच्छा नहीं किया ।”

सोमिल ने देव से पूछा - “कृपया आप ही बताव कि मैं सुप्रव्रजित कैसे बनूँ ?”

देव ने कहा - “आप पूर्ववत् बारह व्रतो का पालन करें, तो वह प्रव्रज्या सम्यक् हो सकती है ।”

सोमिल ने देव की बात स्वीकार कर ली । देव सोमिल को नमस्कार कर के चला गया । सोमिल पुन श्रावक-व्रत पालने लगा और उपवास यावत् मासखमण तप करता हुआ विचरने लगा । उसने अर्द्धमास की सलेखना कर के और अपनी पूर्व विराधना की शुद्धि नहीं कर के आयु पूर्ण कर वह शुक महाग्रह देव हुआ ।

* सोमिल का उपरोक्त वर्णन पुष्पिका उपाग के तीसरे अध्याय में है । किन्तु प्रश्नोत्तर के लिए भगवती सूत्र (शतक १८ उद्देशक १०) का निर्देश कर के संक्षेपित कर दिया है । भगवती में भी सोमिल ब्राह्मण के दो प्रश्न हैं किन्तु यह वणिज्यग्राम का निवासी था और अपने एक सौ शिष्यों के साथ भगवान् मरार्थीर के पास आया था । यह ध्रमणोपासक हो कर आराधक हुआ था । किन्तु यह सोमिल स्थिर नहीं रह सका । असाधु-दशन से विचलित हो कर पतित हो गया । इस प्रकार दोनों में भेद बहुत है ।

यही दय भगवान् महावीर प्रभु को वन्दन करने आया था । गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् महावीर ने उसका पूर्वभव इस प्रकार सुनाया और कहा- "देवभव पूर्ण कर यह महाविदह क्षेत्र में मनुष्य होगा और निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या स्वीकार कर के मुक्ति प्राप्त करेगा ।"

काली आर्यिका विराधक हो कर देवी हुई

आमलकल्या नगरी में काल नामक धनाढ्य गृहस्थ रहता था । उसकी कालश्री भार्या से उत्पन्न 'काली' नामक पुत्री थी । वह काली पुत्री, यौवनवय में भी वृद्धा- वृद्ध शरीर वाली - दिखाई देती थी । उसका शरीर जराजीर्ण लगता था । वह कुमारी होते हुए भी गतयौवना का भाँति विगलित अंगोपांग वाली थी । उसके स्तन लटक गये थे । उससे लग्न करने का कोई भी युवक तैयार नहीं था । यह पति से वंचित थी ।

एकदा भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी आमलकल्या नगरी पधार और आमशाल उद्यान में विराजे । नागरिक जनता क समान काली कुमारी भी अपने माता-पिता की आज्ञा ले कर धर्म-ग्रन्थ पर आरुढ़ हो कर दासियों के साथ भगवान् की वन्दना करने गई । धर्मोपदेश सुना । वैराग्य प्राप्त कर दीक्षित हुई । महासती श्री पुष्पचूलाजी की शिष्या हुई । ग्यारह अंग सूत्रों का ज्ञान अर्जित किया और विविध प्रकार का तप करती हुई विचरने लगी ।

कालान्तर में वह काली आर्यिका 'शरीरयकुशिका' हो गई । वह बार-बार हाथ पाँव मुख स्नान आदि धोने लगी । जहाँ बैठती-सोती वहाँ जल का छिड़काव करती । उसकी इस प्रकार की चर्या दख कर गुरुणीजी महासती श्रीपुष्पचूलाजी ने कहा-

"देवानुप्रिया । श्रमणी-निर्गन्धियों को शरीरयकुशा नहीं होना चाहिए । तुम शरीर यकुशा हो गई हो । इस प्रवृत्ति को छोड़ो और आलोचना कर के प्रायश्चित्त से शुद्ध बना ।"

काली आर्यिका ने गुरुणीजी का आदेश नहीं माना । गय पुष्पचूलाजी और अन्य साध्वियों काली आर्यिका की निन्दा करने लगी । अपनी निन्दा सुन कर काली आर्यिका को विचार हुआ कि - "जय मैं गृहस्थवास में थी तब तो मैं स्वतन्त्र थी । अपनी इच्छानुसार करती थी । परन्तु दीक्षित होने के बाद मैं परवश हो गई । अब मुझे इन साध्वियों से पृथक् हो कर स्वाधीन हो जाना ही मेयस्कर है ।" इस प्रकार सोच कर वह साध्वी-समूह से पृथक् हो कर रहने लगी और इच्छानुसार करने लगी । 'वह पार्श्वस्था पार्श्वस्थविहारी' (ज्ञानादि युक्त नहीं किन्तु ज्ञानादि के पास-निफट रहने-विचरने लगी) अवसर कुशील यथाच्छन्द एव ससक्त हो कर विचरने लगी । इस प्रकार बहुत वर्षों तक रही । अन्त में अर्द्धमासिकी सलेखणा पूर्ण कर, शरीरयकुशानजन्म दोष की शुद्धि किये बिना ही आयु पूर्ण कर क

भवनपति की चमरचचा राजधानी में देवी के रूप में उत्पन्न हुई । वहाँ वह चार हजार सामानिक देव और अन्य अनेक देव-देविया की स्वामिनी बनी । उसकी आयु ढाई पल्योपम की है । कालान्तर में यह कालीदेवी भगवान् महावीर प्रभु की वन्दनार्थ राजगृही के गुणशील उद्यान में आई और भगवान् को वन्दना-नमस्कार कर नाटक किया और चली गई । श्री गौतमस्वामीजी के पूछने पर भगवान् ने उसका पूर्वभव और बाद के मनुष्य-भव में मुक्त होना बतलाया ।

इसी प्रकार कुमारी राजी, रजनी, विद्युत और मेघा का चरित्र भी जानना चाहिये । श्रावस्ति नगरी की शुभा, निशुभा, रभा, निरभा और मदनाकुमारी भी इसी प्रकार भगवान् पार्श्वनाथ से दीक्षित हो कर चारित्र की विराधना कर के बलिचचा राजधानी में देवियाँ हुई ।

वाराणसी की इला, सतेरा, सौदामिनी, इन्द्रा, घना और विद्युद् भी चारित्र की विराधना कर के धरणेन्द्र की अग्रमहिषी हुई । इसी प्रकार वेणुदेव की छह यावत् घोष इन्द्र तक की छह अग्रमहिषियों का चरित्र है ।

चम्पानगरी की रचा, सुरुचा, रुचाशा, रुचकावती, रुचकाता और रुचप्रभा भी विराधना कर के असुरकुमार के भूतानन्द इन्द्र की इन्द्रानियाँ हुई ।

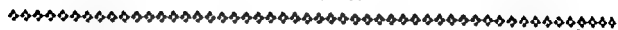
नागपुर की कमला, पिशाचेन्द्र काल की अग्रमहिषी हुई और कमलप्रभा आदि ३१ कुमारियाँ दक्षिण दिशा के व्यतरेन्द्रो की रानियाँ हुई । उत्तर दिशा के महाकालेन्द्र की तथा व्यतरेन्द्रो की यत्तीस रानियाँ भी इसी प्रकार हुई ।

अरक्खुरी नगरी की सूर्यप्रभा, आतपा अर्चिमाली और प्रभकरा भी चारित्र की विराधना कर के सूर्य इन्द्र की अग्रमहिषियाँ हुई । मथुरा की चन्द्रप्रभा दोषीनाभा, अर्चिमाली और प्रभकरा ज्योतिषी के इन्द्र चन्द्र की महारानियाँ हुई ।

श्रावस्ति की पद्मा और शिवा, हस्तिनापुर की सती और अजु, काम्पिल्यपुर की रोहिणी और नवमिका और साकेत नगर की अवला और अप्सरा ये आठा सौधर्म देवलोक के स्वामी शक्रेन्द्र की इन्द्रानियाँ हुई ।

कृष्णा कृष्णराजी वाराणसी की, रामा रामरक्षिता राजगृही की वसु, यमुगुप्ता श्रावस्ति की वसुमित्र और वसुन्धरा कौशाम्बी की भी चारित्र की विराधना कर के ईशानेन्द्र की इन्द्रानियाँ हुई ।

य सभी भगवान् पार्श्वनाथ से दीक्षित हुई थी और कालान्तर में काली आर्यिका के समान विराधना कर के देवियाँ हुई + ।

राजगृही नगरी के सुदर्शन गाथापति की भूता नाम की पुत्री भी काली के समान वृद्धकुमारिका था। उसने भी भगवान् पार्श्वनाथजी से प्रव्रज्या ग्रहण की और विराधना करके सौधर्मकल्प के श्रीवतसक विमान में देवी हुई। उसका नाम 'श्री' देवी हुआ - विमान के नाम के अनुसार। श्री देवी के समान ही धी, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, इलादेवी, सुरादेवी, रसदेवी और गन्धदेवी। इस प्रकार कुल दस देवियों का वर्णन पुष्पचूलिका सूत्र में है।

जितनी भी देवियाँ हैं, वे सभी विराधिका हैं। वे या तो प्रथम गुणस्थान से आती हैं, या ज्ञानदर्शन-चरित्र की विराधना कर के आती हैं। भवनपति, ध्यतर और ज्योतिषी देव होना भी ऐसा ही है। सम्यग्दृष्टि के सद्भाव में कोई भी मनुष्य या तिर्यच एक वैमानिक देव का ही आद्युष्य वाधता है।

प्रभु का निर्वाण

भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी के १६००० साधु, ३८००० साध्वियों, ३५० चौदह पूर्वधर १४०० अवधिज्ञानी, ७५० मन पर्यवज्ञानी १००० केवलज्ञानी, ११०० वैक्रियलघिधारी, ६०० वादलघिसम्पन्न १६४००० श्रावक और ३२७००० श्राविकाएँ* हुई।

निर्वाण समय निकट आने पर भगवान् तेतीस मुनियों के साथ सम्मेदशिखर पर्वत पर पधारे और अनशन किया। श्रावण-शुक्ला अष्टमी को विशाखा नक्षत्र में एक मास के अनशन के साथ ब्रभु मोक्ष पधारे।

भगवान् गृहस्थावास में ३० वर्ष व्रतपर्याय में ७० वर्ष, इस प्रकार कुल आयु १०० वर्ष का रहा।

॥ भ० पार्श्वनाथ स्वामी का चरित्र पूर्ण हुआ ॥

* ग्रन्थ में ३७७००० लिखी है किन्तु कल्पगुप्त में ३२७००० लिखी है।

भ० महावीर स्वामी जी

नयसार का भव

जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह में 'महावप्र' नामक विजय है। उस विजय की 'जयती नगरी' में शत्रुमर्दन राजा था। उसके राज्य में पृथ्वीप्रतिष्ठान नामक गाँव था। वहाँ 'नयसार' नामक स्वामी-भक्त एव जनहितैषी गृहपति रहता था। वह स्वभाव से ही भद्र पापभीरु और दुर्गुणो से वंचित था। सदाचार एव गुण-प्राहकता उसके स्वभाव में बसी हुई थी। एक दिन राजाज्ञा से वह भवन-निर्माण के योग्य बड़े-बड़े काष्ठ लेने के लिये कई गाँव ले कर महावन में गया। वृक्ष काटते हुए मध्याह्न का समय हो गया। गरमी बढ़ गई और भूख भी बढ़ गई थी। साथ के लोग एक सघन वृक्ष के नीचे भोजन ले कर बैठे और नयसार को बुलाया। वह भी भूख-प्यास से पीड़ित हो रहा था। किन्तु अतिथि-सत्कार में उसकी रुचि थी। 'यदि कोई अतिथि आवे तो उसे भोजन कराने के बाद मैं भोजन करूँ' - इस विचार से वह इधर-उधर देखने लगा। उसने देखा कि कुछ मुनि इधर ही आ रहे हैं। वे श्रमण क्षुधा-पिपासा, गरमी थकान और प्रस्वेद से पीड़ित तथा सार्थ से विछुड़े हुए थे। उन्हें देखते ही नयसार प्रसन्न हुआ। उसने मुनियों को नमस्कार किया और पूछा -

"महात्मन् ! इस भयानक महाअटवी में आप कैसे आये ? यहाँ तो शस्त्र-सज्ज योद्धा भी एकाकी नहीं आ सकता।"

"महानुभाव ! हम एक सार्थ के साथ विहार कर रहे थे। मार्ग के गाँव में हम भिक्षावरी के लिये गये। हमें भिक्षा नहीं मिली। लौट कर देखा तो सार्थ प्रस्थान कर गया था। हम उसके पीछे चलते रह और मार्ग भूल कर इस अटवी में भटक रहे हैं" - अग्रगण्य महात्मा ने कहा।

"अहो, वह सार्थ कितना निर्दय, पापपूर्ण और विश्वासघाती है कि अपने साथ के साधुओं को निराधार छोड़ कर चल दिया ? परन्तु इस निमित्त भी मुझे तो सत-महात्माओं की सेवा का लाभ मिला ही" - इस प्रकार कहता हुआ और प्रसन्नता अनुभव करता हुआ नयसार महात्माओं को अपने भोजन के स्थान-वृक्ष के नीचे-लाया और भक्तपूर्वक आहार-पानी दिया। मुनियों ने एक वृक्ष के नीचे विधिपूर्वक बैठ कर आहार किया। तदुपरान्त नयसार ने साथ चल कर नगर का मार्ग बताया। प्रमुख महात्मा ने उसे वहीं बैठ कर धर्मोपदेश दिया। नयसार प्रतियोध पाया और सम्पत्त्य लाभ लिया।

नयसार अय धर्म में विशेष रुचि रखने लगा । तत्त्वा का अभ्यास किया । नमस्कार महामन्त्र का स्मरण करता हुआ अन्त समय में शुभ भावनायुक्त काल कर के वह प्रथम स्वर्ग में एक पत्त्योपप रु स्थिति वाला देव हुआ ।

भरत पुत्र मरीचि

इस भरतक्षेत्र में 'विनीता' नाम की श्रेष्ठ नगरी थी । भगवान् आदिनाथ के पुत्र महाराजाधिराज भरतजी राज्याधिपति थे । नयसार का जीव प्रथम स्वर्ग से च्यव कर भरत महाराज के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । बालक के शरीर में से मरीचि (किरणें) निकल रही थी । इसे उसका नाम 'मरीचि' रखा ।

भ० ऋषभदेवजी का विनीता में प्रथम समवसरण था । मरीचि भी अपने पिता और भाताओं के साथ समवसरण में भगवान् को वन्दन करने आया । प्रभु की देवो और इन्द्रो द्वारा हुई महिमा दख कर और भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर वह सम्यग्दृष्टि हुआ और ससार से विरक्त हो कर प्रव्रज्य स्वीकार कर ली । समय की शुद्धतापूर्वक आराधना करने के साथ उसने ग्यारह अंगों का ज्ञान प्राप्त किया । वर्षों तक समय का पालन करते हुए एक बार ग्रीष्म ऋतु आई । सूर्य के प्रचण्ड ताप से भूमि अति ठण्ण हो गई । भूमि पर नग्न पाँव धरना अत्यन्त कष्टदायक हो गया । उसके पहिने हुए दोनों वस्त्र प्रस्वेद से लिप्त हो गए । उसे प्यास का परीवह भी बहुत सताने लगा । इस निमित्त से मरीचि के मन में चारित्रमोहनीय का उदय हुआ । वह सोचने लगा—

“निर्ग्रन्थ-साधुता मेरुपर्वत जितना भार उठाने के समान है । मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इस भार को शांतिपूर्वक वहन कर सकूँ । किन्तु अब इसका त्याग भी कैसे हो सकता है ? यदि मैं साधुता छोड़ कर पुन गृहस्थ बनता हूँ, तो लोग निन्दा करेंगे और मुझे लज्जित होना पड़ेगा । फिर क्या करूँ ?” वह विचार करने लगा । उसे रास्ता मिल गया । “जिन धर्म में भी श्रावकों के देशान्तर वा है ही । मैं देश-विरत बन जाऊँ और वेश से साधु भी रहूँ । जैसे कि -

१ ये श्रमण-महात्मा त्रिदण्ड (मन, वचन और काया से पाप करके आत्मा को दह याग बनाना) से विरत हैं । किन्तु मैं त्रिदण्ड से युक्त रहूँगा । इसलिए मैं त्रिदण्ड का चिन्ह रखूँगा ।

२ सभी श्रमण केशा का लोच कर के मुण्डित बनते हैं । किन्तु मैं कैची आदि से केश कटवाऊँगा और शिखाधारी रहूँगा ।

३ श्रमण-निर्ग्रन्थ पाँच महाव्रतधारी होते हैं । मैं अणुव्रती बनूँगा ।

४ मुनिवृद्ध अपरिग्रही निष्किंचन हैं किन्तु मैं मुद्रिकादि परिग्रहण रखूँगा ।

५ शीत-ठण्ण और वर्षा से बचने के लिये मैं छत्र भी रखूँगा ।

६ मैं पाँवों की रक्षा के लिए तपानह भी पहनूँगा ।

७ दुर्गन्ध से बचने के लिये सलाट पर चन्दन लगाऊँगा ।

८ श्रमणधृद कपायो के त्यागी हैं, शुद्ध स्वच्छ साधना वाले हैं, इसलिए वे शुक्ल-श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, किन्तु मैं वैसा नहीं रहा। इसलिये मैं कपाय (रंगा हुआ) वस्त्र धारण करूँगा।

९ मुनिवरो ने असख्य-अनन्त जीवो वाले सचित्त जल का त्याग कर दिया है, परन्तु मैं परिमित जल से स्नान भी करूँगा और पान भी करूँगा।

इस प्रकार निश्चय कर के मरीचि ने मुनिलिंग का त्याग कर के त्रिदण्डी सन्यास धारण किया। उसके वेश की भिन्नता देख कर लोग उससे पूछते कि - "आपने यह परिवर्तन क्यों किया?"

वह कहता- "श्रमण-धर्म मेरु पर्वत का महाभार उठाने के समान है। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इसका निर्वाह कर सकूँ। इसलिए मैंने परिवर्तन किया है।"

मरीचि धर्मोपदेश देता। उसके उपदेश से प्रतिबोध पा कर कोई व्यक्ति श्रमणदीक्षा धारण करना चाहता, तो वह भ० ऋषभदेवजी के पास ले जा कर दीक्षा दिलवाता और विहार में भगवान् के साथ ही चलता।

भावी तीर्थकर

कालांतर में भगवान् फिर विनीता नगरी के बाहर पधारे। महाराजाधिराज भरत भगवान् को वन्दन करने आया। भरत महाराज ने भविष्य में होने वाले तीर्थकर आदि के विषय में पूछा। प्रभु ने भविष्य में होने वाले तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव के नाम बताये। महाराजा ने पुनः पूछा-

"भगवन्! इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य में आपके समान अरिहत होगा?"

"हा, तुम्हारा पुत्र मरीचि इस अवसर्पिणी काल का 'महावीर' नाम का अन्तिम तीर्थकर होगा और पोतनपुर में 'त्रिपृष्ठ' नामक प्रथम वासुदेव तथा महाविदेह की मोंका नगरी में 'प्रियमित्र' नामक चक्रवर्ती होगा"- भगवान् ने कहा।

प्रभु का निर्णय सुन कर भरत महाराज मरीचि के पास आये और कहने लगे-

"तुमने पवित्र निर्ग्रथ-प्रव्रज्या का त्याग कर दिया इसलिए तुम वन्दन करने योग्य नहीं रहे, परन्तु तुम भविष्य में पोतनपुर में प्रथम त्रिपृष्ठ वासुदेव, महाविदेह में चक्रवर्ती और इस अवसर्पिणी काल के 'महावीर' नाम के अन्तिम तीर्थकर होओगे। भगवान् ने तुम्हारा यह शुभ भविष्य बतलाया जिसका शुभ सवाद देने में तुम्हारे पास आया हूँ।"

जाति-मद से नीच-गोत्र का बन्ध

भरतेश्वर की यात सुन कर मरीचि बहुत प्रसन्न हुआ। वह ताली पीट-पीट कर नाचने लगा और उच्च स्वर से कहने लगा -

"अहो! मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मेरे पिता आदि चक्रवर्ती हैं। मेरे पितामह और अन्त में अपने

पितामह जैसा ही अन्तिम तीर्थकर बन कर मुक्ति प्राप्त करूँगा । अहो, मैं तो वासुदेव, चक्रवर्ती और तीर्थकर जैसे तीनों उत्तम यदों को प्राप्त करूँगा । कितना उत्तम है मेरा कुल । मेरे कुल जैसी ठच्छता ससार में किसी की भी नहीं है । हाँ, अब मैं किस की परवाह करूँ" - इस प्रकार मारमार बालता और भुजा-स्फोट करता हुआ, जातिमद में निमग्न मरीचि ने 'नीच-गोत्र' कर्म का बन्ध कर लिया ।

मरीचि ने नया पंथ चलाया

जिनेश्वर भगवान् आदिनाथजी के निर्वाण के बाद मरीचि साधुओं के साथ फिरने लगा और भव्यजनों को बोध दे कर दीक्षा के लिए साधुओं के पास ला कर दीक्षा दिलवाता । कालान्तर में मरीचि व्याधिग्रस्त हुआ । वह समयी नहीं था, इसलिए साधुआ ने उसकी सेवा नहीं की । दुःख से सतप्त मरीचि ने सोचा -

"अहो ! य साधु स्वार्थी, निर्दयी और कठोर हृदय के हैं । य अपने स्वार्थ में ही लगे रहते हैं । ये लोक-व्यवहार का भी पालन नहीं करते । इन्हें धिक्कार है । मैं इनका परिचित हूँ । इन पर स्नेह-व्रद्धा रखता हूँ और हम सब एक ही गुरु के शिष्य हैं । मैं इनके साथ बड़ विनीत भाव से व्यवहार करता हूँ । इन सब सधुओं का पालन करना तो दूर रहा, ये तो मेरे सामने भी नहीं देखते ।" इस प्रकार सोचते हुए उसका विचारो ने दूसरा मोड़ लिया - 'अरे मुझे ऐसे विचार नहीं करना चाहिए । ये शुद्धाचारी श्रमण हैं । मेरे जैसे भ्रष्ट की परिचर्या ये कैसे कर सकते हैं ? अब मेरा प्रयत्न मुझे ही करना पड़ेगा । व्याधि से मुक्त होने के बाद मैं भी अपना एक शिष्य बनाऊँ जा मेरी सेवा करे ।"

मरीचि व्याधि-मुक्त हुआ । उसे 'कपिल' नामक एक कुलपुत्र मिला । मरीचि ने कपिल का आर्हत धर्म का उपदेश दिया । वह दीक्षा का इच्छुक था । उसने पूछा - "आर्हत धर्म उत्तम है, तो आप इसका पालन क्या नहीं करते ?"

मरीचि ने कहा - "मैं उस धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं हूँ ।"

"क्या आपके मत में धर्म नहीं है" - कपिल ने पूछा ।

"जिनमार्ग में भी धर्म है और मेरे मार्ग में भी धर्म है" - मरीचि ने स्वार्थवश कहा ।

कपिल मरीचि का शिष्य हो गया । इस प्रकार मिथ्या उपदेश से मरीचि ने कोटाकाटि सागरोपम प्रमाण ससार-भ्रमण रूप कर्म उपार्जन किया । मरीचि ने अनशन किया और पाप की आलाचना किये बिना ही आयु पूर्ण कर ब्रह्म देवलाक में दस सागरोपम की स्थिति वाला दम हुआ । उसके शिष्य कपिल ने भी आसुर्य आदि शिष्य किये और अपने आचार-विचार से परिचित किया । आयु पूरा कर के वह भी ब्रह्मदेवलोको में देव हुआ । ज्ञान से अपने शिष्या का देख कर वह पृथ्वी पर आया और उन्हें 'साध्य मत' बतलाया । तब से साध्य मत पृथ्वी पर चल रहा है । सुख-साध्य अनुष्ठानों में लोग का रुचि अधिक हो होती है ।

मरीचि का जीव ब्रह्म देवलोक से च्यव कर कोल्लाक ग्राम में कौशिक नामक ब्राह्मण हुआ । उसकी आयु अस्सी लाख पूर्व की थी । वह लोभी, विषयासक्त और हिंसादि पापों में बहुत काल लगा रहा । अन्त में त्रिदडी हुआ और मृत्यु पा कर भव-भ्रमण करता रहा । फिर स्थुणा ग्राम में 'पुष्पमित्र' नाम का ब्राह्मण हुआ । वहाँ भी वह त्रिदडी हुआ और बहत्तर लाख पूर्व का आयु पूर्ण कर के साधर्म देवलोक में मध्यम स्थिति का देव हुआ । वहाँ से च्यव कर चैत्य नामक स्थान में 'अग्न्युद्योत' नाम का ब्राह्मण हुआ । उसकी आयु चौंसठ लाख पूर्व की थी । वहाँ भी वह त्रिदडी हुआ । मृत्यु पा कर ईशान देवलोक में मध्यम स्थिति का देव हुआ । वहाँ से च्यव कर मन्दिर नाम के सन्निवेश में छप्पन लाख पूर्व की आयु वाला 'अग्निभूति' ब्राह्मण हुआ । वहाँ भी त्रिदडी बना । आयु पूर्ण कर सनत्कुमार देवलोक में मध्यम स्थिति का देव हुआ । वहाँ से मर कर श्वेताम्बिका नगरी में 'भारद्वाज' नाम का विप्र हुआ । वहाँ भी त्रिदडी दीक्षा ली और चवालीस लाख पूर्व का आयु पूर्ण कर माहेन्द्र कल्प में मध्यम स्थिति का देव हुआ । वहाँ से च्यव कर भव-भ्रमण करता हुआ राजगृही में 'स्थावर' नाम का ब्राह्मण हुआ । त्रिदडी प्रव्रज्या ग्रहण की और चौतीस लाख पूर्व का आयु भोग कर ब्रह्म देवलोक में मध्यम स्थिति का देव हुआ । वहाँ से च्यव कर अन्य बहुत भव किये ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव भव

महाविदेह क्षेत्र में 'पुडरीकिनी' नगरी थी । सुबल नाम का राजा वहाँ राज करता था । उसने वैराग्य प्राप्त कर 'मुनिवृषभ' नाम के आचार्य के पास दीक्षा ग्रहण की और सयम तथा तप का अप्रमत्तपने उत्कृष्ट रूप से पालन करते हुए काल कर के अनुत्तर विमान में देवपने उत्पन्न हुए ।

भरत-क्षेत्र के राजगृह नगर में 'विश्वनदी' नाम का राजा था । उसकी 'प्रियगु' नाम की पत्नी से 'विशाखनन्दी' नाम का पुत्र हुआ । विश्वनन्दी राजा के 'विशाखभूति' नाम का छोटा भाई था । वह 'युवराज' पद का धारक था । वह बड़ा बुद्धिमान, बलवान्, नीतिवान् और न्यायी था साथ ही विनीत भी । विशाखभूति की 'धारिणी' नाम की रानी की उदर से, मरीचि का जीव (जो प्रथम चक्रवर्ती महाराजा भरतेश्वर का पुत्र था और भगवान् आदिनाथ के पास से निकल कर पृथक् पथ चला रहा था) पुत्रपने उत्पन्न हुआ । उसका नाम 'विश्वभूति' रखा गया । वह सभी कलाओं में प्रवीण हुआ । यौवनवय आने पर अनेक सुन्दर कुमारियों के साथ उसका लग्न किया गया । वहाँ 'पुष्पकरडक' नाम का उद्यान बड़ा सुन्दर और रमणीय था । उस नगरी में सर्वोत्तम उद्यान यही था । राजकुमार विश्वभूति अपनी स्त्रियों के साथ उसी उद्यान में रह कर विषय-सुख में लीन रहने लगा ।

एक बार महाराज विश्वनन्दी के पुत्र राजकुमार विशाखनन्दी के मन में, इस पुष्पकरडक उद्यान में अपनी रानियों के साथ रह कर क्रीड़ा करने की इच्छा हुई । किन्तु उस उद्यान में तो पहले से ही

विश्वभूति जमा हुआ था । इसलिए विशाखनन्दी वहाँ जा ही नहीं सकता था । वह मन मार कर रह गया । एक बार महारानी की दासिया उस उद्यान में फूल लेने गई । उन्होंने विश्वभूति और उसकी रानियों को उन्मुक्त क्रीडा करते देखा उनके मन में डह उत्पन्न हुई । उन्होंने महारानी से कहा -

“महारानीजी ! इस समय वास्तविक राजकुमार तो मात्र विश्वभूति ही है । वही सर्वोत्तम ऐसे पुष्पकरण्डक उद्यान का उपभोग कर रहा है और अपने राजकुमार तो उससे वंचित रह कर साधारण स्थान पर रहते हैं । यह हमें तो बहुत बुरा लगता है । महाराजाधिराज एवं राजमहिषी का पाटवा कुमार, साधारण ढंग से रहे और छोटा भाई का लडका राजाधिराज के समान सुख-भोग करे, यह कितनी बुरी बात है ?”

महारानी को बात लग गई । उसके मन में भी द्वेष की चिंगारी पैठ गई और सुलगने लगी । महाराज अन्त पुर में आये । रानी का उदास देख कर पूछा । राजा ने रानी को समझाया - “प्रिये ! यह ऐसी बात नहीं है, जिससे मन मैला किया जाय । कुछ दिन विश्वभूति रह ले, फिर वह अपने आप वहाँ से हट कर भवन में आ जायगा और विशाखनन्दी वहाँ चला जायगा । छोटी-सी बात में फलह उत्पन्न करना उचित नहीं है ।” किन्तु रानी का सतोष नहीं हुआ । अन्त में महाराजा ने रानी की मनोकामना पूर्ण करने का आश्वासन दिया तब सतोष हुआ ।

राजा ने एक चाल चली । उसने युद्ध की तैयारियाँ प्रारम्भ की । सर्वत्र हलचल मच गई । यह समाचार विश्वभूति तक पहुँचा, तो वह तुरत महाराज के पास आया और महाराज ने युद्ध की तैयारियों का कारण पूछा । महाराजा ने कहा -

“वत्स ! अपना सामन्त पुरुषसिंह विद्रोही बन गया है । वह उपद्रव मचा कर राज्य को छिन्न-भिन्न करना चाहता है । उसे अनुशासन में रखने के लिए युद्ध आवश्यक हो गया है ।”

“पुष्पवर ! इसके लिये स्वयं आपका पधारना आवश्यक नहीं है । मैं स्वयं जा कर उसके विद्रोह को दबा दूँगा और उसकी उद्दण्डता का दण्ड दे कर सीधा कर दूँगा । आप मुझे आज्ञा दीजिए ।”

राजा यही चाहता था । विश्वभूति सेना ले कर चल दिया । उसकी पत्नियाँ उद्यान में से राज-भवन में आ गई । विश्वभूति की सेना-उस सामन्त की सीमा में पहुँची तो वर स्वयं स्वागत क लिए आया और उसने कुमार का अति आदर-सत्कार किया । कुमार ने देखा कि यहाँ तो उपद्रव का चिन्ह भी नहीं है । सामन्त पूर्ण रूप से आज्ञाकारी है । उसके विरुद्ध करने का कोई कारण ही नहीं । -कदाचित् किसी ने असत्य समाचार दिये होंगे । वह सेना ले कर लौट आया और उसी पुष्पकरण्डक उद्यान में गया । उद्यान में प्रवेश करते उसे पहरेदार ने रोका और कहा- “यहाँ राजकुमार विशाखनन्दी ‘अपनी रानियों के साथ रहते हैं । अतएव आपका उद्यान में पधारना उचित नहीं होगा ।”

अब विश्वभूति समझा । उसने सोचा कि 'मुझे उद्यान में से हटाने के लिए ही युद्ध की चाल चली गई ।' उसे क्रोध आया । अपने उग्र क्रोध के वश हो कर निकट ही रहे हुए एक फलो से लदे हुए सुदृढ़ वृक्ष पर मुक्का मारा । मुष्ति-प्रहार से उसके सभी फल टूट कर गिर पड़े और पृथ्वी पर ढेर लग गया । फलो के उस ढेर की ओर सकेत करते हुए विश्वभूति ने द्वारपाल से कहा,-

"यदि पूज्यवर्ग की आशातना का विचार मेरे मन में नहीं होता, तो मैं अभी तुम सब के मस्तक इन फलों के समान क्षण-मात्र में नीचे गिरा देता ।"

"धिवकार है इस भोग-लालसा को । इसी कारण कूड-कपट और ठगाई होती है । इसी के कारण पिता-पुत्र, भाई-भाई और अपने आत्मीय से छल-प्रपञ्च किये जाते हैं । मुझे पापो की खान ऐसे कामभोग को ही लात मार कर निकल जाना चाहिए" - इस प्रकार निश्चय कर के विश्वभूति वहाँ से चला गया और सभूति नाम के मुनि के पास पहुँच कर साधु बन गया । जब ये समाचार महाराज विश्ववन्दी ने सुने, तो वे अपने ममस्त परिवार और अन्तःपुर के साथ विश्वभूति के पास आये और कहने लगे,-

"वत्स । तेने यह क्या कर लिया ? अरे तू सदैव हमारी आज्ञा में चलन वाला रहा, फिर बिना हमको पूछे यह दुःसाहस क्यों किया ?"

महाराज ने आगे कहा- "पुत्र । मुझ पर पूरा विश्वास था । मैं तुझे अपना कुलदीपक और भविष्य में राज्य की धुरा को धारण करने वाला पराक्रमी पुरुष के रूप में देख रहा था । किन्तु तूने यह साहस कर के हमारी आज्ञा को नष्ट कर दिया । अब भी समझ और साधुता को छोड़ कर हमारे साथ चल । हम सब तेरी इच्छा का आदर करेंगे । पुण्यकरण्डक उद्यान सदा तरे लिए ही रहेगा । छोड़ दे इस हठ को और शीघ्र ही हमारे साथ हो जा ।"

राजा, अपने माता-पिता, पत्नियाँ और समस्त परिवार के आग्रह और स्नेह तथा करुणापूर्ण अनुरोध की उपेक्षा करते हुए मुनि विश्वभूतिजी ने कहा -

"अयं मैं ससार के यन्त्रो को तोड़ चुका हूँ । काम-भोग की ओर मरी धिलकुल रुचि नहीं रही । जिस काम-भोग को मैं सुख का सागर मानता था और ससार के प्राणी भी यही मान रहे हैं, वास्तव में दुःख की खान रूप में है । स्नेही-सम्यन्धी अपने माह-पाश में बाँध कर ससार रूपी कारागृह का यन्दी बनाये रखते हैं और मोहो जीव अपनी मोहजाल का विस्तार करता हुआ उसी में डलझ जाता है । मैं अनायास ही इस मोह-जाल को नष्ट कर के स्वतन्त्र हो चुका हूँ । यह मेरे लिए आनन्द का मार्ग है । अब आप लोग मुझे ससार में नहीं ले जा सकते मैं तो अब विशुद्ध सयम और उत्कृष्ट तप की आराधना करूँगा । यही मेरे लिए परम श्रेयकारी है ।"

मुनिराज श्री विश्वभूतिजी का ऐसा दृढ़ निश्चय जान कर परिवार के लोग हताश हो गए और लौट कर चले गये । मुनिराज अपने तप-सयम में मग्न हो कर अन्यत्र विचरने लगे ।

मुनिराज ने ज्ञानाम्बास के साथ येला-तेला आदि तपस्या करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत किये । इसके बाद गुरु की आज्ञा ले कर उन्होंने 'एकल-विहार प्रतिमा' धारण की और विविध प्रकार के अभिग्रह धारण करते हुए वे मधुरा नगरी के निकट आये । उस समय मधुरा नगरी के राजा की पुत्री के लग्न हो रहे थे । विशाखनन्दी बरात ले कर आया था और नगर के बाहर विशाल छावनी में बरात ठहरा रखी थी । मुनिराजश्री विश्वभूतिजी मासखमण के पारण के लिए नगर की ओर चले । वे बरात की छावनी के निकट हो कर जा रहे थे कि बरात के लोगों ने मुनिश्री को पहिचान लिया और एक दूसरे से कहने लगे- "ये विश्वभूति कुमार हैं ।" यह सुन कर विशाखनन्दी भी उसके पास आया । उसके मन में पूर्व का द्वेष था । उसी समय मुनिश्री के पास हो कर एक गाय निकली । उसके धक्के से मुनिराज गिर पड़े । उनके गिरने पर विशाखनन्दी हँसा और व्यंगपूर्वक बोला-

"वृक्ष पर मुक्का मार कर फल गिराने और उसी प्रकार क्षणभर में योद्धाओं के मस्तक गिरा कर ढेर करने की अभिमानपुण बातें करने वालें महायली । कहाँ गया तेरा वह बल, जो गाय की मामूली-सी टक्कर भी सहन नहीं कर सका और पृथ्वी पर गिर कर धूल चाटने लगा ? माह रे महायली ।"

तपस्वी मुनिजी उसके मर्मनाटक व्यंग को सहन नहीं कर सके । उनकी आत्मा में सुप्त रूप से रहा हुआ क्रोध भड़क उठा । उन्होंने उसी समय ठम गाय के दोनों साँग पकड़ कर उठे उठा ली और घास के पुले के समान चारों ओर घुमा कर रख दी । इसके बाद वे मन में विचार करने लगे कि "यह विशाखनन्दी कितना दुष्ट है । मैं मुनि हो गया । अब इसके स्वार्थ में मेरी ओर से कोई याधा नहीं रही, फिर भी यह मेरे प्रति द्वेष रखता है और शत्रु के समान व्यवहार करता है ।" इस प्रकार कपाय भाव में रमते हुए उन्होंने निदान किया कि-

"मेरे तप के प्रभाव से आगामी भव में मैं महान् पराक्रमी बनूँ ।"

इस प्रकार निदान कर के और उसकी शुद्धि किये बिना ही काल पर के वे महाशत्रु नाम के साठवें स्वर्ग में महान् प्रभावशाली एवं उत्कृष्ट स्थिति पाने देव बने ।

दक्षिण-भरत में पोतनपुर नाम का एक नगर था । 'रिपुप्रतिशत्रु' नामक नरेश वहाँ के शासक था । वे न्याय नीति बल पराक्रम, रूप और ऐश्वर्य से सम्पन्न और शोभायमान थे । उनकी आग्रमरिची का नाम भद्रा था । वह पतिभक्ता, शीलवती और सद्गुणों का पात्र थी । वह सुखमय शय्या में सो रही थी । उस समय 'सुबल' मुनि का जीव अनुत्तर विमान से घब कर महारानी की कुक्षि में आया । महारानी ने हस्ति वृषभ चन्द्र और पूर्ण सरोवर ऐसे चार महास्वप्न देखे । गर्भकाल पूर्ण होने पर पुत्र का जन्म हुआ । जन्मोत्सवपूर्वक पुत्र का नाम 'अघल' रखा । कुछ काल के बाद भद्रा महारानी ने एक सुन्दर कन्या को जन्म दिया । वह कन्या मृग के बच्चे के समान आँखों वाली थी इसलिए उसका

‘मृगावती’ नाम रखा गया । वह चन्द्रमुखी, यौवनावस्था में आई, तब सर्वांग सुन्दरी दिखाई देने लगी । उसका एक-एक अंग सुगठित और आकर्षक था । यह देख कर उसकी माता महारानी भद्रावती को उसके लिए योग्य वर खोजने की चिन्ता हुई । उसने सोचा- “महाराज का ध्यान अभी पुत्री के लिए योग्य वर खोजने की ओर नहीं गया है । राजकुमारी यदि पिताश्री के सामने चली जाय, तो उन्हें भी वर के लिए चिन्ता होगी ।” इस प्रकार सोच कर उसने राजकुमारी को महाराजा के पास भेजी । दूर से एक अपूर्व सुन्दरी को आते देख कर राजा मोहाभिभूत हो गया । उसने सोचा- “यह तो कोई स्वर्ग लोक की अप्सरा है । कामदेव के अमोघ शस्त्र रूप में यह अवतरी है । पृथ्वी और स्वर्ग का राज्य मिलना सुलभ है, किन्तु इन्द्रानी को भी पराजित करने वाली ऐसी अपूर्व सुन्दरी प्राप्त होना दुर्लभ है । मैं महान् भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा अलौकिक स्त्री-रत्न प्राप्त हुआ है ।”

राजा इस प्रकार सोच ही रहा था कि राजकुमारी ने पिता श्री का प्रणाम किया । राजा ने उसे अपने निकट बिठाई और उसका आलिंगन और चुम्बन कर के साथ म रहे हुए वृद्ध कचुकी के साथ पुन अन्त पुर में भेज दिया । राजा उस पर मोहित हो चुका था । वह यह तो समझता ही था कि पुत्री पर पिता की कुबुद्धि होना महान् दुष्कृत्य है । यदि मैं अपनी दुर्वासना का पूरी कर्हंगा, तो ससार में मेरी महान् निन्दा होगी । वह न तो अपनी वासना के वग को दबा सकता था और न लोकापवाद की ही उपेक्षा कर सकता था । उसने घटुट सोच-विचार कर एक मार्ग निकाला ।

राजा ने एक दिन राजसभा बुलाई । मन्त्री-मण्डल के अतिरिक्त प्रजा के प्रमुख व्यक्तियों को भी बुलाया । सभी के सामने उसने अपना यह प्रश्न उपस्थित किया, -

“मेरे इस राज में, नगर में, गाँव में, या किसी भी स्थान पर कोई रत्न उत्पन्न हो, तो उस पर किसका अधिकार होना चाहिए ?”

“महाराज! आपके राज में जो रत्न उत्पन्न हो उसके स्वामी आप ही हैं दूसरा कोई भी नहीं” - मन्त्री-मण्डल और उपस्थित सभी सभाजनों ने एक मत से उत्तर दिया ।

“आप पूरी तरह सोच लें फिर अपना मत बतलावें यदि किसी का भिन्न मत हो तो वह भी स्पष्ट बता सकता है” - स्पष्टता करते हुए राजा ने फिर पूछा । सभाजनों ने पुन अपना मत दुहराया । राजा ने फिर तीसरी बार पूछा -

“तो आप सभी का एक ही मत है कि-मेरे राज्य नगर गाँव या घर में उत्पन्न किसी भी रत्न का एक मात्र मैं ही स्वामी हूँ । दूसरा कोई भी उसका अधिकारी नहीं हो सकता ।”

“हाँ महाराज! हम सभी एक मत हैं । इस निश्चय में किसी का भी मत भेद नहीं है” - सभा का अन्तिम उत्तर था ।

इस प्रकार सभा का मत प्राप्त कर राजा ने सभा के समक्ष कहा-

♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦

“राजकुमारी मृगावती इस ससार में एक अद्वितीय ‘स्त्री-रत्न’ है। उसके समान सुन्दरी इस विश्व में दूसरी कोई भी नहीं है। आप सभी न इस रत्न पर मेरा अधिकार माना है। इस सभा को निर्णय क अनुसार मृगावती के साथ मैं लग्न करूँगा।”

राजा ऐसे उद्गार सुन कर सभाजन अवाक् रह गए। उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ। वे सभी अपने-अपने घर चले गए। राजा ने मायाचारिता से अपनी इच्छा को अनुसार निर्णय करवा कर अपनी पुत्री मृगावती के साथ गन्धर्व-विवाह कर लिया। राजा को इस प्रकार की अकृत्य से लगा ने उसका दूसरा नाम ‘प्रजापति’ रख दिया। राजा को इस दुष्कृत्य से महारानी भद्रा बहुत ही दुःखी हुई। वह अपने पुत्र ‘अचल’ को ले कर दक्षिण देश में चली गई। अचलकुमार ने दक्षिण में अपनी माता के लिए ‘माहेश्वरी’ नाम की नगरी बसाई। उस नगरी को धन-धान्यादि से परिपूर्ण और योग्य अधिकारिका को सरक्षण में छोड़ कर राजकुमार अचल, पोटनपुर नगर में अपने पिता की सेवा में आ गया।

राजा ने अपनी पुत्री मृगावती के साथ लग्न कर क ठम पटरानी के पद पर प्रतिष्ठित कर दी और उसके साथ भाग भागन लगा। कालान्तर में विश्वभूति मुनि का जीव महाशुक्र देवलोक से च्यव कर मृगावती की कुक्षि में आया। पिछली रात का मृगावती देवी ने सात महास्वप्न देखे। यथा- १. केसरीसिंह २. लक्ष्मीदेवी ३. सूर्य ४. कुम्भ ५. समुद्र ६. रत्ना का ढेर और ७. निर्धूम अग्नि। इन सात स्वप्नों के फल का निर्णय करते हुए स्वप्न पाठका ने कहा- ‘देवा के गर्भ में एक ऐसा जाति आया है जो भविष्य में ‘वासुदेव’ पद का धारण कर क तीन खण्ड का स्वामी-अर्द्ध चक्री होगा +।” यथा समय पुत्र का जन्म हुआ। बालक की पांठ पर तीन घोंस का चिह्न देख कर ‘त्रिपुण्ड्र’ नाम दिया। बालक दिन-प्रतिदिन बढन लगा। बड़ भाई ‘अचल’ के ऊपर उसका स्नेह अधिक था। वह विशेषकर अचल के साथ ही रहता और खनता। योग्य वय पा कर कला-कौशल में शीघ्र ही निपुण हो गया। युवावस्था में पहुँच कर तो वह अचल के समान-मित्र के समान दिखाई देने लगा। दोनों भाई मरार योद्धा प्रचण्ड पराक्रमी, निर्भीक और वीर शिरोमणि थे। वे दुष्ट एवं शत्रु को दमन कर। तथा शरणागत का रक्षण करने में तत्पर रहते थे। दाना बन्धुओं में इतना स्नेह था कि एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता था। इस प्रकार दोनों का मुखमय कोल व्यतीत हो रहा था।

रत्नपुर नगर में मयुरगीय नाम का राजा था। नीरागमना उसकी राना थी। ‘अश्वघोष’ नाम का उसके पुत्र था। वह भी महान् याद्धा और वीर था। उसको शक्ति भी त्रिपुण्ड्र कुमार के लगभग माना जाती थी। उसके पास ‘चक्र’ जैसा अमाय एवं सर्वोत्तम शस्त्र था। वह युद्धप्रिय और महान् सारसा था। उसने अपने पराक्रम से भरत-क्षत्र के तीन खण्डों पर विजय प्राप्ति कर ली और उन्हें अपने

• वासुदेव जैमिनी शास्त्रियों पुराण की उक्तता सिद्धा-पुराण में एवान् निन्दन्य मयाग रा रा ना अप्यन ह। असोभनीय है और मानने में निन्दन होता है। यह तथा त्रिगा आगम में नहीं है प्रत्यक्ष अपर में ना है।

अधिकार में कर लिया । अश्वग्रीव महाराज की आज्ञा में सोलह हजार बड़े-बड़े राजा रहन लगे । वह वासुदेव के समान (प्रति-वासुदेव) हुआ । वह एक छत्र साम्राज्य का अधिपति हो गया ।

अश्वग्रीव का होने वाला शत्रु

एक बार अश्वग्रीव के मन में विकल्प उत्पन्न हुआ कि - " मैं दक्षिण-क्षेत्र का स्वामी हूँ । अद्य तक मेरी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई दिखाई नहीं दिया, किन्तु भविष्य में मेरे साम्राज्य के लिए भय उत्पन्न करने वाला भी कोई वीर उत्पन्न हो सकता है क्या ?" इस विचार के उत्पन्न होते ही उसने अश्वविन्दु नाम के निष्णात भविष्यवेत्ता को बुलाया और अपना भविष्य बताने के लिए कहा । भविष्यवेत्ता ने विचार कर के कहा-

"राजेन्द्र ! जो व्यक्ति आपके चण्डसेन नाम के दूत का पराभव करे और पश्चिमी सीमान्त के वन में रहने वाले सिंह को मार डाले, वहीं आपके लिए घातक बनेगा ।"

भविष्यवेत्ता का कथन सुनकर राजा के मन को आघात लगा । किन्तु अपना क्षोभ दबाते हुए पण्डित को पुरस्कार दे कर बिदा किया । उसी समय वनपालक की आग से एक दूत आया और निवेदन करने लगा -

"महाराजाधिराज की जय हो । मैं पश्चिम के सीमान्त में आया हूँ । यों तो आपके प्रताप से यहाँ सुख-शांति व्याप रही है, किन्तु वन में एक प्रचण्ड केसरीसिंह ने उत्पात मचा रखा है । उस ओर दूर-दूर तक के क्षेत्र में उसका आतंक छाया हुआ है । पशुआ को ही नहीं, वह तो मनुष्यों को भी अपने जयडे में दबा कर ले जाता है । अद्य तक उसने कई मनुष्यों को मार डाला । लोग भयभीत हैं । यड़-यड़े साहसी शिकारी भी उससे डरते हैं । उसकी गर्जना स स्त्रिया के ही नहीं पशुआ के भी गर्भ गिर जाते हैं । लोग घर-घर छाड़ कर नगर की ओर भाग रहे हैं । इस दुर्दान्त वनराज का अन्त करने के लिए शीघ्र ही कुछ व्यवस्था होनी चाहिए । मैं यही प्रार्थना करने के लिए सेवा में उपस्थित हुआ हूँ ।"

राजा ने दूत को आश्वासन दे कर बिदा किया और स्वयं तपाय सोचने लगा । उसने विचार किया कि भविष्यवेत्ता के अनुसार शत्रु का पहिचानने का यह प्रथम निमित्त उपस्थित हुआ है । उसने उस प्रदश की सिंह से रक्षा करने के लिए अपने सामन्त राजाओं को आज्ञा दी । वे क्रमानुसार आज्ञा का पालन करने के लिए जाने लगे ।

राजा के मन में खटक तो था ही । उसने एक दिन अपनी सभा में यह प्रश्न किया -

"साम्राज्य के सामन्त राजा मेनापतियों और वीरों में कोई असाधारण शक्तिशाली, परम पगारूमी युवक कुमार आपके देखने में आया है ?"

राजा के प्रश्न के उत्तर में मन्त्रियों सामन्तों और अन्य अधिकारियों ने कहा-

“नरन्द्र! आपकी तुलना में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है। आज तक ऐसा कोई देखने में नहीं आया और अब होने की सम्भावना भी नहीं है।”

राजा ने कहा -

“आपका कथन मिष्ट-भाषीपन का है वास्तविक नहीं। मसार में एक से बढ़ कर दूसरा बलवान् होता ही है। यह यहुरत्ना वसुन्धरा है। कोई न कोई महायाहु होगा ही।”

राजा की बात सुन कर एक मन्त्री गम्भीरतापूर्वक बोला -

“राजेन्द्र! पोतनपुर के नरेश ‘रिपुप्रतिशत्रु’ अपर नाम ‘प्रजापति’ के देव कुमार के समान दा पुत्र हैं। वे अपने सामने अन्य सभी मनुष्यों को घास के तिनके के समान गिनते हैं।”

मन्त्री की बात सुन कर राजा ने सभा विसर्जित की और अपने चण्डवेग नाम के दूत को योग्य सूचना कर के प्रजापति राजा के पास पोतनपुर भेजा। दूत अपने साथ यहूत से घुड़सवार बौद्ध और साज-सामग्री ल कर आडम्बरपूर्वक पोतनपुर पहुँचा। वहाँ प्रजापति की सभा जमी हुई थी। वर अपने सामन्त राजाओं, मन्त्रियों, अचल और त्रिपुष्ट कुमार, राजपुरोहित एवं अन्य सभासदा के साथ बैठा था। संगीत, नृत्य और वादित्र से वातावरण मनोरञ्जक बना हुआ था। उसी समय बिना किसी सूचना के, द्वारपाल की अवगणना करता हुआ, चण्डवेग सभा में पहुँच गया। राजदूत को इस प्रकार अचानक आया हुआ देख कर राजा और सभाजन स्तब्ध रह गए। राजदूत का सम्मान करने के लिए राजा स्वयं सिंहासन से उठा और सभाजन भी उठे। राजदूत को आदरपूर्वक आसन पर बिठाया गया और वहाँ के हालचाल पूछे। राजदूत के असमय में अचानक आने से वातावरण एकदम शांत, ठंडासीन और गम्भीर बन गया। वादित्र और नाच-गान बन्द हो गए। वादक गायिकाएँ और नृत्यागनाएँ चली गई। यह स्थिति राजकुमार त्रिपुष्ट का अखरी। उसने अपने पास बैठे हुए एक पुरुष से पूछा,-

“कौन है यह असभ्य मनुष्य के रूप में पशु, जो समय-असमय का विचार किये बिना ही और अपने आगमन की सूचना किये बिना ही अचानक सभा में आ घुसा? और इसका स्वागत करने के लिए पिताजी भी खड़े हो गए? इसे द्वारपाल ने क्यों नहीं रोका?”

- “यह महाराजाधिराज अश्वघोष का दूत है। दक्षिण भरत के जितने भी राजा हैं वे सब अश्वघोष के अधीन हैं। वह सब का अधिनायक है। इसलिए महाराज ने उसे आदर दिया और द्वारपाल ने भी नहीं रोका। स्वामी के कुत्ते का भी दुष्कार नहीं जाता। उसका भी आदर होता है तो यह तो महाराजाधिराज अश्वघोष का प्रिय राजदूत है। इसको प्रसन्न रखने में महाराजाधिराज भी प्रसन्न रहते हैं। यदि राजदूत को अप्रसन्न कर दिया जाय तो राज एवं राजा पर भयंकर राकट आ पकता है।”

राजकुमार त्रिपुष्ट का यह बात नहीं रुचि। उसने कहा -

“ससार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिससे अमुक व्यक्ति स्वामी ही रहे और अमुक सेवक ही। यह सब अपनी-अपनी शक्ति के अधीन है। मैं अभी कुछ नहीं कहता, किन्तु समय आने पर उस अश्वग्रीव को छिन्नग्रीव (गर्दन छेद) कर भूमि पर सुला दूँगा।” इसके बाद कुमार ने अपने सेवक से कहा, -

“जब यह राजदूत यहाँ से जाने लगे तब मुझे कहना। मैं इससे बात करूँगा।”

राजदूत चण्डवेग ने प्रजापति को राज सम्बन्धी कुछ आज्ञाएँ इस प्रकार दी, जिस प्रकार एक सेवक को दी जाती है। प्रजापति ने उसकी सभी आज्ञाएँ शिरोधार्य की और योग्य भेंट दे कर सम्मानपूर्वक बिदा किया। राजदूत भी सतुष्ट हो कर अपने साथियों के साथ पोतनपुर से रवाना हो गया। जब राजकुमार त्रिपृष्ठ को राजदूत के जाने का समाचार मिला तो वे अपने बड़े भाई के साथ तत्काल चल दिये और रास्ते में ही उसे रोक कर कहने लगे, -

“अरे, ओ धीठ पशु ! तू स्वयं दूत होते हुए भी महाराजाधिराज के समान घमण्ड करता है। तुझमें इतनी भी सभ्यता नहीं कि सूचना करवाने के बाद सभा में प्रवेश करे। एक राजा भी अपनी प्रजा में किसी गृहस्थ के यहाँ जाता है, तो पहले सूचना करवाता है और उसके बाद वहाँ जाता है। यह एक नीति है। किन्तु तू न जाने किस घमण्ड में चूर हो रहा है कि बिना सूचना किये ही उन्मत्त की भाँति सभा में आ गया। मेरे पिताश्री ने तेरी इस तुच्छता को सहन कर के तेरा सत्कार किया, यह उनकी सरलता है। किन्तु मे तेरी दुष्टता सहन नहीं कर सकता। यता तू किम शक्ति के घमण्ड पर ऐसा उद्धत बना है ? बोल। नहीं, तो मैं अभी तुझे तेरी दुष्टता का फल चखाता हूँ।” रोषपूर्वक इतना कह कर राजकुमार ने मुक्का ताना किन्तु पास ही खड़े हुए बड़े भाई राजकुमार अचल ने रोकते हुए कहा, -

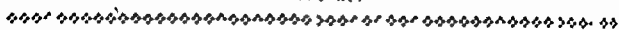
“बस करो यन्धु ! इस नर-कोट पर प्रहार मत करो। यह तो विचारा दूत है। दूत अवध्य होता है। इसकी दुष्टता को सहन कर के इसे जाने दो। यह तुम्हारा आपात सहन नहीं कर सकेगा।”

त्रिपृष्ठ ने अपना हाथ रोक लिया। किन्तु अपने साथ आये हुए सुभटों को आना दी कि -

“मैं इस दुष्ट को जीवन-दान देता हूँ। किन्तु इसके पास की सभी वस्तुएँ छिन लो।”

राजकुमार की आज्ञा पाते ही सुभट उस पर दूट पड़े। उसके शस्त्र, आभूषण और प्राप्त भेंट आदि वस्तुएँ छीन लीं और मार-पीट कर चल दिये।

जब यह समाचार नरेश के कानों तक पहुँचे तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने सोचा - ‘राजदूत के पराभव का परिणाम भयकर होगा। अब अश्वग्रीव की कोपाग्नि भड़केगी और उसमें मैं मेरा वश और यह राज भस्म हो जायगा। इसलिये अब तक चण्डवेग मार्ग में है और अश्वग्रीव के पास नहीं पहुँचे, तब तक उसको मना कर प्रसन्न कर लेना उचित है। इससे यह अग्नि जहाँ उत्पन्न हुई वहीं बुझ

जाएगी और सारा भय दूर हो जायगा ।' यह साचकर प्रजापति ने अपने मन्त्रियों को भेज कर चण्डवेग का बड़ा अनुनय-विनय कराया और उसे पुन राज-प्रासाद में बुलाया । उसके हाथ जोड़ कर बड़ हा विनय के साथ पहले से चार गुना अधिक द्रव्य भेंट में दिया और नम्रता पूर्वक कहा -

" आप जानते ही हैं कि युवावस्था दुःसाहसपूर्ण होती है । एक गरीब मनुष्य का युवक पुत्र भी युवावस्था में उन्मत्त हो जाता है, तो महाराजाधिराज अश्वघोष की कृपा से वृद्धि पाइ सम्पत्ति में पले मेरे ये कुमार वृषभ के समान उच्छ्वसित हो जाय ता आश्चर्य की बात नहीं है । इसलिए मैं कृपालु मित्र । इन कुमारों के अपराध को स्वयं के समान धूल ही जावें । आप तो मेरे सगे भाई के समान हैं । अपना प्रेम सम्यन्ध अक्षुण्ण रख और महाराज अश्वघोष के सामने इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहें । "

राजा के मीठ व्यवहार से चण्डवेग का क्रोध शांत हो गया । वह बाला -

" राजन् ! आपके साथ मेरा चिन्काल का स्नेह सम्यन्ध है । मैं इन छोकरा की मूर्खता की उपेक्षा करता हूँ और इन कुमारों को भी मैं अपना ही मानता हूँ । आपका हमारा सम्यन्ध वैसा ही अटूट रहेगा । आप विश्वास रखें । लड़कों के अपराध का उपालभ उनके पालक को ही दिया जाता है और यही दंड है । इसके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र पुकार नहीं की जाती । अतएव आप विश्वास रखें । मैं महाराज से नहीं कहूँगा । जिस प्रकार हाथी के मुह में दिया हुआ घास पुन निकाला नहीं जा सकता उसी प्रकार महाराज के सामने कह कर उन्हें भड़काया तो जा सकता है किन्तु पुन प्रसन्न कर भान असंभव होता है । मैं इस स्थिति को जानता हूँ । मैं तो आपका मित्र हूँ । इसलिए मेरी आर से आप ऐसी शका नहीं लावें । "

इस प्रकार आश्वासन दे कर चण्डवेग चला गया । वह कई दिनों के बाद राजधानी में पहुँचा । उसके पहुँचने के पूर्व ही उसके पराभव की कहानी महाराजा अश्वघोष तक पहुँच चुकी थी । त्रिपुष्ट कुमार के प्रताप से भयभीत हो कर भागे हुए चण्डवेग के कुछ सेवकों ने इस घटना का विवरण सुना दिया था । चण्डवेग ने आ कर राजा का प्रणाम कर के प्रजापति से प्राप्त भेंट उपस्थित की । राजा के चेहरे का भाव देख कर वह समझ गया कि राजा को सब कुछ मालूम हो गया है । उसने निवेदन किया -

" महाराजाधिराज की जय हो । प्रजापति ने भेंट समर्पित की है । वह पूर्णरूपेण आज्ञाकारी है । श्रीमंत के प्रति उसके मन में पूर्ण भक्ति है । उसके पुत्र कुछ उद्दण्ड और उच्छ्वसित हैं किन्तु वह तो शासन के प्रति भक्ति रखता है । अपने पुत्र की अभद्रता से उसका बड़ा खेद हुआ । वह दुःखपूर्वक क्षमा याचना करता है । "

अश्वग्रीव दूसरे ही विचारों में लीन था । वह सोच रहा था - 'भविष्यवेत्ता की एक बात तो सत्य निकली । यदि सिंह-वध की बात भी सत्य सिद्ध हो जाय, तो अवश्य ही वह भय का स्थान है - यह मानना ही होगा । उसने एक दूसरा दूत प्रजापति के पास भेज कर कहलाया कि - "तुम सिंह के उपद्रव से उस प्रदेश को निर्भय करो ।" दूत के आते ही प्रजापति ने कुमारों को बुला कर कहा -

"यह तुम्हारी उद्दता का फल है । यदि इस आज्ञा का पालन नहीं हुआ, तो अश्वग्रीव, यमराज बन कर नष्ट कर देगा और आज्ञा का पालन करने गये, तो वह सिंह स्वयं यमराज बन सकता है । इस प्रकार दोनों प्रकार से हम सकट ग्रस्त हो गए हैं । अभी तो मैं सिंह के सम्मुख जाता हूँ । आगे जैसा होना होगा, वैसा होगा ।"

कुमारों ने कहा - "पिताश्री आप निश्चित रह । अश्वग्रीव का बल भी हमारे ध्यान में है और सिंह तो विचारा पशु है, उसका तो भय ही क्या है ? अतएव आप किसी प्रकार-की चिन्ता नहीं करें और हमें आज्ञा दें, तो हम उस सिंह के उपद्रव को शांत कर के शीघ्र लौट आवे ।"

- "पुत्रो ! तुम अभी बच्चे हो । तुम्हें कार्याकार्य और फलाफल का ज्ञान नहीं है । तुमने बिना विचारे जो अकार्य कर डाला उसी से यह विपत्ति आई । अब आगे तुम क्या कर बैठो और उसका क्या परिणाम निकले ? अतएव तुम यहीं रहो और शांति से रहो । मैं स्वयं सिंह से भिड़ने जाता हूँ ।"

"पिताजी ! अश्वग्रीव मूर्ख है । वह बच्चों को भूत से डराने के समान हमें सिंह से डराता है । आप प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दीजिए । हम शीघ्र ही सिंह को मार कर आपके चरणों में उपस्थित होंगे ।"

बड़ी कठिनाई से पिता की आज्ञा प्राप्त कर क अचल और त्रिपुष्ट कुमार थोड़े से सेवकों के साथ उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्र में आये । उन्हें वहाँ सैनिकों की अस्थिरा के ढेर के ढेर देख कर आश्चर्य हुआ । ये सब बिचारे सिंह की विकरालता की भेंट चढ़ चुके थे ।

सिंह-घात

कुमारों ने इधर-उधर देखा, तो उन्हें कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया । जब उन्होंने वृक्षा पर देखा तो उन्हें कहीं-कहीं कोई मनुष्य दिखाई दिया । उन्होंने उन्हें निकट बुला कर पूछा -

- "यहाँ रक्षा करने के लिए आये हुए राजा लोग किस प्रकार सिंह से इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं ?"

- "वे अपने हाथी, घोड़े रथ और सुभटों का व्यूह बनाते हैं और अपने को व्यूह में सुरक्षित कर लेते हैं । जब विकराल सिंह आता है, तो वह व्यूह के सैनिक आदि को मार कर फाड़ डालता है और खा कर लौट जाता है । इस प्रकार उस विकराल सिंह से राजाओं की और हमारी रक्षा ता हो जाती है । किन्तु सैनिक और घोड़े आदि मारे जाते हैं । हम कृपक हैं । वृक्षों पर चढ़ कर यह सब देखते रहते हैं ।"- उनमें से एक बोला ।

दोनों कुमार यह सुन कर प्रसन्न हुए । उन्होंने अपनी सना को ता वहीं रहने दिया और दोनों धर्म रथ पर सवार हो कर सिंह की गुफा की ओर चल । रथ के चलने से उत्पन्न ध्वनि से वन गूँज उठा । यह अश्रुतपूर्व ध्वनि सुन कर सिंह चौंका । वा अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से इधर-उधर देखने लगा । उसका गर्दन तन गई और केशावलि के बाल चवर के समान इधर-उधर हो गए । उसने उवासी लेने का निरा मुँह खोला । वह मुँह मृत्यु के मुँह के समान भयंकर था । उसने इधर-उधर देखा और रथ की ओर करता हुआ पुन लौट गया । सिंह की उपेक्षा देख कर अचल कुमार ने कहा:-

"रक्षा के लिए आय हुए गजाओं ने अपने हाथी घोड़े और सैनिका का भाग दे कर इस सिंह का घमण्डी बना दिया है ।"

त्रिपुण्ड्रकुमार ने सिंह के निकट जा कर ललकारा । सिंह ने भी समझा कि यह कोई वार है निर्भीक है और साहस के साथ लड़ने आया है । वह उठा और गैर रूप धारण कर भयंकर गर्जना करने लगा । फिर सावधान हो कर सामने आया । उसके दोनों कान खड़े हो गए । उसकी आँखें दो दाढ़ों के समान थी । दाढ़ों और दातें सुदृढ़ और तीक्ष्ण थे तथा यमराज के शम्भरागर के समान लगत थे । उसकी जिह्वा तक्षक नाग के समान बाहर निकली हुई थी । प्राणियों के प्राणा को छिंचने वाले चिचिप के समान उसने नख धे और क्षुधातुर सर्पवत् उसकी पूँछ हिल रही थी । उसने आगे आ कर ज्ञाथ से पृथ्वी पर पूँछ पछाड़ी, जिस सुनते ही आत्म-पास रह हुए प्राणी भयभीत हो कर भाग गए और चिचिपाटी करते हुए उड़ गए । यमराज का आक्रमण करने के लिए तत्पर देख कर अचलकुमार रथ से उतरने लगे, तब त्रिपुण्ड्रकुमार ने उन्हें रोकन हुए कहा - "हे आर्य ! यह अवसर मुझ से दीर्घतर ! आप यहीं उतरें और देख । फिर मैं रथ से नीचे उतर । उन्होंने सोचा 'सिंह के पास तो कोई शस्त्र नहीं है इस नि शस्त्र के साथ, शस्त्र से युद्ध करना उचित नहीं ।' यह सोच कर उन्होंने भी अपने शस्त्र रख दिये और सिंह का ललकारते हुए बोले - 'हे यमराज ! यहा आ । मैं तब युद्ध की प्यास बुझाऊँ ।' इस गम्भीर घोष का सुनते ही सिंह ने भी उतर में गजना की और गोपपूर्वक उछला । वह पहन ता आकाश में ऊँचा गया और फिर राजकुमार पर मुँह फाड़ कर उतरा । त्रिपुण्ड्रकुमार सावधान हो था । वह उसका उछलना और अपने पर उतरना देख रहे थे । अपने पर आते देख कर उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाये और ऊपर आते हुए सिंह के ऊपर-नीचे के दोनों आन्ध दृढ़तापूर्वक पकड़ लिये और दृढ़ झटके में ही कपड़े की तरह चीर कर दा टुकड़े कर के फेंक दिया । सिंह का मरना जान कर लोगों ने हर्षनाद और कुमार का जय जयकार किया । विज्राधरों और व्यन्तर दया ने पुण्य-वृष्टि की । उधर सिंह के दोनों टुकड़े तड़प रहे थे, अभी प्राण निकले नहीं थे । यह शोकपूर्वक सोच रहा था कि -

"शस्त्र एवं कवचधारी और सैकड़ों सुभटा से घिर हुए अनेक राजा भी मरा कुछ नहीं बिगड़ सके । ये मुझ-से भयभीत रहते थे और इस छोकर ने मुझे चीर डाला । यहा मर लिए महान् छेद की बात है ।" इस मानसिक दुःख से वह तड़प रहा था । उसका यह खेद समझ कर रथ के सारथी ने कहा -

“वनराज ! तू चिन्ता मत कर । तू किसी कायर की तरह नहीं मरा । तुझे मारने वाला कोई सामान्य पुरुष नहीं है, किन्तु इस अवसर्पिणी काल के होने वाले प्रथम वासुदेव हैं ।”

सारथी के वचन सुन कर सिंह निश्चित हो कर मरा और नरक में गया । मृत सिंह का चर्म उतरवा कर त्रिपृष्ठकुमार ने अश्वग्रीव के पास भेजते हुए दूत से कहा - “इस पशु से डरे हुए अश्वग्रीव को, उसके वध का सूचक यह सिंह-चर्म देना और कहना कि-

“आपकी स्वादिष्ट भोजन की इच्छा को तृप्त करने के लिए शालि के खेत सुरक्षित हैं । आप खूब जी भर कर भोजन करें ।”

इस प्रकार सिंह के उपद्रव को मिटा कर दोनों राजकुमार अपने नगर में लौट आए । दोनों ने पिता को प्रणाम किया । प्रजापति दोनों पुत्रों को पा कर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बोला - “मैं तो यह मानता हूँ कि इन दोनों का यह पुनर्जन्म हुआ है ।”

अश्वग्रीव ने जब सिंह की खाल और राजकुमार त्रिपृष्ठ का सन्देश सुना तो उसे वज्रपात जैसा लगा ।

त्रिपृष्ठ कुमार के लग्न

वैताढ्य पर्वत की दक्षिण श्रेणि में ‘रथनूपुर चक्रवाल’ नाम की अनुपम नगरी थी । विद्याधरराज ‘ज्वलनजटी’ वहाँ का प्रबल पराक्रमी नरेश था । उसकी अग्रमहिषी का नाम ‘वायुवेग’ था । इसकी कुक्षि से सूर्य के स्वप्न से पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम ‘अर्ककीर्ति’ था । कालान्तर में अपनी प्रभु से सभी दिशाओं को उज्ज्वल करने वाली चन्द्रलेखा को स्वप्न में देखने के बाद पुत्री का जन्म हुआ । उसका नाम ‘स्वयप्रभा’ दिया गया । अर्ककीर्ति युवावस्था में बड़ा वीर योद्धा बन गया । राजा ने उसे युवराज पद पर स्थापित किया । स्वयप्रभा भी युवावस्था पा कर अनुपम सुन्दरी हो गई । उसका प्रत्येक अंग सुगठित, आकर्षक एवं मनोहर था । वह अपने समय की अनुपम सुन्दरी थी । उसके समान दूसरी सुन्दरी युवती कहीं भी दिखाई नहीं देती थी । लोग कहते थे कि ‘इतनी सुन्दर स्त्री तो देवागना भी नहीं है ।’

एक बार ‘अभिनन्दन’ और ‘गजनन्दन’ नाम के दो ‘चारणमुनि’^{*} उस नगर के बाहर उतर । स्वयप्रभा उन्हें वन्दन करने आई और उपदेशामृत का पान किया । धर्मोपदेश सुन कर स्वयप्रभा बड़ी प्रभावित हुई । उसे दृढ सम्यक्त्व प्राप्त हुआ और धर्म के रंग में रंग गई ।

एक बार वह राजा को प्रणाम करने गई । पुत्री के विकसित अंगों का देख कर राजा का चित्त हर्षित हुआ । उसने अपने मन्त्रियों को पुत्री के योग्य घर के विषय में पूछा ।

* आकाश में विचरने वाले ।

सुश्रुत नामक मन्त्री ने कहा- "महाराज ! इस समय तो महाराजाधिराज अश्वग्रीव ही सर्वोपरि हैं । ये अनुपम सुन्दर, अनुपम वीर और विद्याधरा के इन्द्र समान हैं । उनसे बढ़ कर कोई योग्य वर नहीं हो सकता ।"

"नहीं महाराज ! अश्वग्रीव तो अत्यन्त-यौवन हो गया है । ऐसा प्रौढ़ व्यक्ति राजकुमार के योग्य नहीं हो सकता । उत्तर-श्रेणि के विद्याधरों में ऐसे अनेक युवक नरेश या राजकुमार मिल सकते हैं जो भुजयन्त्र, पराक्रम एवं सभी प्रकार की योग्यता से परिपूर्ण हैं । उन्हीं में मे किसी का चुनना ठीक होगा" - बहुश्रुत मन्त्री ने कहा ।

"महाराज ! इन महानुभावों का कहना भी ठीक है किन्तु मेरा तो निवेदन है कि उत्तर-श्रेणि का प्रभकटा नगरी के पराक्रमी महाराजा मेघवाहन के सुपुत्र 'विद्युत्प्रभ' सभी दृष्टि से योग्य एवं समर्थ है । उसकी बहिन 'प्योगिर्माता' भी देवकन्या के समान सुन्दर है । मरी दृष्टि में विद्युत्प्रभ और राजकुमार स्वयम्भवा तथा युवराज अर्ककीर्ति और प्योगिर्माता की जोड़ी अच्छी रहेगी । आप इस पर विचार करें" - सुमति नामक मन्त्री ने कहा ।

"स्यामिन् ! बहुत साधन समझ कर काम करना है" - मन्त्री क्षुत्सागर कहने लगा - "सक्ष्मी के समान परमात्म सती-रत्न की इच्छा कौन नहीं करता ? यदि राजकुमारी किसी एक को दी गई, तो दूसरी क्रुद्ध हो कर कहीं उपद्रव खड़ा नहीं कर दे । इसलिए स्वयंवर करना सब से ठीक होगा । इसमें राजकुमारी की इच्छा पर ही वर चुनने की बात रहेगी और आप पर कोई क्रुद्ध नहीं हो सकेगा ।"

इस प्रकार राजा ने मन्त्रियों का मत जान कर सभा विसर्जित की और सभिन्नद्राग नाम के भविष्यवेत्ता को बुला कर पूछा । भविष्यवेत्ता ने सोच-विचार कर कहा-

"महाराज ! तीर्थकर भगवत्ता के वचनानुसार यह समय प्रथम वासुदेव के अस्तित्व को बता रहा है । मर विचार से अश्वग्रीव की चढती के दिन बौं चुके हैं । उसके जीवन को समाप्त कर, वासुदेव पद धारण वाला परम वीर पुरुष उत्पन्न हो चुका है । मैं समझता हूँ कि प्रजापति के कनिष्ठपुत्र त्रिपुष्ट कुमार जिन्होंने महान् क्रुद्ध एवं बलिष्ठ कसमीसिंह का कण्ठ के समान चौर कर फट्ट दिया । वही राजकुमारी के लिए सर्वथा योग्य है । उनके समान और कोई नहीं है ।"

राजा ने भविष्यवेत्ता का कथन सहर्ष स्वीकार किया और एक विश्वस्त दूत को प्रजापति के पास सन्देश ले कर भेजा । राजदूत ने प्रजापति से सम्बन्ध की बात कही और भविष्यवेत्ता द्वारा त्रिपुष्टपुत्र के वासुदेव होने की बात भी कही । गुण भी पत्नी का गर्भकाल में आये सात स्वर्णों के पल्ल की स्मृति रखता था । उसने ज्वलनजटी विद्याधर का आग्रह स्वीकार कर लिया । जब दूत ने रत्नपुर पहुँच कर स्वीकृति का सन्देश सुनया तो ज्वलनजटी बहुत प्रसन्न हुआ । किन्तु उसकी प्रारम्भिक योग्यता देखी रही । उसने सोचा कि "इस सम्बन्ध की बात अश्वग्रीव जनेगा तो उपद्रव खड़ा होगा ।" अन्त में उसने यह निश्चित किया कि पुत्री को ले कर पातनपुर जावे और वहीं सम्म सर दे । वह अपने पुत्र

हुए सामन्तों, सरदारा और सैनिकों के साथ कन्या को ले कर चल दिया और पोतनपुर नगर के बाहर पड़ाव लगा कर ठहर गया । प्रजापति उसका आदर करने के लिए सामने गया और सम्मानपूर्वक नगर में लाया । राजा ने उनके निवास के लिए एक उत्तम स्थान दिया, जिसे विद्याधरों ने एक रमणीय एवं सुन्दर नगर बना दिया । इसके बाद विवाहोत्सव प्रारंभ हुआ और बड़े आहम्वर के साथ लग्नविधि पूर्ण हुई ।

पत्नी की माँग

त्रिखण्ड की अनुपम सुन्दरी विद्याधर पुत्री स्वयंभवा को सामने ले जा कर त्रिपृष्ठ कुमार से ब्याहने का समाचार सुन कर अश्वग्रीव आगबबूला हो गया । भविष्यवेत्ता के कथन और सिंह-वध की घटना के निमित्त से उसके हृदय में द्वेष का प्रादुर्भाव हो ही गया था । उसने इस सम्यन्ध को अपना अपमान माना और सोचा - "मैं सार्वभौम सत्ताधीश हूँ । ज्वलनजटी मेरे अधीन आज्ञापालक है । मेरी उपेक्षा कर के अपनी पुत्री त्रिपृष्ठ को कैसे ब्याह दी ?" उसने अपने विश्वस्त दूत को बुलाया और समझा-बुझा कर ज्वलनजटी के पास पोतनपुर भेजा । भवितव्यता उसे विनाश की ओर धकेल रही थी और परिणति, पर-स्त्री की माँग करवा रही थी । विनाश-काल इसी प्रकार निकट आ रहा था । दूत पोतनपुर पहुँचा और ज्वलनजटी के समक्ष आ कर अश्वग्रीव का सन्देश सुनाया और कहा -

"राजन् । आपने अपने ही पैरो पर कुल्हाड़ा मारा है । आपका यह तो सोचना था कि रत्न तो रत्नाकर में ही सुशोभित होता है ढाबरे -खड्गे में उसके लिए स्थान नहीं हो सकता । महाराजाधिराज अश्वग्रीव जैसे महापराक्रमी स्वामी की उपेक्षा एवं अवज्ञा कर के आपने अपने विनाश को उपस्थित कर लिया है । अब भी यदि आप अपना हित चाहते हैं तो स्वयंभवा को शीघ्र ही महाराजाधिराज के चरणा में उपस्थित कीजिए । दक्षिण लोकार्द्ध के इन्द्र के समान, सम्राट अश्वग्रीव की आना से मैं आपका सूचना करता हूँ कि इसी समय अपनी पुत्री को ले कर चलें ।"

दूत के कर्ण-कटु वचन सुन कर भी ज्वलनजटी ने शान्ति के साथ कहा -

'काई भी वस्तु किसी को दे-देने के बाद देने वाले का अधिकार उस वस्तु पर नहीं रहता । फिर कन्या तो एक बार ही दी जाती है । मैंने अपनी पुत्री त्रिपृष्ठकुमार को दे दी है । अब उसकी माँग करना किसी प्रकार उचित एवं शोभास्पद नहीं हो सकता । मैं ऐसी माँग को स्वीकार भी कैसे कर सकता हूँ ? यह अनहोनी बात है ।"

ज्वलनजटी का उत्तर सुन कर, दूत वहाँ से चला गया । वह त्रिपृष्ठकुमार के पास आया और कहने लगा -

“पृथ्वी पर साक्षात् इन्द्र के समान विश्वविजेता महाराजाधिराज अश्वग्रीव ने आदेश दिया है कि ‘तुमने अनधिकारी होते हुए, चुपके स स्वयंभू नामक अनुपम स्त्री रत्न को ग्रहण कर लिया’। यह तुम्हारी धृष्टता है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे पिता का और तुम्हारे यन्धु-बान्धवादि का नियन्ता एव स्वामी हूँ। मैं तुम्हारा बहुत दिनों से रक्षण किया है। इसलिए इस सुन्दरी को तुम मेरे सम्मुख उपस्थित करो।” आपको इस आज्ञा का पालन करना चाहिए।”

दूत के ऐसे अप्रत्याशित एव क्रोध को भड़काने वाले वचन सुन कर, त्रिपृष्ठकुमार की भुकी चढ़ गई। आँखें लाल हो गई। वे व्यगर्धक कहने लगे -

“दूत ! तेरा स्वामी ऐसा नीतिमान् है। वह इस प्रकार का न्याय करता है ? इस माँग में लोकनायक कहलाने वाले की कुलीनता स्पष्ट हो रही है। इस पर से लगता है कि तरे स्वामी ने अनेक स्त्रियाँ का शील लूट कर भष्ट किया होगा। कुलहीन, न्यायनीति से दूर क्षम्य मनुष्य तो उस धित्त के समान है जिसके सामने दूध के फुड़े भरे हुए हैं। उनकी रक्षा की आशा कोई भी समझदार नहीं कर सकता। उसका स्वामित्व हम पर तो क्या, परन्तु ऐसी दुष्ट नीति स अन्यत्र भी रहना कठिन है। कदाचित् वह अब इस जीवन से भी तृप्त हो गया हो। यदि उसके विनाश का समय आ गया हो तो वह स्वयं, स्वयंभू को लेने के लिए यहाँ आवे। वस अब तू शीघ्र ही यहाँ से चला जा। अब तब यहाँ ठहरना मैं सहन नहीं कर सकता।”

प्रथम पराजय

दूत सरोच यहाँ से लौटा। वह शीघ्रता से अश्वग्रीव के पास आया और सारा वृत्त कह सुनाया। अश्वग्रीव के हृदय में ज्वाला के समान क्रोध भभक उठा। उसने विद्याधरों के अधिनायक से कहा-

“देखा ! ज्वलनजटी को कैसी दुर्मति उत्पन्न हुई। वह एक कीड़े के समान होते हुए भी सूर्य से टक्कर लेने को तैयार हुआ है। वह मूर्ख शिरोपणि है। उसने न तो अपना हित देखा, न अपनी पुत्री का। उसके विनाश का समय आ गया है और प्रजापति भी मूर्ख है। कुलीनता की बड़ी-बड़ी बातें करने वाला त्रिपृष्ठ नहीं जानता कि वह बाप-बेटी के भ्रष्टाचार से उत्पन्न हुआ है। वह त्रिपृष्ठ, अचल का भाई है, या भानजा (वहिन का पुत्र) ? और अचल, प्रजापति का पुत्र है, या साला ? य कितने निर्लज्ज हैं ? इन्हें बड़ चढ़ कर बातें करते लज्जा नहीं आती। कदाचित् इनके विनाश का दिन ही आ गये हो ? अतएव तुम सेना ले कर जाओ और उन्हें पद-दलित कर दो।”

विद्याधर लोग भी ज्वलनजटी पर क्रुद्ध थे। वे स्वयं भी उससे युद्ध करना चाहते थे। इस उपयुक्त अवसर को पा कर वे प्रसन्न हुए और शस्त्र-सज्ज हो कर प्रस्थान कर दिया। ज्वलनजटी शत्रु-सेना को निकट आया जान कर स्वयं रणक्षेत्र में उपस्थित हुआ। उसने प्रजापति राजकुमार अचल और त्रिपृष्ठ को रोक दिया था। घमासान युद्ध हुआ और अत में विद्याधरों की सेना हार कर पीछे हट गई और ज्वलनजटी की विजय हुई।

मन्त्री का सत्परामर्श

अश्वग्रीव इस पराजय को सहन नहीं कर सका । वह विकराल बन गया । उसने अपने सेनापति और सामन्तों को शीघ्र ही युद्ध का डका बजाने की आज्ञा दी । तैयारियाँ होने लगी । एकदम युद्ध की घोषणा कर महामात्य ने अश्वग्रीव से निवेदन किया -

“स्वामिन् ! आप तो सर्व-विजेता सिद्ध हो ही चुके हैं । तीन खण्ड के सभी राजाओं को जीत कर आपने अपने अधीन बना लिया है । इस प्रकार आपके प्रबल प्रभाव से सभी प्रभावित हैं । अब आप स्वयं एक छोटे-से राजा पर चढ़ाई कर के विशेष क्या प्राप्त कर लेंगे ? आपके प्रताप में विशेषता कौन-सी आ जायगी ? यदि उस छोटे राजा का भाग्य जोर दे गया तो आपका प्रभाव तो समूल नष्ट हो जायगा और तीन खण्ड के राज्य पर आपका स्वामित्व नहीं रह सकेगा । रण-क्षेत्र की गति विचित्र होती है । इसके अतिरिक्त भविष्यवेत्ता के कथन और सिंह के वध से मन में सन्देह भी उत्पन्न हो रहा है । इसलिए प्रभु ! इस समय सहनशील बनना ही उत्तम है । बिना विचारे अन्धाधुन्ध दौड़ने से महाबली गजराज भी दलदल में गड़ जाता है और चतुराई से खरगोश भी सफल हो जाता है । अतएव मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप इस बार सतोष धारण कर लें । यदि आप सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकें, तो सेना भेज दें परन्तु आप स्वयं नहीं पधारे ।

अपशकुन

महामात्य की बात अश्वग्रीव ने नहीं मानी । इतना ही नहीं उसने वृद्ध मन्त्री का अपमान कर दिया । वह आवेश में पूर्णरूप से भरा हुआ था । उसने प्रस्थान कर दिया । चलते-चलते अचानक ही उसके छत्र का दण्ड टूट गया और छत्र नीचे गिर गया । छत्र गिरने के साथ ही उसके सवारी के प्रधान गजराज का मद सूख गया । वह पेशाब करने लगा और विरस एव रुक्षतापूर्वक विघाडता हुआ नतमस्तक हो गया । चारों ओर रजोवृष्टि होने लगी । दिन में ही नक्षत्र दिखाई देने लगे । ठल्कापात होने लगा और कई प्रकार के ठप्पात होने लगे । कुत्ते ऊँचे मुँह कर के रोने लगे । खरगाश प्रकट होने लगे आकाश में चील चक्कर काटने लगी । काफ़ारव होने लगा सिर पर ही गिद्ध एकत्रित हो कर मँडराने लगे और कपोत आ कर ध्वज पर बैठ गया । इस प्रकार अश्वग्रीव को अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे । किन्तु उसने इन अनिष्टसूचक प्राकृतिक संकेतों की चाह कर उपेक्षा की और बढ़ता ही गया । कुशकुनों को देख कर उसके साथ आये हुए विद्याधरों राजाओं और योद्धाओं के मन में भी सन्देह बैठ गया । वे भी उत्साह-रहित हो उदास मन से साथ चलने लगे और रथावर्त पर्यंत के निकट पड़ाव कर दिया ।

पोतनपुर मे भी हलचल मच गई । युद्ध की तैयारियाँ होने लगी । विद्याधरा के राजा ज्वलनजटी ने अचलकुमार और त्रिपृष्ठकुमार से कहा,-

“आप दोनो महावीर हैं । आप से युद्ध कर के अश्वग्रीव अवश्य ही पराजित होगा । वह बल में आप मे से किसी एक को भी पराजित नहीं कर सकता । किन्तु उसके पास विद्या है । वह विद्या के बल से कई प्रकार के सकट उपस्थित कर सकता है । इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी विद्या सिद्ध कर ले । इससे अश्वग्रीव की सभी चालें व्यर्थ की जा सकेंगी ।”

ज्वलनजटी की बात दोनों वीरों ने स्वीकार की और दोनो भाई विद्या सिद्ध करने के लिए तत्पर हो गए । ज्वलनजटी स्वयं विद्या सिखाने लगा । सात रात्रि तक मन्त्र साधना चलती रही । परिणामस्वरूप ये विद्याएँ सिद्ध हो गई -

गारुडी रोहिणी भुवनक्षोभिनी, कृपाणस्तभिनी, स्यामक्षुभिनी व्योमचारिणी, तमिस्रकारिणी सिंह त्रासिनी, वेगाभिगामिनी चैरीमोहिनी, दिव्यकामिनी, रत्नवासिनी, कृशानुवर्तिणी नागवासिनी, वारिशोषणी, धरित्रवारिणी, बन्धनमोचनी विमुक्तकुतला, नानारुपिणी लोहभूखला, कालराक्षसी छत्रदशदिका, क्षणशूलिनी, चन्द्रमौली, रक्षमालिनी सिद्धताडनिका, पिङ्गनेत्रा, वनपेशला, ध्वनिता अहिफणा, घोषिणी और भीरु-भीषणा । इन नामों वाली सभी विद्याएँ सिद्ध हो गई । इन सब ने उपस्थित हो कर कहा - ‘हम आपके वश में हैं ।’

विद्या सिद्ध होने पर दोनो भाई ध्यान-मुक्त हुए । इसके बाद सेना ले कर दोनो भाईयों ने प्रजापति और ज्वलनजटी के साथ शुभ मुहूर्त में प्रयाण किया और चलते-चलते अपने सीमान्त पर रहे हुए रथावर्त पर्वत के निकट आ कर पड़ाव डाला । युद्ध के शौर्यपूर्ण बाजे बजने लगे । भाट-चारणादि सुभटों का उत्साह बढ़ाने लगे । दोनो ओर की सेना आमने-सामने डट गई । युद्ध आरम्भ हो गया । बाण-वर्षा इतनी अधिक और तीव्र होने लगी कि जिससे आकाश ही ढँक गया, जैसे पक्षियों का समूह सारे आकाश-मंडल पर छा गया हो । शस्त्रों की परस्पर की टक्कर से आग की चिनगारियाँ उठने लगी । सुभटों के शरीर कट-कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे । थोड़े ही काल के युद्ध में महाबाहु त्रिपृष्ठकुमार की सेना ने अश्वग्रीव की सेना के छक्के छुड़ा दिये । उसका अग्रभाग छिन्न-भिन्न हो गया । अपनी सेना की दुर्दशा देख कर अश्वग्रीव के पक्ष के विद्याधर कुपित हुए । उन्होंने प्रचण्ड रूप धारण किये । कई विकराल राक्षस जैसे दिखाई देने लगे तो कई केसरी-सिंह जैसे, कई मदमस्त गजराजें कई पशुराज अष्टपद, बहुत-से चीते सिंह वृषभ आदि रूप में त्रिपृष्ठ की सेना पर भयंकर आक्रमण करने लगे । इसी अचिन्त्य एवं आकस्मिक पार्श्विक आक्रमण को देख कर त्रिपृष्ठ की सेना स्तब्ध रह गई । सैनिक सोचने लगे कि - “यह क्या है ? हमारे सामने राक्षसों और विकराल सिंहों की सेना कहाँ से आ गई ? ये तो मनुष्य को फाट ही डालेंगे । पर्वत के समान हाथी, अपनी सूँडों में पकड़-पकड़ कर मनुष्यों को चीर डालेंगे । उनके पैरों के नीचे सैकड़ों-हजारों मनुष्यों का कच्चा घाण निकल जायगा । अहा ! एक स्त्री के लिए इतना नरसंहार ?”

सेना के मनोभाव जान कर ज्वलनजटी आगे आया और उसने त्रिपृष्ठकुमार से कहा - "यह सब विद्याधरो का माया-जाल है। इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। जब इनकी सेना हारने लगी और हमारी सेना पर इनका जोर नहीं चला, तो ये विद्या के बल से भयभीत करने को तत्पर हुए हैं। यह इनकी कमजोरी है। ये वज्रों को ठराने जैसी कायरता पूर्ण चाल चल रहे हैं। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अतएव हे महावीर! उठो और रथारूढ हो कर आगे आओ तथा अपने शत्रुओं को मानरूपी हाथी पर से उतार कर नीचे पटक दो।"

ज्वलनजटी के वचन सुन कर त्रिपृष्ठकुमार उठे और अपने रथ पर आरूढ हुए। उन्हें सन्नद्ध देख कर सेना भी उत्साहित हुई। सेना में उत्साह भरते हुए वे आगे आये। अचल बलदेव भी शस्त्रसज्ज रथारूढ हो कर युद्ध-क्षेत्र में आ गये। इधर ज्वलनजटी आदि विद्याधर भी अपने-अपने वाहन पर चढ़ कर समर-भूमि में आ गए। उस समय वासुदेव के पुण्य से आकर्षित हो कर देवगण वहाँ आए और त्रिपृष्ठकुमार को वासुदेव के योग्य 'शारंग' नामक दिव्य धनुष, 'कौमुदी' नाम की गदा, 'पाचजन्य' नामक शख, 'कौस्तुभ' नामक मणि 'नन्द' नामक खड्ग और 'वनमाला' नाम की एक जयमाला अर्पण की। इसी प्रकार अचलकुमार को बलदेव के योग्य - "सवतक" नामक हल, 'सौनन्द' नामक मूसल और 'चन्द्रिका' नाम की गदा भेंट की। वासुदेव और बलदेव को दिव्य अस्त्र प्राप्त होते देख कर सैनिकों के उत्साह में भरपूर वृद्धि हुई। वे बढ़-चढ़ कर युद्ध करने लगे। उस समय त्रिपृष्ठ वासुदेव ने पाचजन्य शख का नाद कर के दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। प्रलयकारी मेघ गर्जना के समान शखनाद सुन कर अश्वग्रीव की सेना क्षुब्ध हो गई। कितने ही सुभटों के हाथों में से शस्त्र छूट कर गिर गए। कितने ही स्वयं पृथ्वी पर गिर गए। कई भाग गए। कई आँखें बन्द किये सकुचित हो कर बैठ गए, कई गुफाओं और खड्डों में छुप गए और कई धरधर धूजने लगे।

अश्वग्रीव का भयंकर युद्ध और मृत्यु

अपनी सेना को हताश एवं छिन्न-भिन्न हुई देख कर अश्वग्रीव ने सैनिकों से कहा -

"ओ विद्याधरो! वीर सैनिको! एक शख-ध्वनि सुन कर ही तुम इतने भयभीत हो गए? कहाँ गई तुम्हारी वह अजेयता? कहाँ गई प्रतिष्ठा? तुम अपनी आज तक प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा का विचार कर के, शीघ्र ही निर्भय बन कर मैदान में आओ। आकाशचारी विद्याधरगण! तुम भी भूचर मनु" से भयभीत हो गए? यदि युद्ध करने का साहस नहीं हो तो युद्ध-मण्डल के सदस्य के सम" रहे। मैं स्वयं युद्ध करता हूँ। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है।"

अश्वग्रीव के उपालम्भ पूर्ण शब्दों ने विद्याधरा के हृदय में पुनः साहस का संचार किया। वे पुनः युद्ध-क्षेत्र में आ गये। अश्वग्रीव स्वयं रथ में बैठ कर, क्रूर-ग्रह के समान शत्रुओं का ग्रास करने के लिए आकाश-मार्ग में चला और बाणा से, शस्त्रों से और अस्त्रों से त्रिपुष्ट सेना पर मेघ समान वर्षा करने लगा। इस प्रकार अस्त्र वर्षा से त्रिपुष्ट की सेना घबड़ाने लगी। यदि भूमि-स्थित मनुष्य धीरे साहसी एवं निडर हो, तो भी आकाश से होते हुए प्रहार के आगे वह क्या कर सकता है ?

सेना पर अश्वग्रीव के हाते हुए प्रहार को देख कर अचल त्रिपुष्ट और ज्वलन जटी, रथारूढ़ हो कर अपने-अपने विद्याधरा के साथ आकाश में उड़े। अब दोनों ओर के विद्याधर आकाश में ही विद्याशक्ति युक्त युद्ध करने लगे। इधर पृथ्वी पर भी दोनों ओर के सैनिक युद्ध करने लगे। बाढ़ी ही देर में आकाश में लड़ते हुए विद्याधरों के रक्त से उत्पातकारी अपूर्व रक्त-वर्षा होने लगी। वीरों की हुंकार शस्त्रों की झंकार और घायलों की चित्कार से आकाश-मंडल भयंकर हो गया। युद्ध-स्थल में रक्त का प्रवाह बहने लगा। रक्त और मांस मिट्टी में मिल कर कीचड़ हो गया। घायल सैनिकों के तड़पते हुए शरीरों और गतप्राण हुए शरीरों को रौंदते हुए सैनिकगण युद्ध करने लगे।

इस प्रकार कल्पात काल के समान चलते हुए युद्ध में त्रिपुष्टकुमार ने अपना रथ अश्वग्रीव की ओर बढ़ाया। उन्हें अश्वग्रीव की ओर जाते देख कर, अचलकुमार ने भी अपना रथ उधर ही बढ़ाया। अपने सामने दोनों शत्रुओं को देख कर अश्वग्रीव अत्यन्त क्रोधित हो कर बोला,-

“तुम दोनों में से वह कौन है जिसने मेरे ‘चण्डसिंह’ दूत पर हमला किया था ? पश्चिम-दिशा के वन में रहे हुए केसरीसिंह को मारने वाला वह घमड़ी कौन है ? किसने ज्वलनजटी की कन्या स्वयंभवा को पत्नी बना कर अपने लिये वियकन्या के समान अपनाई ? वह कौन मूर्ख है जो मुझ स्वामी नहीं मानता और मेरे योग्य कन्या-रत्न को दबाये बैठा है ? किस साहस एवं शक्ति के बल पर तुम मेरे सामने आये हो ? मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर तुम चाहो, तो किसी एक के साथ अथवा दोनों के साथ युद्ध करूँगा। बोलो, मेरी यात का उत्तर दो।”

“रे दुष्ट ! मेरे दूत को सन्ध्या का पाठ पढ़ाने वाला, सिंह का भारक स्वयंभवा का पति और तुझे स्वामी नहीं मानने वाला तथा अब तक मेरी उपेक्षा करने वाला मैं ही हूँ और अपने बल से विशाल सेना को नष्ट करने वाले ये हैं मेरे ज्येष्ठ बन्धु अचलदेव। इनके सामने ठहर सके, ऐसा मनुष्य ससार भर में नहीं है। फिर तू है ही किस गिनती में ? हे महाबाहु ! यदि तेरी इच्छा हो, तो सेना का विनाश रोक कर अपन दोनों ही युद्ध कर ले। तू इस युद्ध-क्षेत्र में मेरा अतिथि है। अपन दोनों का हृदय युद्ध हो और दोनों की सेना मात्र दर्शक के रूप में देखा करे।”

त्रिपुष्टकुमार का प्रस्ताव अश्वग्रीव ने स्वीकार कर लिया और दोनों ओर की सेनाओं में सन्देश प्रसारित कर के सैनिकों का युद्ध रोक दिया गया। अब दोनों महावीरों का परस्पर युद्ध होने लगा। अश्वग्रीव ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे झकृत किया। त्रिपुष्टकुमार ने भी अपना शरणा धनुष

उठाया और उसकी पणच यज्ञ कर वज्र के समान लगने वाला और शत्रुपक्ष के हृदय को दहलाने वाला गम्भीर घोष किया । बाण-वर्षा होने लगी । अश्वग्रीव ने बाण-वर्षा करते हुए एक तीव्र प्रभाव वाला बाण त्रिपृष्ठ पर छोड़ा । त्रिपृष्ठ सावधान ही थे । उन्होंने तत्काल ही बाणछेदक अस्त्र छोड़ कर उसके बाण को बीच में ही काट दिया और तत्काल चतुराई से ऐसा बाण मारा कि जिससे अश्वग्रीव का धनुष ही टूट गया । इसके बाद अश्वग्रीव ने नया धनुष ग्रहण किया । त्रिपृष्ठ ने उसे भी काट दिया । एक बाण के प्रहार में अश्वग्रीव के रथ की ध्वजा गिरा दी और उसके बाद उसका रथ नष्ट कर दिया ।

जब अश्वग्रीव का रथ टूट गया, तो वह दूसरे रथ में बैठा और मेघ-वृष्टि के समान बाण-वर्षा की कि जिससे त्रिपृष्ठ और उनका रथ, सभी ढक गये । कुछ भी दिखाई नहीं देता था । किन्तु जिस प्रकार सूर्य बादलों का भेदन कर क आगे आ जाता है, उसी प्रकार त्रिपृष्ठ ने अपनी बाण-वर्षा से समस्त आवरण हटा कर छिन्न-भिन्न कर दिये । अपनी प्रबल बाण-वर्षा को व्यर्थ जाती देख कर अश्वग्रीव के क्रोध में भयकर वृद्धि हुई । उसने मृत्यु की जननी के समान एक प्रचण्ड शक्ति ग्रहण की और 'मस्तक पर घुमाते हुए अपना सम्पूर्ण बल लगा कर त्रिपृष्ठ पर फेंकी । शक्ति को अपनी ओर आती हुई देख कर त्रिपृष्ठ ने रथ में से यमराज के दण्ड समान कौमुदी गदा उठाई और निकट आई शक्ति पर इतने जोर से प्रहार किया कि जिससे अग्नि की चिंगारियों के सैकड़ों उल्कापात छोड़ती हुई चूर-चूर हो कर दूर जा गिरी । शक्ति की विफलता देख कर अश्वग्रीव ने बड़ा परिघ (भाला) ग्रहण किया और त्रिपृष्ठ पर फेंका किन्तु उसकी भी शक्ति जैसी दशा हुई और वह भी कौमुदी गदा के प्रहार से टुकड़े-टुकड़े हो कर बिखर गया । इसके बाद अश्वग्रीव ने घुमा कर एक गदा फेंकी किन्तु त्रिपृष्ठ ने आकाश में ही गदा प्रहार से उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये ।

इस प्रकार अश्वग्रीव के सभी अस्त्र निष्फल हो कर चूर-चूर हो गए, तो वह हताश एवं निराश हो गया । 'अब वह क्या करे,' यह चिन्ता करने लगा । उसका 'नागास्त्र' की ओर ध्यान गया । उसने उसका स्मरण किया । स्मरण करते ही नागास्त्र उपस्थित हुआ । अश्वग्रीव ने उस अस्त्र को धनुष के साथ जोड़ा । तत्काल सर्प प्रकट होने लगे । जिस प्रकार बाँधी म से सर्प निकलते हैं, उसी प्रकार नागास्त्र से सर्प निकल कर पृथ्वी पर दौड़ने लगे । ऊँचे फण किये हुए और फुकार करते हुए लम्बे और काले वे सर्प, बड़े भयानक लग रहे थे । पृथ्वी पर और आकाश में जहाँ देखो वहाँ भयकर साँप ही साँप दिखाई दे रहे थे । त्रिपृष्ठ की सेना, सर्पों के भयकर आक्रमण को देख कर विचलित हो गई । इतने में त्रिपृष्ठ ने गरुडास्त्र उठा कर छोड़ा, तो उसमें से यहूत-से गरुड प्रकट हुए । गरुडों को दखते ही सर्प-सेना भाग खड़ी हुई ।

नागास्त्र की दुर्दशा देख कर अश्वग्रीव ने अन्यस्त्र का स्मरण किया और प्राप्त कर छोड़ा तो उससे चारों ओर उल्कापात होने लगा और त्रिपृष्ठ की सेना चारों ओर स दावानल में घिरी हो-ऐसा दिखाई देने लगा । सेना अपने को पूर्ण रूप से अग्नि में व्याप्त मान कर घबड़ा गई । सैनिक इधर-उधर

दुबकने लगे । यह देख कर अश्वग्रीव की सेना के सैनिक उत्साहित हो कर हँसने लगे उछलने और खिल्ली उड़ाने लगे तथा तालियाँ पीट-पीट कर जिह्वा से व्यंग याण छोड़ने लगे । यह देख कर त्रिपुष्ठ ने रुष्ट हो कर यरुणास्त्र उठा कर छोड़ा । तत्काल आकाश में आच्छादित हो गया और वर्षा होने लगी । अश्वग्रीव की फैलाई हुई अग्नि शांत हो गई । जब अश्वग्रीव के सभी प्रयत्न व्यर्थ गये, तब उसने अपने अंतिम अस्त्र, अमोघ चक्र का स्मरण किया । सैकड़ों आरा से निकलती हुई सैकड़ों ज्वालाओं से प्रकाशित, सूर्य-मण्डल के समान दिखाई देने वाला वह चक्र स्मरण करते ही अश्वग्रीव के सम्मुख उपस्थित हुआ । चक्र का ग्रहण कर के अश्वग्रीव ने त्रिपुष्ठ से कहा,-

“अरे ओ त्रिपुष्ठ ! तू अभी बालक है । मेरा वध करने से मुझे बाल-हत्या का पाप लगेगा । इसलिए मैं कहता हूँ कि तू अब भी मेरे सामने से हट जा और युद्ध क्षेत्र में बाहर चला जा । मेरे हृदय में रही हुई दया, तेरा वध करना नहीं चाहती । देख मेरा यह चक्र, इन्द्र के वज्र के समान अमोघ है । यह न तो पीछे हटता है और न व्यर्थ ही जाता है । मेरे हाथ से यह छूटा कि तेरे शरीर से प्राण छूटे । इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । इसलिए क्षत्रियत्व एवं वीर्य के अभिमान को छोड़ कर मेरे अनुशासन को स्वीकार कर ल । मैं तेरे पिछले सभी अपराध क्षमा कर दूँगा । मेरे मन में अनुकम्पा उत्पन्न हुई है । यह तेरे सद्भाग्य का सूचक है । इसलिए दुराग्रह छोड़ कर सीधे मार्ग पर आजा ।”

अश्वग्रीव की बात सुन कर त्रिपुष्ठ हँसते हुए बोले,-

“अश्वग्रीव ! वास्तव में तू वृद्ध एवं शिथिल हो गया है । इसीसे उन्मत्त के समान दुर्बल बोल रहा है । तुझे विचार करना चाहिए कि बाल केसरीसिंह, बड़े गजराज को देख कर डरता नहीं, गरुड़ का छोटा बच्चा भी बड़े भुजग को देख कर विचलित नहीं होता और बाल सूर्य भी सध्याकाल रूप राक्षस से भयभीत नहीं होता । मैं बालक हूँ, फिर भी तेरे सामने युद्ध करने आया हूँ । मैंने तेरे अब तक के सारे अस्त्र व्यर्थ कर दिये, अब फिर एक अस्त्र और छोड़ कर, उसका भी उपयोग कर ले । पहले से इतना घमण्ड क्यों करता है ?”

त्रिपुष्ठ के वचन से अश्वग्रीव भड़का । उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला सुलग उठी । उसने चक्र को ऊँचा उठा कर अपने सिर पर खूब घुमाया और सम्पूर्ण बल से उसे त्रिपुष्ठ पर फेंका । चक्र ने त्रिपुष्ठ के वज्रमय एवं शिला के समान वक्षस्थल पर आघात किया और टकरा कर वापिस लौटा । चक्र के अग्रभाग के दृढ़तम आघात से त्रिपुष्ठ मूर्च्छित हो कर नीचे गिर गये और चक्र भी स्थिर हो गया । त्रिपुष्ठ की यह दशा देख कर उसकी सेना में हाहाकार मच गया । अपने लघुवन्धु को मूर्च्छित देख कर अचलकुमार को मानसिक आघात लगा और वे भी मूर्च्छित हो गए । दोनों को मूर्च्छित देख कर अश्वग्रीव ने सहनाद किया और उसके सैनिक जयजयकार करते हुए हर्षोन्मत्त हो कर किलकारी करने लगे ।

कुछ समय बीतने पर अचलकुमार की मूर्च्छा दूर हुई। वे सावधान हुए। जब उनके ध्यान हर्षनाद की ओर गया तो उन्होंने इसका कारण पूछा। सेनाधिकारियों ने कहा - "त्रिपृष्ठकुमार के मूर्च्छित हो जाने पर शत्रु-सेना प्रसन्नता से उन्मत्त हो उठी है। यह उसी की ध्वनि है।" अचलकुमार को यह सुन कर क्रोध चढ़ा। उन्होंने गर्जना करते हुए अश्वग्रीव से कहा -

"रे दुष्ट! ठहर, मैं तेरे हर्षोन्माद की दवा करता हूँ।" उन्होंने गदा उठाई और अश्वग्रीव पर झपटने ही वाले थे कि त्रिपृष्ठ सावधान हो गए। उन्होंने ज्येष्ठ बन्धु को रोकते हुए कहा-

"आर्य! ठहरिये, ठहरिये, मुझे ही अश्वग्रीव की करणी का फल चखाने दीजिए। वह मुख्यतः मेरा अपराधी है। आप उसके घमण्ड का अन्तिम परिणाम देखिये।"

राजकुमार अचल, छोटे बन्धु को सावधान देख कर प्रसन्न हुए और उसको अपनी भुजाओं में बाँध कर आलिगन करने लगे। सेना में भी विषाद के स्थान पर प्रसन्नता व्याप्त हो गई। हर्षनाद होने लगा। त्रिपृष्ठ ने देखा कि अश्वग्रीव का फेंका हुआ चक्र पास ही निस्तब्ध पड़ा है। उन्होंने चक्र को उठाया और गर्जनापूर्वक अश्वग्रीव से कहने लगे:-

"ए अभिमानी वृद्ध! अपने परम अस्त्र का परिणाम देख लिया? यदि जीवन पिय है, तो हट जा यहाँ से। मैं भी एक वृद्ध की हत्या करना नहीं चाहता। यदि अब भी तू नहीं मानेगा और अभिमान से अड़ा ही रहेगा, तो तू समझ ले कि तेरा जीवन अब कुछ क्षणों का हो है।"

अश्वग्रीव इन वचनों को सहन नहीं कर सका। वह भ्रुकुटी चढ़ा कर बोला-

"छोकरे! वाचालता क्यों करता है। जीवन प्यारा हो, तो चला जा यहाँ से। नहीं, तो अद्य तू नहीं बच सकेगा। तेरी कोई भी अस्त्र और यह चक्र मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरे पास आते ही मैं इसे चूर-चूर कर दूँगा।"

अश्वग्रीव की बात सुनते ही त्रिपृष्ठ ने क्रोधपूर्वक उसी चक्र को ग्रहण किया और बलपूर्वक घुमा कर अश्वग्रीव पर फेंका। चक्र सीधा अश्वग्रीव की गर्दन काटता हुआ आगे निकल गया। त्रिपृष्ठ की जीत हो गई। खेचरो ने त्रिपृष्ठ वासुदेव की जयकार से आकाश गुँजा दिया और पुष्प-वर्षा की। अश्वग्रीव की सेना में रुदन मच गया। अश्वग्रीव के सवधी और पुत्र एकत्रित हुए और अश्रुपात करने लगे। अश्वग्रीव के शरीर का वहाँ अग्निस्पर्श किया। वह मृत्यु पा कर सातवीं नरक में ३३ सागरोपम की स्थिति वाला नरक हुआ।

उस समय देवों ने आकाश में रह कर उच्च स्वर से उद्घोषणा करते हुए कहा - "राजाओ! अद्य तुम मान छोड़ कर भक्तिपूर्वक त्रिपृष्ठ वासुदेव की शरण में आओ। इस भरत-क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल के ये प्रथम वासुदेव हैं। ये महाभुज त्रिखट्ट भरतक्षेत्र की पृथ्वी के स्वामी होंगे।"

यह देववाणी सुन कर अश्वग्रीव के पक्ष के सभी राजाओं ने भी त्रिपृष्ठ वासुदेव के समीप आ कर प्रणाम किया और हाथ जोड़ कर विनति करते हुए इस प्रकार बोले-

"हे नाथ ! हमने अज्ञानवश एष परतन्त्रता से अब तक आपका जो अपराध किया, उसे क्षमा करें । अब आज से हम आपके अनुचर के समान रहेंगे और आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे ।"

वासुदेव ने कहा - "नहीं, नहीं तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । स्वामी की आज्ञा से युद्ध करना यह क्षत्रियो का कर्तव्य है । तुम भय छोड़ कर मेरी आज्ञा से अपने-अपने राज्य में निर्भय हो कर राजा करते रहो ।"

इस प्रकार सभी राजाओं को आश्वस्त कर के त्रिपृष्ठ वासुदेव इन्द्र के समान अपने अधिकारियों और सेना के साथ पोतनपुर आये । उसके बाद वासुदेव, अपने ज्येष्ठपत्न्य अचल बलदेव के साथ सारों रत्नों+ को ले कर दिग्विजय करने चल निकले ।

उन्होंने पूर्व में मगधपति, दक्षिण में चरदाम देव और पश्चिम में प्रभास देव को आज्ञाधीन कर के वैताढ्य पर्वत पर की विद्याधरों की दोनों श्रेणियाँ को विजय किया और दोनों श्रेणियों का राज प्वलनजटी को दे दिया । इस प्रकार दक्षिण भरताद्ध को साथ कर वासुदेव अपने नगर की ओर चलने लगे । चलते-चलते वे मगधदेश में आये । वहाँ उन्होंने एक महाशिला, जो कोटि पुरुषों से उठ सकती थी और जिसे 'कोटिशिला' कहते थे, देखी । उन्होंने उस कोटिशिला को बाये हाथ से उठा कर मस्तक से भी ऊपर छत्रवत् रखी । उनके ऐसे महान् बल को देख कर साथ के राजाआ और अन्य लोगों ने उनकी प्रशंसा की । कोटिशिला योग्य स्थान पर रख कर आगे बढ़े और चलते-चलते पोतनपुर के निकट आये । उनका नगर-प्रवेश बड़ी धूमधाम से हुआ । शुभ मुहूर्त में प्रजापति, प्वलनजटी, अचल-बलदेव आदि ने त्रिपृष्ठ का 'वासुदेव' पद का अभिषेक किया । बड़े भारी महोत्सव से यह अभिषेक सम्पन्न हुआ ।

भगवान् श्रेयासनाथजी ग्रामानुग्राम विचरते हुए पोतनपुर नगर के उद्यान में पधारे । समवसरण की रचना हुई । जनपाल ने वासुदेव को प्रभु के पधारने की बधाई दी । वासुदेव सिंहासन त्याग कर उस दिशा में कुछ चरण गये और जा कर प्रभु को वन्दन-नमस्कार किया । फिर सिंहासन पर बैठ कर बधाई देने वाले को साढे बारह कोटि स्वर्णमुद्रा का पारितोषिक दिया । इसके बाद वे आढम्बरपूर्वक भगवान् को वन्दने के लिए निकले । विधिपूर्वक भगवान् की वन्दना की और भगवान् की धर्मदेशना सुनने में तन्मय हो गए । देशना सुन कर कितने ही लोगों ने सर्वविरति प्रव्रण्णा स्वीकार की कितना ही ने देशविरति ग्रहण की और वासुदेव-बलदेव आदि बहुत से लोगों ने सम्यग्दर्शन रूपी महारत्न ग्रहण किया ।

त्रिपृष्ठ की क्रूरता और मृत्यु

त्रिपृष्ठ वासुदेव ३२००० रानियों के साथ भोग भोगते हुए काल व्यतीत करने लगे । महारानी स्वयंप्रभा से 'श्रीविजय और विजय' नाम के दो पुत्र हुए । एक बार रतिसागर में लीन वासुदेव के पास कुछ गायक आये । वे संगीत में निपुण थे । विविध प्रकार के श्रुति-मधुर संगीत से उन्होंने वासुदेव को मुग्ध कर लिया । वासुदेव ने उन्हें अपनी संगीत मण्डली में रख लिया । एक बार वासुदेव उन कलाकारों के सुरीले संगीत में गूढ़ हो कर शय्या में सो रहे थे । वे उनके संगीत पर अत्यंत मुग्ध थे । उन्होंने शय्यापालक को आज्ञा दी कि 'मुझे नींद आते ही संगीत बन्द करवा देना ।' नरेन्द्र को नींद आ गई, किन्तु शय्यापालक ने संगीत बन्द नहीं करवाया । वह स्वयं राग में अत्यंत गूढ़ हो गया था । रातभर संगीत होता रहा । पिछली रात को जब वासुदेव की आँख खुली तो, उन्होंने शय्या पालक से पूछा,-

"मुझे नींद आने के बाद संगीत-मण्डली को विदा क्यों नहीं किया ?"

- "महाराज ! मैं स्वयं इनके रसीले राग और सुरीली तान में मुग्ध हो गया था - इतना कि रात बीत जाने का भी भान नहीं रहा"- शय्यापालक ने निवेदन किया ।

यह सुनते ही वासुदेव के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया । उस समय तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, किन्तु दूसरे ही दिन सभा में शय्यापालक को बुलवाया और अनुचर को आज्ञा दी कि "इस संगीत-प्रिय शय्यापालक के कानों में डबलता हुआ राँगा भर दो । यह कर्तव्य-भ्रष्ट है । इसने राग लुब्ध हो कर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और संगीतज्ञों को रातभर नहीं छोड़ा ।"

नरेश की आज्ञा का उसी समय पालन हुआ । बिचारे शय्यापालक को एकान्त में ले जा कर, ठयलता हुआ राँगा कानों में भर दिया और वह उसी समय तीव्रतम वेदना भागता हुआ मर गया । इस निमित्त से वासुदेव ने भी क्रूर परिणामों के चलते अशुभतम कर्मों का बन्ध कर लिया ।

नित्य विषयासक्त, राज्यमूर्च्छा में लीनतम, बाहुयल के गर्व से जगत् को दृणवत् तुच्छ गिनने वाले, हिंसा में निःशक महान् आरम्भ और महापरिग्रह तथा क्रूर अध्ययसाय से सम्यक्त्वं रूप रत्न का नाश करने वाले वासुदेव, नारकी का आयु बाँध कर और ८४००००० वर्ष का आयु पूर्ण कर के सातवाँ नरक में गया । वहाँ वे तृतीस सागरोपम काल तक महान् दुःखा को भोगते रहने । प्रथम वासुदेव ने कुमारवय में २५००० वर्ष माहलिक राजा के रूप में २५००० वर्ष दिग्विजय में एक हजार वर्ष और वासुदेव (सार्वभौम नरेन्द्र) के रूप में ८३४९००० वर्ष इस प्रकार कुल आयु चौरासी लाख वर्ष का भोगा ।

अपने छोटे भाई की मृत्यु होने से अचल यलदय को भारी शोक हुआ । वे विक्षिप्त क समान हुए । उच्च स्वर से रोते हुए वे भाई को-जिस प्रकार नींद से जगाते हो झँझाड़ कर सावधान करने का

व्यर्थ प्रयत्न करने लगे । इस प्रकार करते-करते वे मूर्च्छित हो गए । मूर्च्छा हटने पर वृद्धों के उपदेश उनका मोह कम हुआ । वासुदेव की मृत-देह का अग्नि-संस्कार किया गया । किन्तु धलदेव को म के बिना नहीं सुहाता । वे घर-बाहर इधर-उधर भटकने लगे । अन्त में धर्मघोष आचार्य के उपदेश विरक्त हो कर दीक्षित हुए और विशुद्ध रीति से सयम का पालन करते हुए, केवलज्ञान-केवलरूप प्राप्त किया और आयु पूर्ण होने पर मोक्ष प्राप्त कर लिया । उनकी कुछ आयु ८५००००० वर्ष की थी ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव (मरीचि का जीव) किसी पूर्वभव में सातवीं नरक का आयुपूर्ण कर केशरीसिंह हुआ । वह मृत्यु पा कर चौथी नरक में गया । इस प्रकार तिर्यच और मनुष्य आदि गति में भटकता और दुःख भोगता हुआ जन्म-मरण करता रहा ।

चक्रवर्ती पद

शुभकर्मों का उपार्जन कर के मरीचि का जीव पूर्व महाविदेह की भूका नगरी में धनजय राज्य । धारिणी रानी की कुक्षि में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ । माता ने चौदह सपने देखे । जन्म होने बालक का नाम 'प्रियमित्र' दिया । योग्य वय में धनजय राजा ने पुत्र को राज्य का भार दे कर दी-ली । प्रियमित्र नरेश के यहाँ चौदह महारत्न उत्पन्न हुए । छह खड्ग साध कर वह न्याय-नीति पूर्वक राज्य का संचालन करने लगा ।

कालान्तर में भूका नगरी के बाहर उद्यान में पोट्टिल नाम के आचार्य पधारे । महाराजा प्रियमित्र वन्दन करने गये । धर्मोपदेश सुन कर संसार से विरक्त हुए और पुत्र को राज्यभार दे कर प्रव्रजित हो गए । उन्होंने कोटि वर्ष तक उग्र तप किया और चौरासी लाख पूर्व का आयु भोग कर महाशुक्र नामक देवलोक के सर्वार्थ विमान में देव हुए ।

नन्दनमुनि की आराधना और जिन नामकर्म का बन्ध

प्रियमित्र चक्रवर्ती का जीव महाशुक्र देवलोक से च्यव कर भरतक्षेत्र की छत्रा नगरी में जितशत्रु राजा की भद्रा रानी के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ । उसका नाम 'नन्दन' दिया गया । यौवनवय में पिता ने राज्यभार सौंप कर निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या स्वीकार की । नन्दन नरेश, इन्द्र के समान राज्य-वैभव भोगने लगे और प्रजा पर न्याय-नीति से शासन करने लगे । जन्म से चौबीस लाख वर्ष व्यतीत होने पर विरक्त हो कर पोट्टिलाचार्य से निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या स्वीकार की और निरन्तर मासखमण की तपस्या करने लग । निर्दोष सयम उत्कृष्ट तप एव शुभ ध्यान से वे अपनी आत्मा को प्रभावित करने लगे । इस प्रकार उच्चकोटि की आराधना करते हुए शुभ भावों की प्रकृष्टता में मुनिराज ने तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन किया । आयु का अन्त निकट जान कर महात्मा श्री नन्दनमुनिजी अन्तिम आराधना करने लगे -

“काल विनय आदि आठ प्रकार के ज्ञानाचार में मुझसे कोई अतिचार लगा हो, तो मैं मन, वचन और काया से उस दोष की निन्दा करता हूँ । नि शक्ति आदि आठ प्रकार के दर्शनाचार में मुझसे कोई दोष लगा हो, तो मैं उसकी गर्हा करता हूँ । मैंने मोहवश अथवा लाभ के कारण सूक्ष्म अथवा बादर जीवों की हिंसा की हो, तो उस दुष्कृत्य को मैं विसिराता हूँ । हास्य, भय, क्रोध या लोभादि से मैंने मृषावाद पाप का सेवन किया, उस पाप का त्याग कर के शुद्ध होता हूँ । पहले मैंने तिर्यंच, मनुष्य और देव सवन्धी मैथुन का सेवन मन-वचन और काया से किया, मैं तीन करण तीन योग से उस पाप का त्याग करता हूँ । लोभ वशीभूत हो कर मैंने पूर्व अवस्था में धन-धान्यादि सभी प्रकार के परिग्रह का सेवन किया । उस सब पाप से मैं सर्वथा पृथक् होता हूँ । स्त्री, पुत्र, मित्र, परिवार, द्विपद, चतुष्पद, स्वर्ण-रत्नादि तथा राज्यादि में आसक्त हुआ, मेरा वह पाप सर्वथा मिथ्या हो जाओ । मैंने रात्रि-भोजन किया हो, तो उस पाप से मेरी आत्मा सर्वथा पृथक् हो जाय । क्रोध, मान भाया, लोभ, राग-द्वेष, क्लेश पिशुनता, परनिन्दा, अभ्याख्यान, पाप में रुचि, धर्म में अरुचि आदि पापों से मैंने चारित्र्याचारों को दूषित किया हो, तो उस दुष्कृत्य को मैं अन्त करण से पृथक् करता हूँ । बाह्य और आभ्यन्तर तप करते हुए मन-वचन और काया से मुझे उस तपाचार में कोई दोष लगा हो, तो मैं मन-वचन और काया से उसकी निन्दा करता हूँ । धर्म का आचरण करने में मैंने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया हो और वीर्याचार को प्रमादवश छुपाया हो, तो मैं उस पाप को विसिराता हूँ ।

मैंने किसी जीव की हिंसा की हो, किसी को खेद क्लेश या परिताप उत्पन्न किया हो, किसी का हृदय दुखाया हो, किसी को दुष्ट वचन कहे हों, किसी की कोई वस्तु हरण कर ली हो और किसी भी प्रकार का अपराध किया हो, तो वे सब मुझे क्षमा करें । मेरी किसी के साथ शत्रुता नहीं है । परन्तु यदि किसी के साथ मेरा शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुआ हो, मित्र सम्बन्धी के साथ व्यवहार में मुझसे कुछ अप्रिय हुआ हो, तो वे सब मुझे क्षमा करें । सभी जीवों के प्रति मेरी समान बुद्धि है । तिर्यंचभवं में, नारक, मनुष्य और देव-भवं में मैंने किसी जीव को दुःख दिया हो, तो वे सभी मुझे क्षमा करें । मैं उन सब से क्षमा चाहता हूँ । सब के प्रति मेरा मैत्रीभाव है ।

जीवन, यौवन, लक्ष्मी, रूप और प्रिय-समागम ये सब समुद्र की तरंगों के समान चपल अस्थिर और विनष्ट होने वाले हैं । जन्म-जरा और व्याधि तथा मृत्यु स ग्रस्त जीवों को श्री जिनेश्वर भगवत के धर्म के मिवाप अन्य कोई भी शरणभूत नहीं है । ससार के सभी जीव मेरे स्वजन भी हुए और परजन भी हुए । यह सब स्वोपार्जित कर्मों का परिणाम है । इस कर्म-परिणाम पर किसी का प्रतियन्त्र नहीं होता । जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है । अपने दुःख और दुःख का अनुभव भी अकेला ही करता है । यह शरीर और स्वजनादि सभी आत्मा से भिन्न अन्य-पर हैं । किन्तु मोहमूढता में

जीव उन्हें अपना मान कर पाप करता है । रक्त मास, चरबी, अस्थि, ग्रन्थी, मज्जा, विष्टा और मूत्र से भरे हुए अशुचि के भण्डार रूप शरीर पर मोह करना बुद्धि-हीनता है । यह शरीर भाड़े के घर के समान अन्त में छोड़ना ही पड़ता है । मैं इस शरीर के भगवत्त्व का त्याग करता हूँ ।

मुझे अरिहत भगवान् का शरण हो, सिद्ध भगवत्तों का शरण हो, साधु महात्माओं का शरण हो और केवलज्ञानी भगवत्तों से प्ररूपित धर्म का शरण हो । श्री जिनधर्म मेरी माता के समान हैं, गुरुदेव पिता तुल्य हैं, अन्य श्रमण एवं साधर्मों मेरे सहोदर बन्धु के समान हैं । इनके सिवाय ससार में सब माया-जाल हैं ।

इस अवसर्पिणी काल के ऋषभदेव आदि तीर्थकर, इनके पूर्व के अनन्त तीर्थकर और ऐरवत क्षेत्र तथा महाविदेह के सभी तीर्थकर भगवत्तों को मैं नमस्कार करता हूँ । तीर्थकर भगवत्तों को किया हुआ नमस्कार, प्राणियों का ससार-परिभ्रमण काटने वाला तथा बोधि देने वाला होता है । मैं सिद्ध भगवत्तों को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि से करोड़ों भवा के संचित कर्मरूपी काष्ठ को भस्म कर दिया है । पाँच प्रकार के आचार के पालन करने वाले आचार्यों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो भवच्छेद के लिये पराक्रम करते हुए निर्ग्रन्थ-प्रवचन को धारण करते हैं । मैं उन उपाध्याय महात्माओं को नमस्कार करता हूँ, जो सर्व श्रुत को धारण करते हैं और शिष्यों को ज्ञान-दान देते हैं । पूर्व के लाखों भवों में बाँधे हुए पाप-कर्म को नष्ट करने वाले शील-शुद्धाचार को धारण करने वाले साधु-महात्माओं को नमस्कार करता हूँ ।

मैं सावध योग और बाह्य और आभ्यन्तर उपधि को मन वचन काया से जीवन पथत विसराता हूँ । मैं यावज्जीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ और चरम उच्छ्वास तक इस देह को भी विसराता हूँ ।”

दुष्कर्मों की गईणा, प्राणियों से क्षमायाचना शुभभावना चार शरण, नमस्कार स्मरण और अनशन- इस तरह छह प्रकार की आराधना करके नन्दन मुनिजी, धर्माचार्य साधुओं और साध्वियों को खमाने लगे । साठ दिन तक अनशन व्रत का पालन करके और पच्चीस लाख वर्ष का आयु पूर्ण करके श्री नन्दन मुनिजी प्राणत नाम के दसवें देवलोक के पुष्पोत्तर विमान को उपपात-शय्या में उत्तरा हुए । अन्तर्मुहूर्त में ही वे महान् ऋद्धि सम्पन्न देव हो गए ।

देवदूत-दैविक वस्त्र हटा कर शय्या में बैठ हुए उन्होंने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए । उन्होंने सोचा-“अरे, मैं कहा हूँ ? यह देव-विमान यह ऋद्धि सम्पदा मुझे कैसे प्राप्त हो गई ? मेरा किस तपस्या का फल है-यह ?” उन्होंने अवधिज्ञान से अपना पूर्वभव और अपनी साधना देखी । उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा-“अहो, जिन-धर्म का कैसा प्रभाव है ? इस परमोत्तम धर्म की साधना से ही मुझ यह दिव्यऋद्धि प्राप्त हुई है ।”

इतने में उनके अधीनस्थ देव वहा आ कर उपस्थित हुए और हर्षोत्फुल्ल हो, हाथ जोड़ कर कहने लगे, - "हे स्वामी! आपकी जय हो विजय हो। आप सदैव आनन्दित रहें। आप हमारे स्वामी हैं, रक्षक हैं। हम आपके आज्ञा-पालक सेवक हैं। आप यशस्वी हैं। यह आपका विमान है। ये उपवन हैं, यह वापिका है, यह सुधर्मा सभा और सिद्धायतन है। आप सभा में पधारिये। हम आपका अभिषेक करेंगे।"

देवों ने उनका अभिषेक किया और नन्दन देव संगीत आदि सुनने और यथायोग्य भोग भोगने लगे। उनकी स्थिति बीस सागरोपम प्रमाण थी। देव सम्बन्धी आयु पूर्ण होने के छह महीने पूर्व अन्य देवों की कान्ति म्लान हो जाती है, शक्ति क्षीण होती है और वे खेदित होते हैं परन्तु नन्दन देव, विशेष शोभित होने लगे। उनकी कान्ति बढ़ने लगी। तीर्थंकर होने वाली महान् आत्मा के तो महान् पुण्योदय होने वाला है। उन्हें खेदित नहीं होना पड़ता है।

देवानन्दा की कुक्षि में अवतरण

दु पम-सुषमा काल का अधिकांश भाग व्यतीत हो चुका था और मात्र पिचहत्तर वर्ष, नौ मास और पन्द्रह दिन शेष रहे थे। इस जम्बूद्वीप के दक्षिण भरत-क्षेत्र में 'दक्षिण ब्राह्मण कुंड' नामक गाँव था। जहाँ ब्राह्मणों की बस्ती अधिक थी। वहाँ कोडालस गोत्रीय 'ऋषभदत्त' नामक ब्राह्मण रहता था। वह समर्थ, तेजस्वी एव प्रतिष्ठित था। वेद-वेदांग, पुराण आदि अनेक शास्त्रों का वह ज्ञाता था। वह जीव-अजीवादि तत्त्वा का ज्ञाता श्रमणोपासक था। उसकी पत्नी जालन्धरायण गोत्रीय देवानन्दा सुन्दर, सुलक्षणी एव सद्गुणी थी। वह भी आर्हत्-धर्म की उपासिका एव तत्त्वज्ञा थी। नन्दन देव, दसवें देवलोक स, आपाढ-शुक्ला पट्टी को हस्तोत्तरा (उत्तराषाढा) नक्षत्र में च्यव कर देव-भव के तीन ज्ञान सहित देवानन्दा की कुक्षि में उतरा हुआ। देवीस्वरूपा देवानन्दा ने तीर्थंकर के योग्य चौदह महास्वप्न देखे। देवानन्दा ने पति का स्वप्न सुनाये। विद्वद्भर ऋषभदत्त ने कहा - 'प्रिय! तुम्हारी कुक्षि में एक त्रिलोक-पूण्य महान् आत्मा का आगमन हुआ है। इससे हम और हमारा कुल धन्य हो जायगा*।' धन-धान्यादि और हर्षोल्लास की वृद्धि होने लगी।

* ग्रन्थकार एव कल्पसूत्र में- स्वप्न कल यत्नात् हुए ऋषभदत्त व शब्द-वत् ऋषभदादि शास्त्रों का पारंगत होना बतलाया। यह उनके पैतृ-विद्या की अपेक्षा ठीक है। परन्तु भगवती सूत्र ९-३३ में ऋषभदत्त देवानन्दा का जीवन्ति वर्त्तों का ज्ञाता श्रमणोपासक बतलाया है। श्रमणोपासक शास्त्रज्ञ तो इन स्वप्नों का अर्थ-तीर्थंकर का गर्भ में आना भी जान सकता है। वदचित् से बाद में श्रमणोपासक हुए रों ?

सहरण और त्रिशला की कुक्षि में स्थापन

गर्भकाल की बयासी रात्रि-दिन व्यतीत होने के पश्चात् प्रथम स्वर्ग के स्वामी देवेन्द्र शक्र का आसन कम्पायमान हुआ। उन्होंने अवधिज्ञान का उपयोग लगा कर जाना कि तुरन्त तीर्थकर भगवान् ब्राह्मणी क गर्भ में आये हैं। उन्हें ८२ रात्रि व्यतीत हो गई है। उन्होंने सिंहासन से नीचे उतर कर भगवान् को नमस्कार किया। इसके बाद उन्हें विचार हुआ कि - "तीर्थकर भगवान् का जन्म उदारता, शौर्यता एवं दायकभाव आदि गुणों से युक्त ऐसे क्षत्रिय-कुल में ही होता है, याचक कुल में नहीं होता। ब्राह्मण कुल याचक होता है। दान लेने के लिए हाथ फैलाता है। उसमें शौर्यता, साहसिकता भी प्रायः नहीं होती। कर्म-प्रभाव विचित्र होता है। मरीचि के भव में किये हुए कुल-मद से बन्धा हुआ कर्म अथ उदय में आया है। उसी का परिणाम है कि भगवान् को याचक-कुल में आना पड़ा। कर्म-फल भुगत चुका है। अथ मेरा कर्तव्य है कि - भगवान् के गर्भ पिण्ड का सहरण कर के किसी योग्य माता की कुक्षि में स्थापन करूँ।" यह मेरा कर्तव्य है - जीताचार है। शक्रेंद्र ने ज्ञानोपयोग से क्षत्रिय नरेश के उच्च कुल उत्तम शील न्याय-नीति यश, प्रतिष्ठादि उत्तम गुणों से भरपूर माता-पिता की खोज की। उनकी दृष्टि क्षत्रियकुंड नगर के अधिपति सिद्धार्थ नरेश पर केन्द्रित हो गई। वे सभी उत्तम गुणों से युक्त थे। उनकी रानी त्रिशलादेवी भी गुणों की भंडार सुलक्षणी तथा साक्षात् लक्ष्मी के समान उत्तम महिला-रत्न थी। देवेन्द्र को यह स्थान सर्वोत्तम लगा। महारानी त्रिशलादेवी भी उस समय गर्भवती थी। शक्रेंद्र ने अपने सेनापति हरिणैगमेयी देव को आदेश दिया - "तुम भरत क्षेत्र के ब्राह्मणकुंड ग्राम के ऋषभदत्त ब्राह्मण के घर जाओ और उसकी पत्नी देवानन्दा के गर्भ को यतनापूर्वक सहरण कर के क्षत्रियकुंड की महारानी त्रिशला की कुक्षि में स्थापित करो और उसके गर्भ को देवानन्दा की कुक्षि में रखो।"

इन्द्र का आदेश पा कर हरिणैगमेयी देव अति प्रसन्न हुआ। उसे भावी जिनेश्वर भगवत् रूपी अलौकिक आत्मा की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। देवलोक से च्यव कर देवानन्दा के गर्भ में आये उन्हें बयासी रात्रि-दिन व्यतीत हो चुके थे और तियासी रात्रि चर्तमान थी। आश्विनकृष्ण त्रयोदशी को हस्तोत्तरा (उत्तराफाल्गुनी) नक्षत्रका योग था। हरिणैगमेयी देव उत्तर-वैक्रिय कर के ब्राह्मणकुंड ग्राम आया। गर्भस्थ भगवान् को नमस्कार किया तथा देवानन्दा और परिवार को अवस्थापिनी निद्रा में लीन किया। फिर गर्भस्थान के अशुभ पुद्गलों को पृथक् किया और शुभ पुद्गलता को प्रक्षिप्त किया। इसके बाद भगवान् से बोला - "आपकी आज्ञा हो भगवन्!" उनको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो, इस प्रकार भगवान् को अपने हाथों में ग्रहण किया और क्षत्रियकुण्ड के राजभवन में आया। उसने महारानी त्रिशलादेवी को भी निद्राधीन करके उनके गर्भ और अशुभ पुद्गलों को हटाया। फिर शुभ पुद्गलों का प्रवेश करके भगवान् को स्थापित किया। इसके बाद त्रिशलादेवी के गर्भ को ले कर देवानन्दा की कुक्षि में रखा। इस प्रकार अपना कार्य पूर्ण करके देव स्वस्थान लौट गया।

देवभव का अवधिज्ञान भगवान् को गर्भ में भी साथ था । देवलोक से च्यवन होने के पूर्व भी भगवान् जानते थे कि मेरा यहाँ का आयु पूर्ण हो कर मनुष्य-भव प्राप्त होने वाला है । देवानन्दा के गर्भ में आने के तत्काल बाद भगवान् जान गये कि मेरा देवलोक से च्यवन हो कर मनुष्य-गति मे-गर्भ में आगमन हो चुका है । किन्तु च्यवन होते समय को भगवान् नहीं जानते थे । क्योंकि वह सूक्ष्मतम समय होता है, जो छद्मस्थ के लिए अज्ञेय है । गर्भसहरण के पूर्व भी भगवान् जानते कि मेरा यहाँ से सहरण होगा, सहरण होते समय भी जानते थे और सहरण हो चुका-यह भी जानते थे ।

देवानन्दा को शोक++त्रिशला को हर्ष

देवानन्दा के गर्भ से प्रभु का साहरण हुआ तब देवानन्दाजी को स्वप्न आया कि उनके चौदह महान् स्वप्नो का महारानी त्रिशलादेवी ने हरण कर लिया है । वह घबरा कर उठ बैठी और रुदन करने लगी । उसके शोक का पार नहीं रहा । उसकी अलौकिक निधि उससे छिन ली गई थी । दूसरी ओर वे चौदह महास्वप्न महारानी त्रिशलादेवी ने देखे । उनके हर्ष का पार नहीं रहा । महारानी ठठी और स्वाभाविक गति से चल कर पतिदेव महाराज सिद्धार्थ नरेश के शयन कक्ष में आई । उन्होंने अपने मधुर कोमल एव कर्णप्रिय स्वर एव मागलिक शब्दों के उच्चारण से पतिदेव को निद्रामुक्त किया । निद्रा खुलने पर नरेश ने महारानी को देखा, तो सर्व-प्रथम उन्हें एक भव्य सिंहासन पर बिठाया और स्वास्थ्य एव आरोग्यता पूछ कर, इस समय आगमन का कारण जानना चाहा । महारानी ने महान् स्वप्न आने का वर्णन सुनाया । ज्यों-ज्यों महारानी स्वप्न का वर्णन करने लगी त्यों-त्यों महाराज का हर्ष बढ़ने लगा । सभी स्वप्न सुन कर महाराज ने कहा:-

"देवानुप्रिये ! तुमने कल्याणकारी, मंगलकारी महान् उदार स्वप्न देखे हैं । इनके फलस्वरूप हमें अर्थलाभ, भोगलाभ, सुखलाभ, राज्यलाभ के साथ एक महान् पुत्र का लाभ होगा । वह पुत्र अपने कुल का दीपक, कुलतिलक, कुल में ध्वजा के समान, कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला, यशस्वी एव सभी प्रकार से कुलरोखर होगा । वह शुभ लक्षण व्यजन और शुभ चिह्नों से युक्त सर्वांग सुन्दर, प्रियदर्शी होगा ।"

"हमारा वह पुत्र योग्य वय पा कर शूर वीर धीर एव महान् राज्याधिपति होगा । प्रियतमे ! तुमने जो स्वप्न देखे, वे महान् हैं और महान् फल देने वाले हैं ।" इस प्रकार कह कर महारानी को विशेष सतुष्ट किया ।

पतिदेव से स्वप्नो का शुभतम फल सुन कर महारानी अत्यन्त प्रसन्न हुई । उन्होंने पति की वाणी का आदर करते हुए कहा -

"स्वामिन् ! आपका कथन यथार्थ है सत्य है, नि सन्देह है । हमारे लिये यह इष्ट है, अधिकाधिक

इष्ट है, आनन्द मंगलकारी है ।" इस प्रकार स्वप्न-फल को सम्यक् रीति से स्वीकार करती है और सिंहास से उठ कर राजहसिनी-सी गति से अपने शयनागार में शय्यारूढ हो कर सोचती है,-

"मेरे ये महान् मंगलकारी स्वप्न किन्हीं अशुभ स्वप्नों से प्रभावहीन नहीं हो जाय इसलिए मुझे अब निद्रा लेना उचित नहीं है ।" इस प्रकार विचार कर के देव गुरु एष धर्म सम्बन्धी मांगलिक विचारों, श्लोकों, स्तुतियों तथा धर्मकथाया का स्मरण-चिन्तन करती हुई धर्म-जागरण से रात्रि व्यतीत की ।

दूसरे दिन सिद्धार्थ नरेश ने राज्यसभा में विद्वान् स्वप्न-पाठको को बुलाया और आदर सहित उत्तम आसनों पर बिठाया । महारानी त्रिशला को भी यवनिका की ओट में भद्रासन पर बिठाया । तत्पश्चात् नरेश ने अपने हाथा में उत्तम पुष्प-फल ले कर विनयपूर्वक स्वप्न पाठकों को महारानी के स्वप्न सुनाये और फल पूछा ।

महाराज से स्वप्न-प्रश्न सुन कर स्वप्न-पाठक अत्यन्त प्रसन्न हुए और परस्पर विचार विनिमय कर के महाराज सिद्धार्थ से निवेदन किया,-

"महाराज ! स्वप्न शास्त्र में बहत्तर शुभ स्वप्नों का उल्लेख है । जिनमें से बयालीस स्वप्न तो सामान्य हैं और तीस महास्वप्न हैं । उन तीस महास्वप्नों में से चौदह महास्वप्न आदरणीया महादेवी ने देखे हैं । शास्त्र में विधान है कि जिस माता को तीस महास्वप्न में से सात स्वप्न दिखाई दें, तो उसका कुक्षि में ऐसी पुण्यात्मा का आगमन हुआ है, जो तीन खण्ड के परिपूर्ण साम्राज्य का स्वामी वासुदेव होता है, जो माता चार स्वप्न देखें उसका पुत्र 'बलदेव' होता है और एक महास्वप्न देखने वाली माता के गर्भ में माडलिक राजा होने वाला पुत्र होता है । जिस महादेवी के गर्भ में चक्रवर्ती सम्राट या जिनेश्वर पद पाने वाली महान्तम आत्मा का अवतरण होता है, वही चौदह महास्वप्न देखती है । इसलिए महाराज ! महारानी ने उत्तमोत्तम स्वप्न देखे हैं । इसके फलस्वरूप आपको महान् पुत्रलाभ, अर्थलाभ भोगलाभ, सुखलाभ, राज्यलाभ एवं यशलाभ होगा । गर्भकाल पूर्ण पर महारानी एक ऐसे पुत्र-रत्न को जन्म देगी, जो आपका कुलदीपक होगा । कुलकीर्तिकर कुलमन्दीकर, कुल-यशकर, कुलवृद्धिकर और कुलाधार होगा । वह कुल में ध्वजा समान, कुलतिलक, कुलमुकुट तथा कुल में पर्वत के समान होगा । यौवनवय प्राप्त करने पर वह प्रबल पराक्रमी महावीर होगा । विशाल सेना और चतुर्दिक् समुद्र के अन्त पर्यन्त साम्राज्य का स्वामी चक्रवर्ती-सम्राट होगा । अथवा धर्म-चक्रवर्ती तीर्थकर होगा ।"

स्वप्न-फल सुन कर महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने आदरपूर्वक स्वप्न अर्थ को स्वीकार किया । महाराज ने स्वप्न-पाठक विद्वानों को विपुल प्रीतिदान दिया और सत्कार-सम्मानपूर्वक विदा किया । तत्पश्चात् महाराज यवनिका के भीतर गये और महारानी को विद्वानों का बताया हुआ स्वप्न-फल सुनाया । महारानी ने भी आदर सहित स्वप्नफल स्वीकार किया और अन्त पुर में चली गई ।

गर्भ में हलन-चलन बन्द और अभिग्रह

त्रिशलादेवी के गर्भ में आने के बाद शक्रेन्द्र ने त्रिजृभक देवों को आज्ञा दी कि वे भूमि पर रही हुई ऐसी पुरातन निधि-जिसका कोई अधिकारी नहीं हो, अधिकारी और उनके वंशज भी नहीं हो, ग्रहण कर सिद्धार्थ नरेश के भवन में रखे ।" देवों ने वैसे धन से सिद्धार्थ नरेश और उनके ज्ञातकुल के भंडार भर दिये । जो अन्य नरेश श्री सिद्धार्थ नरेश से विमुख थे, वे अब अपने आप ही अनुकूल बन गये और उनका आदर-सत्कार करने लगे ।

गर्भस्थ महावीर ने सोचा - 'मेरे हलन-चलन से माता को कष्ट होगा' इसलिये वे स्थिर-निश्चल हो गए । उसकी निश्चलता से माता चिन्तित हो गई । माता को सन्देह हुआ - 'मेरा गर्भ निश्चल क्यों है ? क्या किसी ने हरण कर लिया ? निर्जीव हो गया ? गल गया ?' वे उदास हो गई । उनका सन्देह व्यापक हो गया । समस्त परिवार और दास-दासियों में भी उदासी छा गई । रागरग और मंगलवाद्य बन्द कर दिये गये । देवी शोकमग्न हो गई । ऐसे परमोत्तम पुत्र की माता बनने के मनोरथ की निष्फलता उन्हें मृत्यु से भी अधिक असहनीय अनुभव होने लगी । देवी का खेद एव शोक रुक ही नहीं रहा था । म्लान मुखचन्द्र पर अश्रुधारा बह रही थी । गर्भस्थ भगवान् ने अपनी निश्चलता का परिणाम अवधिज्ञान से जाना । उन्हें माता का खेद, शोक तथा सर्वत्र व्याप्त उदासीनता दिखाई दी । तत्काल आपने अंगुली हिलाई । बस, शोक के बादल छंट गए । माता प्रसन्न हो गई ।

उन्हें गर्भ के सुरक्षित होने का विश्वास हो गया । पुनः मंगलवाद्य बजने लगे । मंगलाचार होने लगा ।

गर्भस्थ प्रभु ने माता-पिता के मोह की प्रबलता देख कर अभिग्रह किया कि "जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे, मैं दीक्षा नहीं लूँगा ।" यह अभिग्रह उस समय लिया जब गर्भ सात मास का था ।

भगवान् महावीर का जन्म

चैत्रशुक्ला त्रयोदशी को चन्द्रमा हस्तोत्तरा (उत्तरा फाल्गुनी) नक्षत्र के योग में रहा था । अर्धरात्रि का समय था । सभी ग्रह उच्च स्थान पर थे । दिशाएँ प्रसन्न थीं । वायु मन्द-मन्द और अनुकूल चल रहा था । सर्वत्र शान्ति प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता छाई हुई थी और शुभ शकुन हो रहे थे । ऐसे आनन्दकारी सुयोग के समय त्रिशला महारानी ने लोकोत्तम पुत्र को जन्म दिया । प्रभु का जन्म होते ही तीनों लोक में उद्योत हो गया । कुछ क्षणों तक रात्रि भी दिन के समान दिखाई देने लगी । नरक के घोरतम अन्धकार में भी प्रकाश हो गया । महान् दुःखों से परिपूर्ण नारकजीव भी सुख का अनुभव करने लग । देवों में हलचल मच गई । भवनपति जाति की भोगकरा आदि छप्पन दिशावुमारी देवियों ने प्रभु और माता का सुतिका कर्म किया । शक्र आदि ६४ इन्द्रा और अन्य देव-देवियों ने पृथ्वी पर आ कर

भगवान् का जन्मोत्सव किया * । मेरु पर्वत की 'अतिपांडुकबला' नामक शिला पर शक्रेन्द्र, प्रभु का गोदी में ले कर बैठा । देवा द्वारा लाये हुए तीर्थोदक की मोटी और पापाणभेदक जलधारा प्रभु पर गिरती देख कर, इन्द्र के मन में शका उठी कि "प्रभु ने इन्द्र का सन्देह अपने अवधिज्ञान से जान लिया। इन्द्र की शका का निवारण करने के लिए प्रभु ने अपने बाये पाँव के अंगूठे से मेरुशिला को दबाया । नगाधिराज सुमेरु के शिखर कम्पायमान हो गए । पृथ्वी कम्पायमान हुई और समुद्र क्षुब्ध हो गया । देवेन्द्र ने अवधिज्ञान से इसका कारण जाना, तो प्रभु के अनन्त बल से परिचित हुआ । इन्द्र नतमस्तक हो, प्रभु से क्षमायाचना करने लगा । जन्मोत्सव कर के देवेन्द्र ने प्रभु को माता के पास ला कर सुल्ला दिया और माता की अवस्वापिनी निद्रा दूर की । देवेन्द्र ने प्रभु के सिरहाने क्षोमवस्त्र और युगलकुहल रखा और वन्दन कर के चला गया ।

देवों और इन्द्रा द्वारा जन्मोत्सव होने के बाद प्रातःकाल होने पर सिद्धार्थ नरेश ने पुत्र-जन्म का आनन्दोल्लास में महारानी की मुख्य सेविका को-मुकुट छोड़ कर सभी आभूषण प्रदान कर पुरस्कृत किया और साथ ही दासत्व से भी मुक्त कर दिया । तत्पश्चात् विश्वस्त कर्मचारियों द्वारा नगर को सुसज्जित करने और स्थान-स्थान पर गायन-वादन एवं नृत्य कर के उत्सव मनाने की आज्ञा दी । कारागृह के द्वार खोल कर बन्दियों को मुक्त कर दिया गया । व्यवसाय में व्यापारियों को तोल-नाप बढ़ाने के निर्देश दिये गये% । मनुष्या के मनोरजन के लिए विविध प्रकार के नाटक, खेल, भाँड़ों की हास्ययद्धक चेष्टाएँ और बातें और कथकों एवं कहानीकारों की कथा-कहानियों का आयोजन कर के जनता के मनोरजन के अनेक प्रकार के आयोजन किये गये । इस महोत्सव पर पशुओं को भी परिश्रम करने से मुक्त रख कर, सुखपूर्वक रखने के लिये हल बकखर एवं गाढ़े आदि के जूए से बैलों को खोल दिया गया । उन्हें भारवहन करने से मुक्त रखा गया । मजदूर वर्ग को सवैतनिक अवकाश दिया गया ।

महाराजा ने जन्मोत्सव के समय प्रजा को कर-मुक्त कर दिया । किसी का प्रकार कर नहीं लेने और अभाव-ग्रस्तजनों को आवश्यक वस्तु बिना-मूल्य देने की घोषणा की । किसी ऋणदाता से राज्य-सत्ता के बल से बरबस (जम्ही-कुर्की आदि से) धन प्राप्त करना स्थगित कर दिया । किसी प्रकार के अपराध अथवा ऋण प्राप्त करने के लिए, राज्य कर्मचारियों का किसी के घर में घुसने का निषेध कर दिया और किसी को दण्डित करने की भी मनाई कर दी । इस प्रकार दस दिन तक जन्मोत्सव मनाया गया । उत्सव के चलते सिद्धार्थ नरेश, हजारों-लाखों प्रकार के दान देवपूजा पुरस्कार आदि देते दिलाते रहे और सामन्त आदि से भेंटें स्वीकार करते रहे ।

* जन्मोत्सव का विशेष वर्णन भ० अष्टमभेदवर्णनी के चरित्र में हुआ है । वहाँ से देख लेना चाहिये । यहाँ पुनरावृत्ति नहीं की गई है ।

% तोल-नाप बढ़ाने का अर्थ यह है कि ग्राहक जो वस्तु जितने परिमाण में माँगे उसे उतने ही मूल्य में उगोड़ी दुगुनी वस्तु दी जाय । इसका शेष मूल्य राज्य की ओर से शुकाया जाया था ।

भगवान् महावीर, के माता-पिता ने प्रथम दिन कुल-परम्परानुसार करने योग्य अनुष्ठान किया । तीसरे दिन पुत्र को चन्द्र-सूर्य के दर्शन कराया । छठे दिन रात्रि-जागरण किया । ग्यारह दिन व्यतीत होने पर अशुचि का निवारण किया । बारहवें दिन विविध प्रकार का भोजन वनवा कर, मित्र-ज्ञाति स्वजन-परिजन और ज्ञातृवश के क्षत्रियों को आमन्त्रित कर भोजन करवाया । उनका यथायोग्य पुष्प-वस्त्र-माला-अलंकार से सत्कार-सम्मान किया । इसके बाद घोषणा कि- “जब से यह बालक गर्भ में आया, तब से धन धान्य, ऋद्धि-सम्पत्ति, यश, वैभव एवं राज्य में वृद्धि होती रही है । राज्य के सामन्त और अन्य राजागण हमारे वशीभूत हो कर आधीन हुए हैं । इसलिए पुत्र का गुण-निष्पन्न नाम “वर्द्धमान” रखते हैं ।”

इस प्रकार नामकरण कर के सभी आमन्त्रितजनों को आदर सहित विदा करते हैं ।

भगवान् महावीर काश्यप गोत्रीय थे और उनके तीन नाम थे । यथा- १-माता-पिता का दिया नाम- "वर्द्धमान," २-त्याग-तप की विशिष्ट साधना से प्रभावित हो कर दिया हुआ नाम "श्रमण," और ३-महा भयानक परीषह-उपसर्गों का धैर्यपूर्वक सहन करने के कारण देवों ने "श्रमण भगवान् महावीर" नाम दिया ।

भगवान् के पिता के तीन नाम थे - १ सिद्धार्थ २ श्रेयाश और ३ यशस्वी ।

भगवान् की माता वशिष्ठ-गोत्री थी । उनके तीन नाम थे यथा - १ त्रिशला २ विदेहदित्र और ३ प्रियकारिणी ।

भगवान् के काका सुपार्श्व ज्येष्ठ-भ्राता नन्दीवर्धन, बड़ी-बहिन सुदर्शना, ये सब काश्यपगोत्रीय थे और पत्नी यशोदा कौटिल्य गोत्र की थी । भगवान् महावीर की पुत्री काश्यप गोत्र की थी । उसके दो नाम थे - अनवद्या और प्रियदर्शना ।

भगवान् महावीर की दोहित्री काश्यप गोत्र की थी । उसके दो नाम थे - शेषवती और यशोमती ।
भगवान् महावीर के माता-पिता भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के श्रमणोपासक थे ।

बालक महावीर से देव पराजित हुआ

जय महावीर आठ वर्ष से कुछ कम वय के थे अपने समयस्क राजपुत्रों के साथ झीड़ा करते हुए उद्यान में गए और 'सकुली' नामक खेल खेलने लगे । उधर शक्रेन्द्र ने देव-सभा में कहा कि - "अभी भरतक्षेत्र में बालक महावीर ऐसे धीर वीर और साहसी हैं कि कोई देव-दानव भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता ।" इन्द्र की बात का और तो सभी देवा ने आदर किया परन्तु एक देव ने विश्वास नहीं किया । वह परीक्षा करने के लिए चला और उद्यान में जा पहुँचा । उस समय बालकों में वृक्ष को स्पर्श करने की होड़ लगी हुई थी । देव ने भयानक सर्प का रूप बनाया और उस वृक्ष के तने पर लिपट गया । फिर फन फैला कर फुटकार करने लगा । एक भयानक विषधर को आक्रमण करने में तत्पर देख

कर, डर के मारे अन्य सभी बालक भाग गये । महावीर तो जन्मजात निर्भय थे । उन्होंने साधिया को धैर्य बँधाया और स्वयं सर्प के निकट जा कर और रस्सी के समान पकड़ दूर ले जा कर छोड़ दिया । महावीर की निर्भयता एवं साहसिकता देख कर सभी राजकुमार लज्जित हुए ।

अब वृक्ष पर चढ़ने की स्पर्धा प्रारम्भ हुई । शर्त यह थी कि विजयी राजपुत्र, पराजित की पीठ पर सवार हो कर, निर्धारित स्थान पर पहुँचे । वह देव भी एक राजपुत्र का रूप धारण कर उस खेल में सम्मिलित हो गया । महावीर सब से पहले वृक्ष के अग्रभाग पर पहुँच गए और अन्य कुमार बीच में ही रह गए । देव को तो पराजित होना ही था, वह सब से नीचे रहा । विजयी महावीर उब पराजित कुमारों की पीठ पर सवार हुए । अन्त में देव की बारी आई । वह देव हाथ-पाँव भूमि पर टोका कर घोड़ जैसा हो गया । महावीर उसकी पीठ पर चढ़ कर बैठ गए । देव ने अपना रूप बदलाया । वह बढ़ता ही गया । एक महान् पर्वत से भी अधिक ऊँचा । उनके सभी अंग बढ़ कर विकराल बन गए । मुँह पाताल जैसा एक महान् खड्ग, उसमें तक्षक नाग जैसी लपलपाती हुई जिह्वा, मस्तक के बाल पीले और खीले जैसे खड़े हुए, उसकी दाढ़ें करवत के दाँतों के समान तेज, आँखें अगारो से भरी हुई सिंगडी के समान जाज्वल्यमान और नासिका के छेद पर्वत की गुफा के समान दिखाई देने लगे । उनकी भृकुटी सर्पिणी के समान थी । वह भयानक रूपधारी देव बढ़ता ही गया । उसकी अप्रत्याशित विकरालता देख कर महावीर ने ज्ञानोपयोग लगाया । वे समझ गए कि यह मनुष्य नहीं, देव है और मेरी परीक्षा के लिए ही मानवपुत्र बन कर मेरा वाहन बना है । उन्होंने उसकी पीठ पर मुष्टि-प्रहार किया, जिससे देव का बढ़ा हुआ रूप तत्काल वामन जैसा छोटा हो गया । देव को इन्द्र की बात का विश्वास हो गया । उसने महावीर से क्षमा-याचना की और नमस्कार कर के चला गया ।

शिष्य नहीं, गुरु होने के योग्य

महावीर आठ वर्ष के हुए तो माता-पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए कलाचार्य के विद्याभवन में भेजा । उस समय सौधमेन्द्र का आसन चलायमान हुआ । उन्होंने ज्ञानोपयोग से जाना कि "श्री महावीर कुमार के माता-पिता, अपने पुत्र की ज्ञान-गरिमा से परिचित नहीं होने के कारण उन्हें पढ़ने के लिए कला-भवन भेज रहे हैं । तीन ज्ञान के स्वामी को वह अल्पज्ञ कलाचार्य क्या पढ़ाएगा । वह उनका गुरु नहीं, शिष्य होने योग्य है । उन द्रव्य जिनेश्वर का कोई गुरु हो ही नहीं सकता । वे स्वयं जन्मजात गुरु होते हैं और ससार के बड़े-बड़े उद्भट विद्वान उनके शिष्य होते हैं । मैं जाऊँ और अध्यापक का भ्रम मिटाऊँ । इन्द्र ब्राह्मण का रूप बना कर विद्यालय में आया । प्रभु को महोत्सवपूर्वक अध्यापक के साथ विद्यालय में लाया गया था । इन्द्र ने स्वागतपूर्वक प्रभु को अध्यापक के आसन पर बिठाया । अध्यापक चकित था कि यह प्रभावशाली महापुरुष कौन है जो विद्याभवन के अधिपति के समान अग्रभाग ले रहा है । इतने में इन्द्र ने प्रभु को प्रणाम कर के व्याकरण सम्बन्धी जटिल प्रश्न पूछे । उन प्रश्नों के

उत्तर सुन कर विद्याचार्य चकित रह गया । अब वह समझ गया कि बालक महावीर तो अलौकिक आत्मा है । ये तो मेरे गुरु होने के योग्य हैं । देवेन्द्र ने भी उपाध्याय से कहा - "महाशय ! आप इनकी वय की ओर ध्यान मत दीजिए । ये ज्ञान के सागर हैं और भविष्य में लोकनाथ सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् होंगे ।" कुलपति नत-मस्तक हो गया और इन्द्र के प्रश्नों के प्रभु ने जो उत्तर दिये, उससे उन्होंने व्याकरण की रचना कर के उसे 'ऐन्द्र व्याकरण' के नाम से प्रचारित किया । इन्द्र लौट गए और कुलपति भगवान् को ले कर महाराजा सिद्धार्थ के समीप आये । निवेदन किया - "महाराज ! आपके सुपुत्र को मैं क्या पढाऊँ । मैं स्वयं इनके सामने बैना हूँ और इनका शिष्य होने योग्य हूँ । अब इन्हें किसी प्रकार की विद्या सिखाने की आवश्यकता नहीं रही ।" सिद्धार्थ नरेश अत्यन्त प्रसन्न हुए । प्रभु के गर्भ में आने पर महारानी को आये हुए सपने और इन्द्र द्वारा किये हुए जन्मोत्सव तथा ऐश्वर्यादि में आई हुई अभिवृद्धि का उन्हें स्मरण हुआ । वे समझ गए कि यह हमारा कुलदीपक तो विश्वविभूति है विश्वोत्तम महापुरुष है और गुरुओं का गुरु है । धन्य भाग हमारे ।

राजकुमारी यशोदा के साथ लग्न

राजकुमार प्रभु महावीर यौवन-वय को प्राप्त हुए । उनका उत्कृष्ट रूप एवं अलौकिक प्रभा देखने वालों का मन बरबस खींच लेती । यौवनावस्था में ससारी जीवों का मन वासना से भरपूर रहता है, परन्तु भगवान् तो निर्विकार थे । उनके मन में विषय-वासना का वास नहीं था । फिर भी उदयभाव से प्रभावित मनुष्य उन्हें उत्कृष्ट भोग-पुरुष देखना चाहते थे । माता-पिता की इच्छा थी कि शीघ्र ही उनका पुत्र विवाहित हो जाय और उनके घर में कुलवधू आ जाय । कई राजाओं के मन में राजकुमार महावीर को अपना जामाता बनाने की इच्छा हुई । इतने ही में राजा समरवीर के मन्त्रीगण अपनी राजकुमारी यशोदा का महावीर से सम्बन्ध करने के लिए, महाराजा सिद्धार्थ की सेवा में उपस्थित हुए । महाराजा ने मन्त्रियों का सत्कार किया और कहा - "हम सब महावीर को विवाहित देखना चाहते हैं और राजकुमारी यशोदा भी सर्वथा उपयुक्त है । परन्तु महावीर निर्विकार है । वह लग्न करना स्वीकार कर लें, तो हमें प्रसन्नतापूर्वक यह सम्बन्ध स्वीकार होगा । मैं प्रयत्न करता हूँ । आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए ।"

महाराजा ने महावीर के कुछ मित्रों को बुलाया और उन्हें महावीर को लग्न करने के लिए अनुमति देने का कहा । मित्रों ने महावीर से आग्रह किया तो उत्तर मिला-

"मित्र ! आप मेरे विचार जानते ही हैं । वस्तुतः विषय-भोग सुनजनों के लिये रुचिकर नहीं होते । पौद्गलिक भोग जब तक नहीं छूटते तब तक आत्मानन्द की प्राप्ति नहीं होती । भाग में मरी रचि नहीं है ।"

मित्रो ने कहा- "हम आपकी रुचि जानते हैं । किन्तु आप लौकिक दृष्टि से भी देखिये । समस्त मानव-समाज की रुचि के अनुसार ही आपके माता-पिता की रुचि है । उनकी इच्छा पूरी करने के लिए-अरुचि होते हुए भी-आपको मान लेना चाहिए । इससे उनको और हमको प्रसन्नता होगी ।"

"मित्रो ! आपके मुँह से ऐसी बातें मोह के विशेष उदय से ही निकल रही है । ससार पुद्गलानन्द में ही रच-पच रहा है । पुद्गलानन्दीपन का दुष्परिणाम आँखों से देखता और अनुभव करता हुआ भी नहीं समझता और आत्मानन्द की ओर से उदासीन रहता है । मेरी रुचि इधर नहीं है । मैं तो इसी समय ससार-त्याग की भावना रखता हूँ किन्तु मैंने माता-पिता के जीवित रहते दीक्षा नहीं लेने का सकल्प किया है । मेरे माता-पिता को मेरे वियोग का दुःख नहीं हो-इस भावना के कारण ही मैं रुका हुआ हूँ । अब आप ध्येय ही

हठात् मातेश्वरी प्रकट हुई । प्रभु तत्काल उठ खड़े हुए । मातेश्वरी को सिंहासन पर बिठाया और आने का प्रयोजन पूछा । मातेश्वरी ने कहा-

"पुत्र ! हमारे पुण्य के महान् उदय स्वरूप ही तुम्हारा योग मिला है । तुम्हारे जैसा परम विनोद और अलौकिक पुत्र पा कर हम सय धन्य हो गए हैं । हमें बहुत प्रसन्नता है तुमने हमें कभी अप्रसन्न नहीं किया । किन्तु तुम्हारी ससार के प्रति उदासीनता देख कर हम दुःखी हैं । आज मैं तुमसे याचना करने आई हूँ कि तुम विवाह करने को अनुमति दे कर मेरी चिन्ता हर लो । हम सब की लूटी हुई प्रसन्नता लौटना तुम्हारा कर्त्तव्य है ।

वत्स ! मैं जानती हूँ कि तुम स्वभाव से ही विरक्त हो और ससार का त्याग कर निर्ग्रन्थ बनना चाहते हो । किन्तु हम पर अनुकम्पा कर के गृहवास में रहे हो । तुम्हारा एकाकी रहना हमारी चिन्ता का कारण बन गया है । मैं तुमसे आग्रह पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि विवाह करने की स्वीकृति दे कर हमें कृतार्थ करो ।"

माता के आग्रह पर भगवान् विचार में पड़ गये । उन्होंने सोचा - यह कैसा आग्रह है । इसे स्वीकार किया जा सकता है ? क्या होगा-मेरी भावना का ? उन्होंने ज्ञानोपयोग से अपना भविष्य जाना । उन्हें ज्ञात हुआ कि भोग योग्य कर्म उदय में आने वाले हैं । इनका भोग अनिवार्य है । उन्होंने माता को स्वीकृति दे दी । माता-पिता के हर्ष का पार नहीं रहा ।

राजकुमारी यशोदा के साथ उनका लग्न हो गए और भगवान् अलिप्त भावों से उदय कर्म को भोग कर क्षय करने लगे । यथासमय एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम 'प्रियदर्शना' रखा गया ।

महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशलादेवी ७० पार्श्वनाथजी की परम्परा के श्रावक थे । वे श्रावक के व्रतों का पालन करते रहे । यथासमय अनशन करके अच्युत स्वर्ग में देव हुए । वहाँ का देवायु पूर्ण कर वे महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य होंगे और निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या स्वीकार कर मोक्ष प्राप्त करेंगे । माता-पिता के स्वर्गवास के समय भगवान् २८ वर्ष के थे ।

गृहस्थावस्था का त्यागमय जीवन

भगवान् ने गर्भावस्था में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे, तब तक निर्ग्रन्थ-दीक्षा नहीं लूंगा। माता-पिता का स्वर्गवास हो जाने पर प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। भगवान् ने अपने ज्येष्ठ-भ्राता महाराजा श्री नन्दीवर्धनजी से निवेदन किया,-

“बन्धुवर ! जन्म के साथ मृत्यु लगी हुई है। जो जन्म लेता है, वह अवश्य ही मरता है। इसलिए माता-पिता के वियोग से शोकाकुल रहना उचित नहीं है। धैर्य धारण कर के धर्म साधना कर के पुनर्जन्म की जड़ काटना ही हितावह है। शोक तो सत्त्वहीन कायर जीव करते हैं। आप स्वस्थ होवें और सतोष धारण करें।”

नन्दीवर्धनजी स्वस्थ हुए और मन्त्रियो को आदेश दिया,- “भाई वर्धमान के राज्याभिषेक का प्रबन्ध करो।”

- “नहीं, बन्धुवर ! मैं तो धर्मसाधना ही करूंगा। मेरी राज्य और भोगविलास में रुचि नहीं है। आप ज्येष्ठ हैं, पिता के स्थान पर हैं। मुझ पर राज्य का भार आ नहीं सकता। मुझे तो आप निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या स्वीकार करने की अनुमति दीजिए। मैं यही चाहता हूँ।”

- “भाई ! यह क्या कहते हो तुम ? माता-पिता के वियोग का असह्य दुःख तो भोग ही रहे हैं। इस दुःख में तुम फिर वृद्धि करने पर तुले हुए हो ? नहीं, तुम अभी हमारा त्याग नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम स्वभाव से ही विरक्त हो। तुम्हारे हृदय में मोह-ममता नहीं है और तुम माता-पिता के स्नेह वश-उन्हें आघात नहीं लगे, इस विचार से अब तक घर में रहे, तो हमारे लिये कुछ भी नहीं ? हम से तुम्हारा कोई स्नेह-सम्बन्ध नहीं ? नहीं हम तुम्हें अभी नहीं जाने देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम मोह-ममता से मुक्त लोकोत्तर आत्मा हो, परन्तु हम सब तो वैसे नहीं हैं। हमारे हृदय से स्नेह की धारा सूखी नहीं है। कुछ हमारा विचार भी करो”-नन्दीवर्धनजी ने भरे हुए कंठ से गद्गद होते हुए कहा।

“महानुभाव ! मोह बढ़ाना नहीं, घटाना हितकारी होता है। मैं आपको या परिवार के किसी भी सदस्य को खेदित करना नहीं चाहता परन्तु वियोग-दुःख तो कभी-न-कभी भोगना ही पड़ता है-पहले या पीछे। स्वतः छोड़ने में जो लाभ है वह बरबस छोड़ने में नहीं। जो समय ध्यतीत हो रहा है वह व्यर्थ जा रहा है। इसे सार्थक करना ही चाहिए। शाश्वत सुख की प्राप्ति का सर्वाधिक उपाय मनुष्य-भव में ही हो सकता है। अतएव अब विलम्ब करना उचित नहीं होगा”-विरक्त महात्मा वर्धमानजी ने कहा।

- “नहीं, भाई ! अभी नहीं। कम-से कम दो वर्ष तो हमारे लिये दीजिए। हम तुम से अधिक नहीं माँगते। दो वर्ष के बाद तुम निर्ग्रन्थ बन जाना। माता-पिता के लिए अब तक रक्के, तो दा वर्ष

हमारे लिये भी सही । इन दो वर्षों में हम अपनी आत्मा को तुम्हारा वियोग सहने योग्य बना लेंगे । वैसे तुम्हारे लिये यह घर और सुख-सामग्री भी बन्धनकारक नहीं है । तुम तो स्वभाव से ही साधु जैसे हो"- नन्दीवर्धनजी ने आग्रहपूर्वक कहा ।

भ० श्रीवर्धमान ने अधिज्ञान का उपयोग लगाया । उन्हें दो वर्ष का काल और गृहस्थवास में रहने योग्य कर्म का उदय लगा । ये मान गए । किन्तु उन्होंने उसी समय यह अभिग्रह कर लिया कि -

"मैं गृहस्थवास में भी ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा । सचित्त जल का सेवन नहीं करूँगा । छह काया के जीवों की विराधना नहीं करूँगा और रात्रि-भोजन नहीं करूँगा । मैं भोजनपान भी अचित्त हो करूँगा और ध्यान-कायोत्सर्गादि करता रहूँगा ।"

वर्षीदान और लोकान्तिक देवों द्वारा उद्बोधन

इस प्रकार गृहवास में भी त्यागी के समान जीवन व्यतीत करते भगवान् को एक वर्ष व्यतीत हो गया, तब भगवान् ने वर्षीदान दिया । प्रतिदिन प्रातः काल एक करोड़ आठ लाख स्वर्णमुद्राओं का दान करने लगे । इस प्रकार एक वर्ष में तीन अरब अठासी करोड़ अस्सी लाख सोने के सिक्का का दान किया । यह धन शक्रेन्द्र के आदेश से कुबेर ने जूभक देवों द्वारा राज्यभंडार में रखवाया । जो धन पीढियों से भूमि में दबा हुआ हो, जिसका कोई स्वामी नहीं रहा हो, वैसे धन को निकाल कर जूभक देव लाते हैं और वह जिनश्वरों द्वारा दान किया जाता है । अब दो वर्ष की अवधि भी पूर्ण हो रही थी । लोकान्तिक देवों ने आ कर भगवान् को नमस्कार किया और बड़े ही मनोहर, मधुर प्रिय, इष्ट एवं कल्याणकारी शब्दों में निवेदन किया:-

"जय हो विजय हो भगवन् ! आपका जय-विजय हो । हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! आपका भद्र हो कल्याण हो । हे लोकेश्वर लोकनाथ ! अब आप सर्वविरत होवे । हे तीर्थेश्वर ! धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन कर के ससार के समस्त जीवों के लिए हितकारी सुखदायक एवं नि श्रेयसकारी मोक्षमार्ग का प्रवर्तन करें । जय हो, जय हो, जय हो ।"

लोकान्तिक देव भगवान् को नमस्कार कर के स्वस्थान लौट गए ।

महाभिनिष्क्रमण महोत्सव

अब नन्दीवर्धनजी अपने प्रिय बन्धु को रुकने का आग्रह नहीं कर सकते थे । प्रियबन्धु के वियोग का समय ज्यों-ज्यों निकट आ रहा था, त्यों-त्यों श्रीनन्दीवर्धनजी की उदासी बढ़ती जा रही थी । उन्होंने विवश हो कर सेवकजनो को महाभिनिष्क्रमण महोत्सव करने की आज्ञा प्रदान की । भगवान् के निष्क्रमण का अभिप्राय जान कर भवनपति, वाणव्यवहार, ज्योतिषी और वैमानिक जाति के देव अपनी ऋद्धि सहित क्षत्रियकुल आये । प्रथम स्वर्ग के स्वामी शक्रेन्द्र ने वैक्रिय शक्ति से एक विशाल स्वर्ण-

मणि एव रत्न जडित देवच्छन्दक (भव्य मण्डप जिस के मध्य में पीठिका बनाई हो) बनाया जो परम मनोहर सुन्दर एव दर्शनीय था । उसके मध्य में एक भव्य सिंहासन रखा जो पादपीठिका सहित था । तत्पश्चात् इन्द्र भगवान् के निकट आया और भगवान् की तीन बार प्रदक्षिणा कर के घन्दन-नमस्कार किया । नमस्कार करने के पश्चात् भगवान् को ले कर देवच्छन्दक में आया और भगवान् को पूर्वदिशा की ओर सिंहासन पर बिठाया । फिर शतपाक और सहस्रपाक तेल से भगवान् का मर्दन किया । शुद्ध एव सुगन्धित जल से स्नान कराया । तत्पश्चात् गन्धकाषायिक वस्त्र (लाल रंग का सुगन्धित अगपोछना) से शरीर पोछा गया और लाखों के मूल्य वाले शीतल रक्तगोशीर्ष चन्दन का विलेपन किया । फिर चतुर कलाकारों से बनवाया हुआ और नासिका की वायु से ठडने वाला मूल्यवान मनोहर अत्यंत कोमल तथा सोने के तारा से जडित, हंस के समान श्वेत ऐसा वस्त्र-युगल पहिनाया और हार अर्धहार एकावली आदि हार, (माला) कटिसूत्र, मुकुट आदि आभूषण पहिनाये । विविध प्रकार के सुगन्धित पुष्पों से अंग सजाया । इसके बाद इन्द्र ने दूसरी बार वैक्रिय समुद्घात कर के एक बड़ी चन्द्रप्रभा नामक शिबिका का निर्माण किया । वह शिबिका भी दैविक विशेषताओं से युक्त अत्यंत मनोहर एव दर्शनीय थी । शिबिका के मध्य में रत्नजडित भव्य सिंहासन पादपीठिका युक्त स्थापन किया और उस पर भगवान् को बिठाया । प्रभु के पास दोनों ओर शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र खड़े रह कर चामर झुलाने लगे । पहले शिबिका मनुष्यों ने ठोई, फिर चारों जाति के देवों ने । शिबिका के आगे देवों द्वारा अनेक प्रकार के वादित्र बजाये जाने लगे । निष्क्रमण-यात्रा आगे बढ़ने लगी और इस प्रकार जय-जयकार होने लगा-

“भगवन् ! आपकी जय हो, विजय हो । आपका भद्र (कल्याण) हो । आप ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से इन्द्रियों के विषय-विकारों को जीते और प्राप्त श्रमण-धर्म का पालन करें । हे देव ! आप विघ्न बाधाओं को जीत कर सिद्धि प्राप्त करो । तपसाधना कर के हे महात्मन् ! आप राग-द्वेष रूपी मोह मल्ल को नष्ट कर दो । हे मुक्ति के महापथिक ! आप धीरज रूपी दृढतम कच्छ बांध कर उतमोत्तम शुक्ल-ध्यान से कर्मशत्रु का मर्दन कर के नष्ट कर दो । हे वीरवर ! आप अप्रमत्त रह कर समस्त लाक में आराधना रूपी ध्वजा फहराओ । हे साधक-शिरोमणि ! आप अज्ञानरूपी अन्धकार को नष्ट कर के केवलज्ञान रूपी महान् प्रकाश प्राप्त करो । हे महावीर ! परीपहों की सेना का पराजित कर आप परम विजयी बने । हे क्षत्रियवरकृपण ! आपकी जय हो विजय हो । आपकी साधना निर्विघ्न पूर्ण हो । आप सभी प्रकार के भयों में क्षमा-प्रधान रह कर-भयातीत बनें । जय हो । विजय हो ।”

इस प्रकार जयघोष से गगन-मंडल को गुंजाती हुई महाभिनिक्रमण-यात्रा क्षत्रियकुल नगर में से चलने लगी । हजारों नेत्र-मालाओं द्वारा देखे और हजारों हृदयों के अभिनन्दन स्वीकार करत हुए ५० महावीर ज्ञातखण्ड वन में पधारे ।

भगवान् महावीर की प्रव्रज्या

हेमन्तऋतु का प्रथम मास मृगशिर-कृष्णा दसवीं का सुव्रत दिन था । विजय नामक मुहूर्त और उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्र था । भगवान् शिविका पर से नीचे उतरे और अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर पूर्वाभिमुख विराजे । तत्पश्चात् अपने आभरणालंकार उतारने लगे । वैश्रमण देव गोदोहासन से रह कर श्वेत वस्त्र में वे अलंकार लेने लगा । आभरणालंकार उतारने के बाद भगवान् ने दाहिनी हाथ से मस्तक के दाहिनी ओर के और बाये हाथ से बाई ओर के बालों का लोच किया । उन बालों को शक्रेन्द्र ने गोदोहासन से रह कर रत्न के थाल में ग्रहण किया और भगवान् को निवेदन कर क्षीर-समुद्र में प्रवेश कराया । भगवान् के वस्त्र उतारते ही शक्रेन्द्र ने देवदूष्य भगवान् के कंधे पर रखा ।

भगवान् के बेलें का तप था । शक्रेन्द्र के आदेश से सभी प्रकार के वादिन्द्र और देवा और मनुष्या का घोष रुक गया । सर्वत्र शान्ति छा गई । तत्पश्चात् भगवान् ने सिद्ध भगवतो को नमस्कार करके प्रतिज्ञा की कि- "सब्ब मे अकरणिज्ज पाव"-अब मेरे लिये सभी प्रकार के पाप अकरणीय है । इस प्रकार कह कर भगवान् ने सामायिक चारित्र अंगीकार किया - "करेमि सामाइय सब्ब सावज्जं जों पच्चवक्खामि जावज्जीवाए तिविह तिविहेण" अग्रमत्तभाव में भगवान् ने चारित्र अंगीकार किया और उसी समय मन पर्यवज्ञान उत्पन्न हो गया । इससे वे ढाई द्वीप और दो समुद्र में रहे हुए सभी पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मनोगत भाव जानने लगे ।

प्रव्रज्या स्वीकार करने के पश्चात् भगवान् ने अभिग्रह किया कि -

"आज से बारह वर्ष पर्यंत मैं अपने शरीर की सार सम्भाल और शुश्रूषा नहीं कर के ठपेछा करूँगा और देव, मनुष्य और तिर्यंच सम्बन्धी जितने भी उपसर्ग होंगे, वे शान्तिपूर्वक सहन करूँगा ।" इस प्रकार अभिग्रह कर के एक मुहूर्त दिन रहते भगवान् ने विहार किया । वहा उपस्थित पारिवारिकजन और समस्त जनसमूह स्तब्ध रह कर भगवान् का विहार देखते रहे । सभी के हृदय भावावेग एव स्नेहातिरेक से भरे हुए थे । जब तक भगवान् ओझल नहीं हुए तब तक वे देखते रहे और फिर लौट कर स्वस्थान चले गये । भगवान् वहाँ से विहार कर 'कुमार' ग्राम पधारे और ध्यानारूढ़ हो गए । भगवान् उत्कृष्ट समय उत्कृष्ट समाधि, उत्कृष्ट त्याग, उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य उत्तरोत्तर समितिगुप्ति 'शान्ति' सतोष आदि से मोक्ष साधना में आत्मा को भाषित करते हुए विचरने लगे* ।

* ग्रन्थकार लिखते हैं कि भगवान् के दीक्षित हो कर विहार करने के बाद उनके पिता का मित्र 'सोम' नाम का वृद्ध ब्राह्मण भगवान् के पास आया और नमस्कार कर के बोला- "स्वामिन् । आपने वर्षोदान से मनुष्यों का दारिद्र्य दूर कर दिया । परन्तु मैं दुर्भाग्यी तो उस महादान से यञ्चित ही रह गया । भगवन् । मैं जन्म से ही दारिद्र्य हूँ । मुझ पर कृप कर के कुछ दीजिये । मेरी पत्नी ने मेरा तिरस्कार कर के आपके पास भेजा है ।" भगवान् ने कहा - "विप्र । मैं तो अब निष्परिग्रही एव निःसंग हूँ । फिर भी तू मेरे कन्धे पर रहे हुए वस्त्र का अर्धभाग ले जा ।" ब्राह्मण आधा वस्त्र ले कर प्रसन्न होता हुआ लौट गया । इसका उल्लेख न तो आचार्य सूत्र में है- जहाँ चरित्र वर्णन है- न कल्पसूत्र में तो है । बाद के ग्रन्थों में है और आगम-विरुद्ध है ।

उपसर्गों का प्रारम्भ और परम्परा

दीक्षा की प्रथम संध्या को कुर्मार ग्राम के बाहर भगवान् सूखे हुए टूँट के समान अडौल खड़े रह कर ध्यान करने लगे । उस समय एक कृषक अपने बैलों को खेत से लाया और जहाँ भगवान् कायोत्सर्ग किये खड़े थे, वहाँ चरने के लिये छोड़ कर, गाये दुहने के लिए गाव में गया । बैल चरते-चरते वन में चले गये । किसान (ग्वाला) लौट कर आया और अपने बैलों को वहाँ पर नहीं देखा, तो भगवान् से पूछा - "मेरे बैल यहाँ चर रहे थे, वे कहाँ हैं ?" भगवान् तो ध्यानस्थ थे, सो मौन ही रहे । ग्वाले ने वन में खोज की, परन्तु बैल नहीं मिले । रात भर भटकने के बाद वह उसी स्थान पर आया, तो अपने बैलों को भगवान् महावीर के पास बैठे जुगाली करते देखा । बैल रात भर चर कर लौटे और उसी स्थान पर बैठे जहाँ उन्हें छोड़ा था । प्रभात का समय था । ग्वाले ने सोचा - "मेरे बैल इसी ठग ने छुपा दिये थे ।" अब यह इन्हें यहाँ से भगा कर ले जाने वाला था । यदि मैं यहाँ नहीं आता तो मेरे बैल नहीं मिलते । वह रातभर खोजता रहा था और थक भी गया था । क्रोधावेश में हाथ मे रही हुई रस्सी से वह भगवान् को मारने के लिये झपटा । उस समय प्रथम स्वर्ग के अधिपति शक्रेन्द्र ने विचार किया - "दीक्षा के बाद प्रथम दिन प्रभु क्या कर रहे हैं ।" अवधिज्ञान का उपयोग लगाया तो चरवाहे की धृष्टता देख कर उसे वहीं स्तम्भित कर दिया और शीघ्र ही वहाँ चल कर आया । शक्रेन्द्र ने चरवाहे से कहा - "अरे पापी ! यह क्या कर रहा है ? तू नहीं जानता कि ये महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र राजकुमार वर्धमान हैं और राजपाट छोड़ कर त्यागी महात्मा हो गये हैं । क्या ये महापुरुष तेरे बैल चुराएँगे ? चल हट यहाँ से ।" देवेन्द्र ने प्रभु की प्रदक्षिणा कर के वन्दना की और विनम्रपूर्वक बोले, -

"भगवन् ! आपको बारह वर्ष पर्यन्त उपसर्ग होते रहेंगे और अनेक असह्य कष्ट होंगे । इसलिए मैं आपके साथ रह कर सेवा कम्पा चाहता हूँ ।"

"नहीं देवराज ! अरिहत किसी दूसरे की सहायता नहीं चाहते । जो जिनेश्वर होते हैं वे अपने वीर्य से ही कर्मों का क्षय कर के केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्ति करते हैं" - प्रभु न कहा ।

भगवान् की बात सुन कर इन्द्र ने सिद्धार्थ नाम के व्यतर से- यह भगवान् की मौसी का पुत्र बालतपस्या से व्यतर देव हुआ था-कहा-"तुम प्रभु के साथ रहना और यदि कोई भगवान् को कष्ट देने लगे, तो तुम उसका निवारण करना ।" इतना कह कर इन्द्र भगवान् की वन्दना कर के स्वस्थान गया और सिद्धार्थ व्यतर भगवान् की सेवा में रहा % ।

% इस चरित्र का और उपसर्गादि का विशेष वर्णन ग्रन्थ में उपलब्ध है । श्रा आचार्यगदि ग्रन्थों में इनका वर्णन नहीं है और कल्पमृत्त में भी नहीं है । आचार्य आदि में संक्षेप में उल्लेख है । चरित्र का विराट भाग ग्रन्थ स रो निपा गया है ।

दूसरे दिन भगवान् ने वहाँ से विहार किया और कोल्लाक सन्निवेश में बहुत ब्राह्मण के यहाँ परमात्र (क्षीर) से, दीक्षा के पूर्व लिये हुए बेल के तप का पारणा किया । प्रभु के पारणे की देवी ने 'अहोदानमहोदानम्' का उद्घोष कर प्रशंसा की और पाँच दिव्यों की वर्षा की ।

दीक्षोत्सव के समय भगवान् के शरीर पर चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों का विलेपन किया था । उनकी सुगन्ध से आकर्षित हो कर भ्रमर आ कर चार मास तक प्रभु की डसते रहे । युवकगण का भगवान् से उन सुगन्धी द्रव्यों का परिचय एव प्राप्त करने की विधि पूछने लगे और भगवान् के उत्कृष्ट रूप-यौवन पर मोहित हो कर युवतियाँ भोगयाचना कर अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्ग करने लगीं । इस प्रकार प्रव्रण्या धारण करने के दिन से ही उपसर्गों की परम्परा चालू हो गई ।

भगवान् की उग्र साधना

दीक्षा लेते समय भगवान् के कन्धे पर इन्द्र ने जो देवदूष्य (वस्त्र) रखा था, उसे भगवान् ने बैँसे ही पड़ा रहने दिया । उन्होंने सोचा भी नहीं कि यह वस्त्र शीतकाल में सर्दी से बचने के लिए मैं ओढ़ूँगा, या किसी समय किसी भी प्रकार से काम में लूँगा । वे तो परीषहों को धैर्य एव शान्तिपूर्वक सहन करने के लिए तत्पर रहते थे । इन्द्रप्रदत्त वस्त्र का उन्होंने पूर्व के तीर्थकरों द्वारा आचरित होने ("अणुधम्मिय") से ग्रहण किया था । इसका प्रमुख कारण तीर्थ-साधु-साध्वियों ने वस्त्र का सर्वथा निषेध न हो जाय और भव्यजीव प्रव्रण्या के वचित न रह जाय, इसलिए मौनपूर्वक स्वीकार किया था । वह इन्द्रप्रदत्त वस्त्र भगवान् के स्कन्ध पर एक वर्ष और एक मास से अधिक रहा इसके बाद उसका त्याग हो गया* । वे सर्वथा निर्वस्त्र विचरने लगे ।

भगवान् ईर्यासमिति युक्त पुरुष-प्रमाण मार्ग देखते हुए चलते । मार्ग में बालक आदि उन्हें देख कर डरते और लकड़ी-पत्थर आदि से मारने लगत तथा रोते हुए भाग जाते ।

भगवान् तृण का तीक्ष्ण स्पर्श, शीत-उष्ण डोंस-मच्छर के डक आदि अनेक प्रकार के परीषद सहते हुए समभावपूर्वक विचरने लगे । कभी गृहस्थों के ससर्ग वाले स्थान में रहना होता, तब कामातुर स्त्रियाँ भोग की प्रार्थना करती, परन्तु भगवान् कामभोग की बन्धन का कारण जान कर ब्रह्मचर्य में दृढ़ रह कर ध्यानस्थ हो जाते ।

* ग्रन्थ में उल्लेख है कि यह दक्षिण ब्राह्मण अर्थ वस्त्र ले कर एक बुनकर के पास उस वस्त्र के किनारे बनाने के लिये लाया तो बुनकर ने कहा कि यदि तू बचा हुआ आधा वस्त्र फिर से आने तो मैं उसे जोड़ कर ठीक कर दूँ । उसका मूल्य एक लाख स्वर्णमुद्रा मिलेगी । उसमें से आधी तेरी और आधी मेरी होगी । ब्राह्मण लौटा और प्रभु के पीछे फिरने लगा । जब आधा वस्त्र गिरा, तो उसने उठा लिया । उसे जोड़ कर बेचा और प्राप्त एक लाख सोने के सिक्के दोनों ने आधे-आधे लिये । ब्राह्मण की दक्षिणा मिल गई ।

भगवान् गृहस्थो से सम्पर्क नहीं रखते थे और न वार्तालाप करते, अपितु ध्यानमग्न रहते । यदि गृहस्थ लोग भगवान् से बात करना चाहते, तो भ० भगवान् मौन रह कर चलते रहते । यदि कोई भगवान् की प्रशंसा करता, तो प्रसन्न नहीं होते और कोई निन्दा करता, कठोर वचन बोलता या ताड़ना करता, तो वे उस पर कोप नहीं करते । असह्य परीषद उत्पन्न होने पर वे धीर-गभीर रह कर शांतिपूर्वक सहन करते । लोगों द्वारा मनाये जाने वाले उत्सवों, गीत-नृत्यों और राग-रंग के प्रति भगवान् रुचि नहीं रखते और न मल्लयुद्ध या विग्रह सम्बन्धी बातें सुनने देखने की इच्छा करते । यदि स्त्रियाँ मिल कर परस्पर कामकथा करती, तो भगवान् वैसी मोहक कुथाएँ सुनने में मन नहीं लगाते, क्योंकि भगवान् ने स्त्रियो को सभी पापों का मूल जान कर त्याग कर दिया था । अतएव भगवान् मोहक प्रसंगों की उपेक्षा कर के ध्यान-मग्न रहते ।

भगवान् आधाकर्मादि दोषों से दूषित आहारादि को कर्मबन्ध का कारण जान कर ग्रहण नहीं करते, अपितु सभी दोषों से रहित शुद्ध आहार ही ग्रहण करते । भगवान् न तो पराये वस्त्र का सेवन करते और न पराये पात्र का ही सेवन करते । भगवान् ने पात्र तो ग्रहण किया ही नहीं और इन्द्र-प्रदत्त वस्त्र को भी ओढ़ने के काम में नहीं लिया । उस वस्त्र के गिर जाने के बाद वस्त्र भी ग्रहण नहीं किया । मान-अपमान की अपेक्षा रखे बिना ही भगवान् गृहस्थों के रसोईघर में आहार की याचना करने के लिए जाते और सरस आहार की इच्छा नहीं रखते हुए जैसा शुद्ध आहार मिलता ग्रहण कर लेते । यदि भगवान् के शरीर पर कहीं खाज चलती, तो वे खुजलाते भी नहीं थे ।

भगवान् मार्ग में चलते हुए न तो इधर-उधर (अगल-वगल) और पीछे देखते और न किसी के बोलाने पर बोलते । वे सीधे ईर्यापथ शोधते हुए चलते रहते । यदि शीत का प्रकोप बढ़ जाता तो भी भगवान् निर्वस्त्र रह कर सहन करते, यहाँ तक कि अपनी भुजाओं को सकोच कर याहाँ में अपने शरीर को जकड़ कर सर्दी से कुछ बचाव करने की चेष्टा भी नहीं करते ।

भगवान् विहार करते हुए जिन स्थानों पर निवास करते वे स्थान ये थे,-

निर्जन झोंपड़ियों में, पानी पिछाने की प्याऊ में, सूने घर में हाट (दुकान) के बरामदे में, लोहार, कुम्हार आदि की शालाओं में, बुनकरशाला में, घास की गजियो में, यगीचे के घर में, ग्राम-नगर में शमशान में और वृक्ष के नीचे प्रमाद-रहित ध्यान में मग्न हो जाते ।

निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या धारण करने के बाद भगवान् ने (छद्मस्थता की अन्तिम रात्रि के पूर्व) कभी निद्रा नहीं ली । वे सदैव जाग्रत ही रहते । यदि कभी निद्रा आने लगती, तो शीतकाल में स्थान के बाहर निकल कर, कुछ चल कर ध्यानस्थ हो जाते ।

भगवान् जन-शून्यादि स्थानों में रहते, तो अनेक प्रकार के मनुष्यों सर्प-विच्छु आदि पशुओं और गिद्धादि पक्षियों से विविध प्रकार के उपसर्ग होते । शून्य घर में प्रभु ध्यानस्थ रहते, वहाँ चार-पुरुष

स्त्रियों के साथ कुकर्म करने जाते, तब भगवान् को देख कर दुःख देते । ग्राम-रक्षक भगवान् को चोट लग या भेदिया मान कर मार-पीट करते, कामान्ध बनी हुई दुराचारिणी स्त्रियाँ भोग प्रार्थना करती और कई पुरुष भी कष्ट देते । भगवान् को इस लोक के मनुष्य से और परलोक के तिर्यच-देव-सम्बन्धी भयकर एव असह्य उपसर्ग होते, जिन्हें वे समभावपूर्वक सहन करते । मधुर (स्त्रियाँ) तथा क्रठोर कर्कश शब्द, सुगन्धी-दुर्गन्धी पुद्गलों के उपसर्ग भी होते, परन्तु भगवान् तो अपनी साधना में ही मग्न रहते ।

यदि बोलने की आवश्यकता होती तो भगवान् बहुत कम बोलते । निर्जन-स्थान में जाते या छे रहे होते देख कर लोग पूछते कि "तू कौन है ?" तो भगवान् इतना ही कहते कि "मैं भिक्षु हूँ।" कर्म किसी को वे उत्तर नहीं भी देते, तो लोग चिढ़ कर उन्हें पीटने लगते, परन्तु भगवान् तो अपनी ध्यान समाधि में लीन रह कर सभी उपसर्ग सहन करते ।

यदि कोई भगवान् को कहता कि "तू यहाँ से चला जा," तो वे तत्काल चले जाते । यदि वे लोग क्रोध कर के गालियाँ देते, कठोर वचन कहते, तो भगवान् शान्तिपूर्वक सहन करते रहते ।

जब शिशिर ऋतु में शीतल वायु वेगपूर्वक बहता और लोग ठिठुरने लगते पसलियों में शीत लहरें शूल के समान लगती, तब अन्य साधु तो वायु-रहित स्थान खोज कर उसमें रहते और वस्त्रों कम्बलों और अन्य साधनों से अपना बचाव करते, तापस लोग आग जला कर शीत से बचते, परन्तु ऐसी असह्य शीत में भी महा-सयमी भगवान् खुले स्थान में रह कर शीत का असह्य परीषह सहन करते । यदि कभी किसी वृक्षादि के नीचे रहते हुए भी शीत का परीषह असह्य हो जाता, तो उससे बचने का उपाय नहीं कर के भगवान् उस स्थान से बाहर निकल कर विशेष रूप से शीत-परीषह का सहन करने लगते और मुहूर्त मात्र रह कर पुनः वहीं आ कर ध्यानस्थ हो जाते । इस प्रकार भगवान् ने बारंबार परीषह सहन करते हुए समयविधि का परिपालन किया ।

भगवान् को अनेक प्रकार के भयकर परीषह हो रहे थे, परन्तु वे एक महान् धीरवीर की भाँति अडिग रहकर सहन कर रहे-थे । भगवान् पर आर्यभूमि में रहे हुए अतार्य लोगा द्वारा जो उपसर्ग उत्पन्न हुए, उन यातनाओं को सहन करने से जो निर्जरा हो रही थी, वह भगवान् को अपर्याप्त लगी । उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि मेरे कर्म अति निविड हैं । इनकी निर्जरा इस प्रदेश में रहते नहीं हो सकती । इसके लिए लाट-देश की यज्ञभूमि और शुभ्रभूमि का क्षेत्र अनुकूल है । वहाँ के लोग अत्यन्त क्रोधी क्षुद्र, क्रूर एव अधम-मनोवृत्ति के हैं । उनके खेल तथा मनोरंजन के साधन भी हिंसक, निर्दय और घोर प्रापपूर्ण हैं । भगवान् उधर ही पधारे । लोग उन्हें देख कर क्रोध में भभक उठते, मारते-पीटते और शिकारी कुत्तों को छोड़ कर कटवाते । वे भयकर कुत्ते भगवान् के पाँवों में दाँत गड़ा देते, मास तोड़ लूँते और असह्य पीड़ा उत्पन्न करते । उस प्रदेश में ऐसे मनुष्य बहुत कम थे, जो स्वयं उपद्रव नहीं करते और कोई करता तो रोकते तथा उन कुत्तों का निवारण करते । उस भूमि में विचरने वाले शाक्यादि साधु

भी क्रूर कुतों से बचने के लिए लाठियें रखते थे, फिर भी कुत्ते उनका पीछा करते और काट भी खाते । ऐसी भयावनी स्थिति में भी भगवान् अपने शरीर से निरपेक्ष रह कर विचरते रहते । उनके पास लाठी आदि बचाव का कोई साधन था ही नहीं । वे हाथ से डरा कर या मुँह से दुत्कार कर अथवा शीघ्र चल कर या कहीं छुप कर भी अपना बचाव नहीं करते थे । जिस प्रकार अनुकूल प्रदेश में स्वाभाविक चाल और शातचित्त रह कर विचरते, उसी प्रकार इस प्रतिकूल प्रदेश में हो रहे असह्य कष्टों में भी वसी दृढ़ता शांति एवं धीर-गम्भीरतापूर्वक विचरते रहे । ऐसे प्रदेश में उन्हें भिक्षा मिलना भी अत्यन्त कठिन था । लम्बी एवं घोर तपस्या के पारणे में कभी कुछ मिल जाता, तो वह रूक्ष, अरुचिकर एवं तुच्छ होता । परन्तु भगवान् महावीर तो सग्राम में अग्रभाग पर रह कर आगे बढ़ते रहने वाले बलवान् गजराज के समान थे । भयकर उपसर्गों की उपेक्षा करते हुए अपनी साधना में आगे ही बढ़ते रहते । इसीलिए तो वे इस प्रदेश में पधारे थे ।

भगवान् को मार्ग चलते कभी दिनभर कोई ग्राम नहीं मिलता और संध्या के समय किसी गाँव के निकट पहुँचते, तो वहाँ के लोक भगवान् का तिरस्कार करते हुए वहाँ से चले जाने का कहते, तो भगवान् वन में ही रह जाते ।

भगवान् पर प्रहार होते, उससे घाव हो जाते और असह्य पीड़ा होती, फिर भी भगवान् किसी भी प्रकार का उपचार नहीं करवाते, न कभी वमन-विरेचन, अभ्यग्न, सम्पाधन स्नान और दत्तुन ही करते। इन्द्रियों के विषयों से तो वे सर्वथा विरत ही रहते थे।

भगवान् शीतकाल में धूप में रहकर शीत-निवारण करने की इच्छा नहीं करते, अपितु ठंडे छायायुक्त स्थान में रह कर शीतवेदना को विशेष सहन करते और उष्णकाल में धूप में रह कर आतापना लेते । तपस्या के पारणे में आठ महीने तक भगवान् ने खूबा भात, थोर का चूर्ण और उडद के पाकले ही लिये और वे भी ठंडे । भगवान् की तपस्या इतनी उग्र होती थी कि पन्द्रह-पन्द्रह दिन महीने, दो-दो महीने और छह-छह महीने तक पानी भी नहीं पीते थे । भगवान् स्वयं पाप नहीं करते थे न दूसरों से करवाते थे और न पाप का अनुमोदन ही करते थे ।

भगवान् भिक्षा के लिए जाते तो दूसरों के लिये बनाये हुए आहार में से ही अपने अभिग्रह के अनुसार निर्दोष आहार लेते और मन वचन और काया के योगों को सयत्न कर क खाते थे । भिक्षार्थ जाते मार्ग में कौआ कबूतर, तोता आदि भूखे पक्षी दाने चुगते हुए दिखाई देते, अथवा कोई श्रमण, ब्राह्मण, भिक्षुक, अतिथि, चाटवाल कुत्ता, बिल्ली आदि को भिक्षा पाने की इच्छा से खड़े देखते, तो उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं हो, अन्तराय नहीं हो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और किसी सूक्ष्म जीव की भी बाधा नहीं हो, इस प्रकार भगवान् धीरे से निकल जाते या अन्यत्र चल जात ।

सूखा हो या गीला, भीगा हुआ, ठंडा, पुराने धान्य का (निस्सार) जौ आदि का पकाया हुआ निरस आहार, जैसा भी हो भगवान् शान्तभाव से कर लेते । यदि कुछ भी नहीं मिलता तो भी शान्ति पूर्वक ठट्कट गोदोहासनादि से स्थिर हो कर ध्यानस्थ हो कर, ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक् लोक के स्वरूप का चिन्तन करते ।

भगवान् कयाय-रहित, आसक्ति-रहित और शब्द-रूपादि विषयो में प्रीति नहीं रखते हुए सदैव शुभ ध्यान में लीन रहते थे । समय में लीन रहते हुए भगवान् निदान नहीं करते । इस प्रकार की विधि का भगवान् ने अनेक बार पालन किया* ।

भ० महावीर तापस के आश्रम में

यह वर्णन अनार्यदेश मे विचरने के पूर्व का है और त्रि श पु च से लिया जा रहा है ।

किसी समय विचरते हुए भगवान् मोराक सन्निवेश पधारे । वहाँ दुष्पूजितक जाति के तापस रहते थे । उन तपस्विना के कुलपति प्रभु के पिता स्व श्री सिद्धार्थ नरेश के मित्र थे । उन्होंने अपने मित्र के पुत्र भ० महावीर को आते देख कर प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया । भगवान् उस आश्रम में एक रात्रि की भिक्षुप्रतिमा अंगीकार कर के ध्यानस्थ रहे । प्रातः काल भगवान् विहार करने लगे, तो कुलपति ने कहा, - "वर्षावास व्यतीत करने के लिए आप यहीं पधारे । यह स्थान एकान्त भी है और शान्त भी ।" भगवान् विहार कर गए । जब वर्षाकाल आया, तो भगवान् उसी स्थान पर पधारे । कुलपति ने उन्हें दूध से आच्छादित एक कुटि प्रदान की । भगवान् प्रतिमा धारण कर के उस कुटि में ध्यानारूढ हो गए ।

वर्षा हुई, किन्तु अज तक गौओं के चरने योग्य घास नहीं हुई थी । गायें आती और तापसा की कुटिया पर छापी हुई घास खिच कर खाने लगती । तापस लोग उन गौओं को लाठियों से पीट कर भगाते और अपनी कुटिया की रक्षा करते । परन्तु भगवान् तो ध्यानस्थ रहते थे । उन गौओं को पीटने डराने या भगाने और झोपड़ी की रक्षा करने की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं थी । कई बार तो वहाँ के तापसों ने गायों को भगा कर झोपड़ी बचाई, परन्तु जब देखा कि अतिथि श्रमण तो इस ओर देखता ही नहीं है तो उनके मन में विपरीत भाव उत्पन्न हुए । वे कुलपति के निकट आये और बोले- "आपका यह अतिथि कैसा है ? अपनी कुटिया भी गौ से नहीं बचा सकता । हम कहाँ तक बचाते रहें ? ध्यान और तप वही करता है, हम नहीं करते क्या ?" कुलपति भगवान् के समीप आया । उसने देखा कि कुटी पर आच्छादित घास बिखर गया है । वह भगवान् से बोला- "कुमार ! आपने अपनी कुटिया की रक्षा

* यहाँ तक का वर्णन आचाराग सूत्र श्रु १ अ ९ के आधार से लिखा है । आगे त्रि श. पु च. आदि के आधार से लिखा जावेगा ।

क्यों नहीं की ? अपने आश्रय-स्थान की रक्षा तो पक्षी भी करते हैं, फिर आप तो क्षत्रिय राजकुमार हैं । दुष्टों को दण्ड देना और सज्जनों की रक्षा करना तो आपका कर्तव्य है । आप अपने आश्रम की भी रक्षा नहीं करते । यह क्षात्र-धर्म कैसा ?”

कुलपति अपने स्थान पर चला गया । भगवान् ने विचार किया कि मेरे कारण इन तापसों और कुलपति को क्लेश हुआ और अप्रीति हुई । भविष्य में ऐसे अप्रीतिकारी स्थान में नहीं रहूँगा* ।

शूलपाणि यक्ष की कथा

तापस-आश्रम से विहार कर के भगवान् अस्थिक ग्राम पधारे । सध्याकाल होने आया था । भगवान् ने वहाँ के निवासियों से स्थान की याचना की । लोगो ने कहा- ‘यहाँ एक यक्ष का मन्दिर है, परन्तु यह यक्ष बड़ा क्रूर है । अपने स्थान पर किसी को रहने नहीं देता । इस यक्ष की क्रूरता, उसके पूर्वभ्रम की एक दुर्घटना से सम्यन्वित है ।

इस स्थान पर पहले वर्धमान नाम का एक गाँव था । निकट ही वेगवती नामक एक नदी है, जो कीचड़ से युक्त है । एक बार धनदेव नाम का व्यापारी पाँच सौ गाड़ियों में किराना भर कर ले जा रहा था । गाड़ियों के बैलों में एक बड़ा वृषभ था । इस वृषभ को आगे जोड़ कर सभी गाड़ियों को नदी से पार उतार दिया । अतिभार को कीचड़युक्त स्थान से खिच कर पार लगाने में वृषभ की शक्ति टूट गई । उसके मुँह से रक्त गिरने लगा । शरीर नि सत्त्व हो गया वह मूर्च्छित हो कर भूमि पर गिर पड़ा । व्यापारी हताश हो गया । वह वृषभ उसका प्रिय था । उसने ग्रामवासियों को एकत्रित कर के कहा -

“यह बैल मुझे अत्यन्त प्रिय है । परन्तु अब यह चलने योग्य नहीं रहा । मैं स्वयं भी यहाँ इसकी सेवा के लिए रह नहीं सकता । मैं आपको इसके घास और दाना-पानी आदि सेवा के लिए पर्याप्त धन दे रहा हूँ । आप लोग इसकी सभी प्रकार से सेवा करेंगे ।”

* ग्रन्थकार लिखते हैं कि इस समय वर्षाकाल के पन्द्रहदिन हो गये थे । भगवान् ने दूसरे ही दिन वहाँ से अन्यत्र विहार कर दिया । यह भी लिखा है कि - कुलपति के उपालम्भ के बाद भगवान् ने पाँच अभिग्रह धारण किये । यथा-

१ अथ मैं अप्रीतिकारी स्थान में नहीं रहूँगा ।

२ मैं सदा ध्यानस्थ ही रहूँगा (भगवान् तो दीक्षित होने के बाद विहारादि के अतिरिक्त ध्यानस्थ ही रहते थे) ।

३ भोजन धारण किये रहूँगा (यह नियम भी दीक्षित होने ही पाला जाता रहा था) ।

४ हाथ में ही भोजन करूँगा । प्रभु ने पात्र तो रखा ही नहीं था । आध्यात्म १-१-१ में स्पष्ट लिखा है कि भगवान् गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं करते थे । परन्तु आवश्यक टीकादि में लिखा है कि - ग्रन्थन धारणे में भगवान् ने गृहस्थ के पात्र में भोजन किया था । (यह बात सूत्र के विपरीत लगती है) ।

५ गृहस्थों का विनय नहीं करूँगा (ये गृहस्थों से सम्पर्क ही नहीं रखते थे । ग्रन्थकार ने लिखा है कि जब कुलपति स्वागत करते हुए भगवान् के समक्ष आए, तो भगवान् ने दोनों बाहु फैला कर विनय प्रदर्शित किया था) ।

धनदेव ने उन्हें खर्च के अनुमान से भी अधिक धन दिया । लोगो ने भी प्रसन्न हो कर सेवा करने का विश्वास दिलाया । उसने स्वयं भी बहुत-सा घास और दाना-पानी उस वृषभ के निकट रखवा दिया । फिर अपने प्रिय वृषभ के शरीर पर हाथ फिरा कर आँखो से आँसू टपकाता हुआ धनदेव आगे बढ़ गया । उसके जाने के बाद ग्राम्यजनों ने सब धन दबा लिया और उस रोगी बैल की सर्वथा उपेक्षा कर दी । कुछ काल पश्चात् वह वृषभ भूख-प्यास से तड़पने लगा । उसके शरीर का रक्त-मांस सूख गया और वह मात्र चमड़ी और हड्डियों का ढाँचा ही रह गया । वृषभ ने विचार किया - "इस गाँव के लोग कितने स्वार्थी और अधम हैं । ये पापी, निष्ठुर निर्दय लोग चाण्डाल जैसे हैं । मेरे स्वामी ने मेरे लिये दिया हुआ धन भी उग खा गये और मुझे तड़पता हुआ छोड़ दिया" - इस प्रकार ग्राम्यजनों पर क्रोध करता हुआ अत्यन्त दुःखपूर्वक अकाम-निर्जरा कर के मृत्यु पा कर वह शूलपाणि नामक व्यतर हुआ । उसने विभगज्ञान से अपना पूर्वभव और छोड़ा हुआ वृषभ का शरीर देखा । उसे उन निष्ठुर ग्राम्यजनों पर अत्यन्त क्रोध आया । उसने उस गाँव के लोगो में महामारी उत्पन्न कर दी । लोग रोग से अत्यन्त पीड़ित हो कर मरने लगे और उन मृतकों की हड्डियों के ढेर लगने लगे । लोग घबड़ाये और ज्योतिषी आदि से शांति का उपाय पूछने लगे । अनेक प्रकार के उपाय किये, किन्तु रोग नहीं मिटा । कई लोग गाँव छोड़ कर अन्यत्र चले गए, फिर भी उनका रोग नहीं मिटा । हताश हो कर लोग पुनः इसी गाँव में आये और सब ने मिलकर एक दिन देवों की आराधना कर के अपने अपराध की क्षमा माँगी । उनकी प्रार्थना सुन कर अन्तरिक्ष में रह कर यक्ष बोला, -

"अरे दुष्ट लोगो ! अब तुम क्षमा चाहते हो, परन्तु उस क्षुधातुर रोगी वृषभ की तुम्हें दया नहीं आई और उसके स्वामी का दिया हुआ धन भी खा गये । वह वृषभ मर कर मैं देव हुआ हूँ और तुमसे उस घोर पाप का बदला ले रहा हूँ । मैं तुम सब को समाप्त करना चाहता हूँ ।"

देव-वाणी सुन कर लोग भयभीत हो गये और भूमि पर लौटते हुए बारबार क्षमा माँगने लगे । देव ने पुनः कहा- -

"सुनो ! यदि तुम अपना हित चाहते हो, तो जो हड्डियों के ढेर पड़े हैं, उन्हें एकत्रित कर के उस पर मेरा भव्य देवालय बनाओ और उसमें मेरी वृषभ रूप मूर्ति स्थापित कर, उसकी पूजा करते रहो, तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूँगा अन्यथा नहीं ।"

लोगो ने देवाज्ञा शिरोधार्य की और तदनुसार देवालय बना कर मूर्ति स्थापित की × और इन्द्रशर्मा ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया । अस्थि सचय के कारण इस गाँव का 'अस्थि' नाम हुआ । यदि कोई यात्री इस देवालय में रात रहे, तो यक्ष उसका जीवन नष्ट कर देता है । पुजारी भी शाम को अपने घर चला जाता है । इसलिए आपको इस देवालय में नहीं रहना चाहिये ।

× उस वर्धमान ग्राम को अभी सौराष्ट्र में 'वडवाण' कहते हैं और वहाँ शूलपाणि यक्ष का मन्दिर और प्रतिमा अब भी है - ऐसा ग्रन्थ के पादटिप्पण में लिखा है ।

लोगो ने भगवान् को दूसरा स्थान बताया । किन्तु प्रभु ने दूसरे स्थान पर रहना अस्वीकार कर, यक्षायतन की ही याचना की । अनुमति प्राप्त कर के प्रभु यक्षायतन के एक कोने में प्रतिमा धारण कर के ध्यानस्थ हो गए ।

शूलपाणि यक्ष द्वारा घोर उपसर्ग

इन्द्रशर्मा पुजारी ने धूप-दीप करने के बाद अन्य यात्रियों को हटा दिया और भगवान् से कहा - "महात्मन् ! अब आप भी यहाँ से किसी अन्यत्र स्थान चले जाइये । यह देव बड़ा क्रूर है । जो यहाँ रात रहता है, वह जीवित नहीं रहता ।" प्रभु तो ध्यानस्थ थे । पुजारी अपनी बात उपेक्षित जान कर चला गया ।-

यक्ष ने विचार किया - 'यह कोई गर्विष्ठ मनुष्य है । गाँव के लोगों ने और पुजारी ने बारबार समझाया, परन्तु यह अपने घमण्ड में ही चूर रहा । ठीक है अब मेरी शक्ति भी देख ले ।'

व्यन्तर ने अट्टहास किया । भयकर रौद्रहास्य से दिखाएँ गुज उठी - 'जैसे आकाश फट पड़ा हो और नक्षत्र-मण्डल टूट पड़ा हो । ग्राम्यजन काँप उठे । उन्हें विश्वास हो गया कि वह मुनि, यक्ष के कोप का पात्र बन कर मारा गया होगा । यक्ष का अट्टहास भी व्यर्थ गया । भगवान् पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । प्रथम प्रयोग व्यर्थ जाने पर यक्ष ने एक मत्त-गजेन्द्र का रूप धारण कर प्रभु को पाँवों से रोंद और दातों से ठोक कर असह्य वेदना उत्पन्न की । फिर एक विशाल पिशाच का रूप धारण कर भगवान् के शरीर को नोचा । तत्पश्चात् भयकर विषधर का रूप धर कर भगवान् के शरीर को आँटे लगा कर कसा और मस्तक, नेत्र, नासिका, ओष्ठ, पीठ, नख और शिश्न पर उस कर घोर असह्य वेदना उत्पन्न की । फिर भी प्रभु अडिग एव ध्यान-मग्न ही रहे । यक्ष थका । उसे विचार हुआ कि यह तो कोई महान् आत्मा है । उपयोग लगाने पर भगवान् की भयंता ज्ञात हुई । इतने में सिद्धार्थ देव - जिसे शक्रेन्द्र ने भगवान् की सेवा के लिए नियुक्त किया था - कहीं से आया और शूलपाणि को फटकारा -

"हे दुर्मति ! तूने यह क्या किया ? ये होने वाले तीर्थंकर भगवान् हैं । इनकी घोरतम आशातना से तू महापापी तो हुआ ही है, साथ ही शक्रेन्द्र के कोप का भाजन भी बना । ये प्रभु तो शान्त हैं । तेरे प्रति इनमें कोई द्वेष नहीं है । परन्तु अपनी आत्मा का हित चाहता हो तो भक्तिपूर्वक क्षमा माँग और मिथ्यात्व के विष को उगल कर शुद्ध सम्पत्त्य अंगीकार कर । इसी से तेरा उद्धार होगा ।

शूलपाणि भगवान् के चरणों में गिरा बारबार क्षमा माँगी और अपने सभी पापों का परचात्ताप कर सम्पत्त्य बना । प्रभु का यह घोर उपसर्ग दूर हुआ ।

सिद्धार्थ द्वारा अच्छन्दक का पाखण्ड खुला

* भगवान् ने वह चालुर्मास अस्थिक ग्राम में ही किया और अर्द्धमासिक तप आठ बार कर के शांतिपूर्वक वर्षाकाल पूर्ण किया । भगवान् विहार करने लगे, तब शूलपाणि यक्ष आया और भगवान् को वन्दना कर के अपना अपराध पुन खमाया और गद्गद् हो कर बोला - “स्वामिन् ! आपने इस महापापी का उद्धार कर दिया । स्वयं भीषण यातना सहन कर ली और बिना उपदेश के ही मेरी पापी प्रवृत्ति छुड़ा दी । धन्य है प्रभो ! ”

दीक्षाकाल का एक वर्ष पूरा होने के बाद भगवान् पुन मोराक ग्राम के बाहर बगीचे में पधार कर प्रतिमा धारण कर के ध्यानस्थ हो गए । उस ग्राम में ‘अच्छन्दक’ नाम का एक पाखण्डी रहता था । वह मन्त्र तन्त्र कर के लोगो पर अपनी धाक जमाये हुए था । उसकी आजीविका भी इस पाखण्ड के आधार पर चल रही थी । उसके दम्भपूर्ण पाखण्ड को सिद्धार्थ व्यन्तर सहन नहीं कर सका । उसने अच्छन्दक का पाखण्ड खुला करने का ठान लिया ।

— एक ग्वाला उधर से हो कर जा रहा था । सिद्धार्थ ने उसे निकट बुलाया और प्रच्छन्न रह कर बोला -

“आज तूने सोबीर सहित काग खाया है । तू बैल चराने घर से निकला, तो मार्ग में तूने साँप देखा और गई रात को तू स्वप्न में खूब रोया था ? बोल ये बातें सत्य हैं ? ”

ग्वाले को आश्चर्य हुआ । सभी बातें सत्य थी । उसने स्वीकार की । उसने गाँव में जा कर प्रचार किया कि बगीचे में एक बहुत बड़े महात्मा ध्यान कर रहे हैं । ये भूत-भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं सर्वज्ञ हैं । मेरी सभी गुप्त बातें उन्होंने जान ली और यथावत् कह दी । लोगों उमड़े और भगवान् के समक्ष आ कर वन्दन करने लगे । सिद्धार्थ ने अदृश्य रह कर कहा -

“तुम सब ग्वाले की बात सुन कर मेरा चमत्कार देखने आये हो तो सुनो । ” सिद्धार्थ ने प्रत्येक के साथ घटी हुई खास-खास बात कह सुनाई । इससे सभी लोग चकित रह गये । कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटना भी बताई । अब तो लोगों की भीड़ लगने लगी । एक बार किसी भक्त ने कहा - “महात्मन् ! हमारे यहाँ एक अच्छन्दक नाम का ज्योतिषी है । वह भी त्रिकालज्ञ है । ” सिद्धार्थ ने कहा - “तुम लोग भोले हो । वह धूर्त तुम्हें ठगता है । वस्तुतः वह कुछ नहीं जानता । वह बड़ा पापी है । ”

* ग्रन्थकार और कल्पसूत्र टीका आदि में शूलपाणि के उपद्रव के बाद भगवान् को दस स्वप्न आने का उल्लेख है । किन्तु भगवती सूत्र श. १६ उ ६ में ये दस स्वप्न छत्रस्थता की अन्तिम रात्रि में आने का स्पष्ट उल्लेख है । ग्रन्थकार एव टीकाकारों के ध्यान में यह बात थी । परन्तु ये इसका अर्थ ‘रात्रि के अन्तिम भाग में करते हैं । हमें यह उपयुक्त नहीं लगा । अतएव इनका बाद में उल्लेख करेंगे ।

लोग ने अच्छन्दक से कहा । वह क्रोधित हो कर बोला - "मैं उस ढागी के पाखण्ड की पोल खोल दूँगा । देखूँ उसमें कितना ज्ञान है ।" वह उत्तेजित हो कर बगीचे की ओर चला । लोग भी उसके पीछे हो लिये । अच्छन्दक ने अपने हाथ में घास का तिनका दोनों हाथों की अंगुलियों से इस प्रकार पकड़ा कि जिससे तिनके का एक सिरा एक हाथ की अंगुली में दबा और दूसरा सिरा दूसरे हाथ की अंगुली में, और बोला, -

"कहो, यह तिनका मैं तोड़ूँगा या नहीं ?"

उसने सोच लिया था कि 'यदि तोड़ने का कहेगा, तो मैं नहीं तोड़ूँगा और नहीं तोड़ने का कहेगा, तो तोड़ दूँगा । इस प्रकार इसे झूठा बना कर इसका प्रभाव मिटा दूँगा और अपना सिक्का सबाया जमा लूँगा ।" परन्तु हुआ उलटा । देव न कहा, - "तू इस तृण को नहीं तोड़ सकेगा ।" अच्छन्दक ने उसे तोड़ने के लिये अंगुलियों पर दबाव डाला । देवशक्ति से तिनके के दोनों सिरें उसकी अंगुलियों में शूल के समान गड़ गये और रक्त झरने लगा । लोग-हँसाई हुई और उसका सारा प्रभाव नष्ट हो गया । वह यहाँ से खिन्नतापूर्वक उठा और चला गया ।

अच्छन्दक को पद-दलित करने के लिए सिद्धार्थ ने कहा -

"यह अच्छन्दक चोर भी है । इमने इस वीरघोष का दस पल प्रमाण नाप का एक पात्र चुरा कर इसके ही घर के पीछे पूर्व की ओर सरगने के वृक्ष के नीचे भूमि में गाड़ दिया और इन्द्रशर्मा का भेड चुरा कर मार खाया । उसकी हड्डियाँ बेर के वृक्ष के दक्षिण की ओर भूमि में दबा दी हैं ।"

वीरघोष और इन्द्रशर्मा के साथ लोगो का झुण्ड हो लिया । दोनों स्थानों से पात्र और हड्डियाँ निकाल लाये । इसके बाद सिद्धार्थ ने फिर कहा - "यह चोर ही नहीं है, व्यभिचारी भी है । इसका यह पाप मैं नहीं खोलूँगा ।" लोगो के अति आग्रह से सिद्धार्थ ने कहा - "तुम इनकी पत्नी से पूछो । यह सब यथा देगी ।" लोग उसकी पत्नी के पास पहुँचे । पति पत्नी में कुछ समय पूर्व हो लड़ाई हुई थी । मार खाई हुई पत्नी, पति पर अत्यन्त रुष्ट हो कर रो रही थी और गालियाँ दे रही थी । उसी समय लोग पहुँचे और सहानुभूतिपूर्वक रोने का कारण पूछा । यह क्रोध और ईर्ष्या से भरते हुई थी । उसने कहा - "यह दुष्ट इसकी बहिन के साथ कुकर्म करता है और मुझसे घृणा करता हुआ मारपीट करता है ।"

अच्छन्दक की अच्छाई की सारी पोल खुल गई । लोग उससे घृणा करने लगे । उसे भिक्षा मिलना भी बन्द हो गई । अपनी हीन-दशा से छिन्न हो कर अच्छन्दक, एकान्त दण्ड कर भगवान् के समीप पहुँचा और प्रणाम कर के बोला -

"भगवन् । आपके द्वारा मेरी आजीविका नष्ट हो गई । मैं पद दलित हो गया । आप तो समर्थ

हैं पूज्य हैं । आपका सम्मान तो सर्वत्र होगा । किन्तु मुझे तो अन्यत्र कोई नहीं जानता । मेरा प्रभाव इस गाँव में ही रहा है । जब तक आप यहाँ हैं मैं पद-दलित एव घृणित ही रहूँगा । यदि आप अन्यत्र पधार आवेंगे, तो मेरी आजीविका पुनः चल निकलेगी ।"

अच्छन्दक की प्रार्थना सुन कर भगवान् को अपने अभिग्रह का स्मरण हुआ । अप्रीतिकर स्थान त्यागने के लिए भगवान् ने वहाँ से उत्तर दिशा के वाचाल ग्राम की ओर विहार कर दिया ।

चण्डकौशिक का उद्धार

'वाचाल' नाम के दो गाँव थे, एक रुप्यवालुका और स्वर्णवालुका नदी के दक्षिण में और दूसरा उत्तर में । भगवान् दक्षिण वाचाल से विहार कर उत्तर वाचाल की ओर पधार रहे थे, तब स्वर्णवालुका नदी के तट पर, प्रभु के कन्धे पर रहा हुआ वस्त्र कटिली झाड़ी में अटक कर गिर गया । उस वस्त्र को ब्राह्मण ने उठा लिया * ।

भगवान् श्वेताम्बिका नगरी की ओर पधार रहे थे । जन-प्रदेश में चलते गोपालका ने कहा -

"महात्मन् ! आप इस मार्ग से नहीं जावें । यह मार्ग सीधा तो है, परन्तु अत्यन्त भयकर है । आगे कनखल नामक आश्रम है । वहाँ एक भयकर दृष्टिविष सर्प रहता है । उसके विष का इतना तीव्र प्रभाव है कि उस ओर पक्षी भी उड़ कर नहीं जाते । इसलिए आप इस सीधे मार्ग को छोड़ कर दूसरे लम्बे मार्ग से जाइये । इसमें आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा ।"

भगवान् ने ज्ञानोपयोग से सर्पराज का भूत, भविष्य और वर्तमान जाना । यथा-

यह चण्डकौशिक सर्प पूर्वभव में एक तपस्वी साधु था । एक बार वह अपनी तपस्या के पारण के लिए भिक्षा लेने गया । उसके पाँव के नीचे अनजान में एक मेढ़की दब गई । साथ चलते हुए शिष्य ने उन्हें वह कुचली हुई मेढ़की बताते हुए कहा - "आप इसका प्रायश्चित्त लीजिए ।" गुरु ने किसी अन्य दृष्टांत कुचली हुई मेढ़की बताते हुए कहा "क्या इसे भी मैंने मारी है ?" शिष्य मौन रह गया । सध्या को प्रतिक्रमण करते समय भी आलोचना नहीं की तो शिष्य ने कहा - "आर्य ! आप मेढ़की मारने का नहीं लेंगे क्या ?" गुरु को क्रोध आ गया । वे शिष्य को मारने दौड़े । क्रोधावेश में और

अन्धकार के कारण वे एक खम्भे से जोर से अथड़ाये । उनका मस्तक फट गया । इस असह्य आघात ने उनका शरीर सीमातीत कर दिया । क्रोध की उग्रता में विराधक हो गये और मृत्यु पा कर ज्योतिषी देव में उत्पन्न हुए । वहाँ से च्यव कर कनखल के आश्रम में पाँच सौ तपस्वियों के कुलपति की पत्नी के गर्भ से 'कौशिक' नामक पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए । अत्यधिक क्रोधी होने के कारण यह 'चण्डकौशिक'

नाम से प्रसिद्ध हुआ । पिता के देहान्त के बाद चण्डकौशिक तापसों का कुलपति हुआ । इसे अपने आश्रम और वनखड पर अत्यन्त मूर्च्छा थी । अपने वनखड से किसी को पत्र पुष्प और फल नहीं लेने देता । यदि कोई उस वन में से तुच्छ एष सडा हुआ पुष्प-फलादि लेता, तो चण्डकौशिक उसे मारने दौडता । वह दिन-रात उसकी रखवाली करता रहता । दूसरे तो दूर रहे, वहाँ के तपस्वियों को भी वह पुत्र-पुष्पादि नहीं लेने देता और उसके साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार करता । इससे सभी तपस्वी आश्रम छोड कर अन्यत्र चले गये । वह अकेला रह गया । एक बार वह किसी कार्य से बाहर गया था । सयोगवश श्वेताम्बिका से कुछ राजकुमार वन-क्रीडा करने निकले और उसी वनखड में आ कर, वन के पुष्पादि तोडने लगे । उसी समय वह बाहर से लौट रहा था । ग्वालों ने उसे बताया कि 'तुम्हारे आश्रम को कुछ राजकुमार नष्ट कर रहे हैं ।'-वह आग-बबुला हो गया और अपना फरसा उठा कर उन्हें मारने दौडा । राजकुमार तो भाग गये, किन्तु उस चण्डकौशिक का काल एक गड्ढे के रूप में वहाँ सम्मुख आ गया । अन्याधुन्य भागता हुआ वह उस गर्त में गिर पडा और उसका वह तेज धार वाला फरसा उसी के मस्तक को फाड बैठा । वहीं मृत्यु पा कर वह उसी आश्रम में झूर दृष्टिविष सर्प हुआ । पूर्वभव का उग्र क्रोध यहाँ उसका साथी हुआ । क्रोध से अत्यन्त विवैली बनी हुई दृष्टि से वह जिसे देखता वही काल-कवलित हो कर गतप्राण हो जाता । उसके आतक से वह सारा वन जनशून्य और पशु पक्षियों से रहित हो गया और मार्ग भी अवरुद्ध हो गया ।"

चण्डकौशिक का भूत और वर्तमान जान कर भगवान् ने उसके भविष्य का विचार किया । उसे प्रतिबोध के योग्य जान कर भगवान् उसी मार्ग पर चले । उस जन-संचार रहित अपथ बने हुए मार्ग पर चलते हुए उसी आश्रम के निकट पहुँचे और एक यक्षालय में कायोत्सर्ग कर के ध्यानारूढ हो गए । कुछ काल व्यतीत होने पर सर्पराज चण्डकौशिक इधर-उधर विचरण करता हुआ उस यक्षालय के समीप आया । अचानक उसकी दृष्टि भगवान् वीर प्रभु पर पडी । उसका मान-भग हो गया । उसके एक छत्र राज्य में प्रवेश करने का साहस करने वाले मनुष्य को वह कैसे सहन कर सकता था ? क्रोधावेश में अपने कर्ण का विस्तार कर के विष-फुत्कार छोडता हुआ वह भगवान् को क्रुद्ध दृष्टि से देखने लगा । उसकी दृष्टि-ज्वाला उल्कापात के समान भगवान् पर पडी । किन्तु भगवान् पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ । जब उसका यह अमोघ आक्रमण व्यर्थ हो गया तो उसे आश्चर्य हुआ । यह प्रथम ही अवसर था कि उसका वार व्यर्थ हुआ । विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने बार-बार सूर्य की ओर देखा और पुन-पुन भगवान् पर दृष्टिज्वाला छोडने लगा । परन्तु उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ हुआ । अब वह अपनी रक्तवर्णी जिह्वा लपलपाता हुआ प्रभु के निकट आया और चरण में दश दे कर पीछे हटा । प्रभु पर उसके दश का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो वह पुन-पुन टसने लगा । परन्तु

भगवान् के शरीर पर तो क्या दश के स्थान पर भी विष का किञ्चित् भी प्रभाव नहीं हुआ, ढकक स्थान से गाय के दूध के समान श्वेत वर्ण की रक्तधारा + निकली । सर्पराज का समस्त बल ध्वंस गया। अब उसके विचारा ने मोड़ लिया । दूध के समान रक्तधारा देख कर भी उसे आश्चर्य हुआ । वह प्रभु के मुखारविन्द को अपलक दृष्टि से देखने लगा । प्रभु के अलौकिक रूप एवं परम शान्ति-सौम्य मुद्रा पर उसकी दृष्टि स्थिर हो गई । उसका रोष उपशान्त हो गया । उपयुक्त स्थिति जान कर प्रभु ने उद्बोधन किया - “चण्डकौशिक ! बुण्ड बुण्ड” (समझ समझ) भगवान् के ये शब्द सुन कर वह विचार करने लगा । एकाग्रता बढ़ी और जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । उसने अपने तपस्वी साधु जीवन और उसमें क्रोधावेश में हुए पतन को देखा । अपनी भूल समझा । उसने प्रशस्त भाव से प्रभु का प्रदक्षिणा की और उसी समय अनशन करने का निश्चय कर लिया । सर्पराज के पवित्र सकल्य को जान कर प्रभु ने उसे निहारा । सर्पराज ने सोचा - “मेरी विपैली दृष्टि से किसी प्राणी का अनिष्ट न हो” - इस विचार से उसने अपना मुँह बाँधी में रखा और सारा शरीर बाहर स्थिर रख कर शांति एवं समतापूर्वक रहा । भगवान् भी वहीं ध्यानस्थ रहे ।

जिस समय भगवान् चण्डकौशिक के स्थान की ओर पधारे, उस समय कुछ ग्वाले भी - वह देखने के लिए पीछे-पीछे, कुछ दूर रह कर - चले कि दखें नागराज के कोप से ये महात्मा कैसे बचते हैं ? वे वृक्ष की ओट में रह कर देखने लगे । जब उन्होंने भगवान् को सुरक्षित और सर्प को निश्चल देखा, तो निकट आये और लकड़ी से सर्प को स्पर्श किया । उनको विश्वास हो गया कि सर्प का उपद्रव समाप्त हो चुका है । उन्होंने गाँव में आ कर इसकी घर्चा की । लोगो के झुण्ड के झुण्ड आने लगे । मार्ग चालू हो गया । लोग सर्प को वन्दना करने लगे । उस मार्ग से हो कर घृत बेचने जाने वाला स्त्रियाँ सर्प के शरीर पर घृत चढ़ाने लगी । घृत की गन्ध से चिटियाँ आ कर सर्पराज के शरीर को छेदने लगी । सारा शरीर छलनी हो गया । असह्य वेदना होने लगी, परन्तु बड़ी धीरज एवं शांति के साथ वह सहन करता रहा । अन्त में पन्द्रह दिन का अनशन कर के मृत्यु पा कर वह सहस्रार कल्प में दब हुआ।

- तीर्थंकर नामकर्म का बन्ध इतनी उच्च एवं पवित्र भावनाओं में होता है कि जिसके कारण उनके औदारिक शरीर के स्कन्ध अस्थियाँ और रक्तदि सही उत्तम प्रकार के होते हैं । उनका श्वास सुगन्धित चयादि अलौकिक और रक्त दूध के समान होता है । कुछ विद्वान् यहाँ माता के दूध का उदाहरण देते हैं । परन्तु वह उपयुक्त नहीं लगता । माता के तो स्तन में ही दूध होता है और उसका मूल कारण गर्भ पर स्नह नहीं होता । वह तो पशुओं का भी और उन निधन और क्वार्ती माताओं के भी होता है जो भ्रान्त नहीं चाहती । अति सतान वाली अनिच्छुक माताओं के भी होता है । तात्पर्य यह कि माता के स्तन में दूध उत्पन्न होने का कारण, गर्भ के निमित्त से होने वाला शरीर में परिवर्तन मात्र है सतान-प्रेम नहीं और तीर्थंकर भगवान् के शरीर में दुग्धवर्णी रक्त होना उनके उत्तमोत्तम औदारिक-शरीर नामकर्म उदप का फल है ।

सिंह के जीव सुदृष्ट देव का उपद्रव

चण्डकौशिक सर्प का उद्धार कर के भगवान् उत्तर वाचाल की ओर पधारे । अर्धमासिक तप के पारणे के लिए भगवान् नागसेन के यहाँ पधारे । नागसेन का इकलौता पुत्र विदेश गया हुआ था । तब बहुत काल व्यतीत होने के बाद अचानक ही घर आया । इस खुशी में नागसेन ने उत्सव किया और सगे-सम्बन्धियों को आमन्त्रित किया था । उसी दिन भगवान् नागसेन के यहाँ पधारे । भगवान् को अपने घर आते देख कर नागसेन हर्षित हुआ और भक्तिपूर्वक क्षीर बहरा कर प्रारणा कराया । देवों ने पंच दिव्य की वृष्टि कर के नागसेन के दान की प्रशंसा की । प्रारणा कर के भगवान् श्वेताम्बिका नगरी पधारे । प्रदेशीराजा भगवान् को वन्दना करने आया । श्वेताम्बिका से भगवान् ने सुरभिपुर की ओर विहार किया + ।

+ यहाँ ग्रन्थकार भगवान् को नापा में बैठ कर नदी पार करने का उल्लेख करते हैं । परन्तु भगवान् ने कभी नौका द्वारा नदी पार की हो अथवा पाँवों से जल में चल कर नदी तट पर हों ऐसा एक भी उल्लेख आगमों में नहीं है । कथा यों है—

मार्ग में गंगा महानदी को पार करने के लिए भगवान् शुद्धत नाविक की नौका में विराजे । नौका चलने लगी । उसी समय नदी के किनारे किसी वृक्ष पर से उल्लु बोला । उल्लु की बोली सुन कर नौका में बैठे हुए क्षेमिल नाम के राकुन-शास्त्र ने कहा - "हम पर भयानक विपत्ति आनेवाली है । हमारा सुखपूर्वक पार पहुँचना असम्भव है । आशा का केन्द्र है तो ये महात्मा ही हैं । इन्हीं के पुण्य प्रभाव से हम बच सकते हैं ।"

भविष्यवेत्ता की बात सुन कर लोग भयभीत हो रहे थे । नौका अगाध जल में चल रही थी । इसी समय 'सुदृष्ट' नामक नगकुमार जाति के देव ने अपने पूर्वभव के शत्रु भगवान् महावीर को गंगानदी पार करते देखा । त्रिपुष्टवास्तुदेव ये भव में जिस विकरल सिंह को मारा था वही इस समय सुदृष्ट देव था । उनका वैर जाग्रत हुआ । उसने भयकर उपद्रव रूप जोरदार अन्ध षलाया - ऐसा कि जिससे बड़े-बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ कर गिर गये पर्वत चम्पादमान हो गए और गंगजल की लहरें उछलने लगी । नौका डोलायमान हो कर झोला खाने लगी । ममूल टूट गया फाट पट गया और प्रधान नाविक भान भूल हो कर स्तब्ध रह गया । सभी यात्री मृत्यु-भय से भयाक्रान्त हो कर अपने-अपने इष्टदेव का स्मरण करने लगे । भगवान् तो शान्तभाव से नौका के एक कोने में आत्मस्थ हो कर बैठे रहे । उनमें लेशमात्र भी भय नहीं था । प्रभु के पुण्य-प्रभाव से 'कम्बल' और 'सम्बल' नाम के नागकुमार जाति के दो देवों का ध्यान इस आकस्मिक उपद्रव की ओर गया । वे तत्काल वहाँ उपस्थित हुए । एक न सुदृष्ट देव को लगभग और डमने पुष्ट करने लगा, इतने में दूसरे ने नौका को किनारे ला कर रख दिया । देवों ने प्रभु की वन्दना की । नौका के यात्रियों ने कहा - "भगवान् ! आप ही के पुण्य-प्रभाव से हम बचे हैं । प्रभु नौका से उतर कर आने चले ।

कंबल और संबल का वृत्तांत

मथुरा नगरी में 'जिनदास' नाम का एक श्रावक था । 'साधुदासी' उसकी सहचरी थी । उन्होंने परिग्रह-परिमाण व्रत ग्रहण करते समय गाय-भैंस आदि पशु नहीं रखने का नियम लिया था । अहीरों से दूध-दही ले कर वे अपनी आवश्यकता पूरी करते थे । एक अहीरन उन्हें अच्छा दूध-दही ला कर देती थी । साधुदासी उसी से लेने लगी और विशेष में कुछ दे कर पुरस्कृत भी करने लगी । उन दोनों में स्नेह बढ़ा और बहिना के समान व्यवहार होने लगा । कालान्तर में अहीरन के घर लग्नोत्सव का प्रसंग आया । उसने सेठ सेठानी को न्योता दिया । सेठ-सेठानी ने वस्त्रालंकार एवं अन्य सामग्री इत्यादि कि जिससे उसका उत्सव बहुत शोभायमान हुआ-और उसकी जाति एवं सम्बन्धियों में भी उसका सम्मान हुआ । अहीर-दम्पती बहुत प्रसन्न हुए । सेठ की असीम कृपा से परम आभारी बन कर गोपाल अपने दो श्वेत एवं सुन्दर युवा वृषभ की जोड़ी सेठ को अर्पण करने लगा । सेठ ने स्वीकार नहीं किया, तो वह सेठ के घर ला कर बाँध गया । सेठ ने सोचा - "यदि मैं इन्हें निकाल दूँगा, तो कोई इन्हें पकड़ लेगा और हल गाड़े या अन्य किसी कार्य में लगा कर दुःखी करेगा" ऐसा सोच कर रहने दिया और प्रासुक घास-पानी आदि से पोषण तथा स्नेहपूर्ण दुलार करने लगा । दोनों बछड़ा का भी सेठ-सेठानी पर स्नेह हो गया । उनमें समझ थी । सेठ-सेठानी को देख कर वे प्रसन्न और उत्साहित होते । अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वतिथि के दिन सेठ पौषधोपवास करते और उनके निकट नहीं आते तो वे भी भूखे-प्यासे रह जाते । उनकी ऐसी मनो वृत्ति देख कर सेठ का स्नेह बढ़ा । वे उनको धर्म की बातें सुनाते । सुनते सुनते वे भद्र-परिणामी हुए । जिस दिन सेठ-सेठानी का पौषध हो, उस दिन वे भी उपवासी रहते थे । इससे सेठ का स्नेह धर्म-स्नेह बन गया । बिना परिश्रम के उत्तम खान-पान से वे वृषभ पुष्ट और बहुत बलवान् हो गए ।

यक्षदेव का उत्सव था । लोग गाड़े और रथ ले कर उत्सव में जाने लगे । इस दिन चाहनों की दौड़ की होड़ लगती । जिनदास सेठ का एक मित्र भी इस होड़ में सम्मिलित होना चाहता था । परन्तु उसके बैल प्रतिस्पर्धा में लगाने योग्य नहीं थे । उसने सेठ के युवा बैलों की जोड़ी देखी थी । वह आया । सेठ घर नहीं थे । यह मित्रता के नाते बिना पूछे ही बैल ले गया । प्रतिस्पर्धा में वह विजयी हुआ । परन्तु बैलों का बल और शरीर के सघ टूट गये । मुँह से रक्त के वमन होने लगे । चाबुकों का मार से पीठ सूज गई । आर घोपने से चमड़ी छिद कर रक्त बहने लगा । विजय प्राप्त कर के वह बैलों को सेठ के घर छोड़ गया । घर आने पर सेठ ने बैलों की दशा देखी, तो दग रह गये । मित्र की निर्दयता पर अत्यन्त खेदित हुए । बैलों का मरण-काल निकट था । उन्होंने खान-पान बन्द कर दिया था । सेठ ने उन्हें त्याग कराये और नमस्कार मन्त्र सुनाया । सुनते सुनते ही समाधिपूर्वक मृत्यु पा कर नागकुमार जाति में देव हुए ।

प्रभु के निमित्त से सामुद्रिक शास्त्रवेत्ता को श्रम

विहार करते हुए बारीक रेत और धूल पर प्रभु के चरण अंकित हो गए । उधर से 'पुष्प' नामक एक सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता निकला । भगवान् के चरण-चिह्न और उसमें अंकित लक्षण देख कर उसने सोचा कि "इस मार्ग पर कोई चक्रवर्ती सम्राट निकले हैं । परन्तु वे अकले हैं । लगता है कि अब तक उन्हें राज्य की प्राप्ति नहीं हुई अथवा राज्यच्युत हो गये हैं । मैं उनसे मिलूँ । वे अभी ही इधर से गये हैं । ऐसे महापुरुष की सकट के समय सेवा करना अत्यंत लाभदायक होता है । उन्हें भी सेवक की आवश्यकता होगी ही । मुझे पुण्योदय से ही यह सुयोग मिला है ।" इस प्रकार सोच कर वह चरण-चिह्न के सहारे शीघ्रता से आगे बढ़ा । भगवान् स्थूणाक ग्राम के बाहर अशोक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ रहे थे । पुष्प, प्रभु के निकट पहुँचा । उसने देखा कि प्रभु के वक्षस्थल पर श्रीवत्स अंकित था, मस्तक पर मुकुट का चिह्न, दोनों भुजाओं पर चक्रादि दिखाई दे रहे थे । भुजाएँ घुटने तक लम्बी नाग के समान थी और नाभिमंड दक्षिणवर्त युक्त गम्भीर और विस्तीर्ण था । भगवान् के शरीर पर ऐसे लोकोत्तम चिह्न देख कर उसे विस्मय हुआ । "ऐसे लोकोत्तम लक्षणों से युक्त होते हुए भी यह तो भिक्षुक है । एक भिखारी के ऐसे उत्तमोत्तम लक्षण ? यह तो प्रत्यक्ष ही मेरे विद्या अध्ययन श्रम और शास्त्र के लिए चुनौती है । इस झूठी विद्या पर विश्वास कर के मैंने भूल ही की । मेरा वर्षों का श्रम व्यर्थ हो गया । ऐसे शास्त्र के रचयिता भूर्त ही थे ।"

वह निराशापूर्ण चिन्ता मग्न हो गया । उधर प्रथम स्वर्ग का अधिपति शक्रेन्द्र का ध्यान भगवान् की ओर गया । उसने भगवान् को अपने अवधिज्ञान के उपयोग से देखा । भगवान् के साथ उस चिन्ता-मग्न पुष्प को भी देखा । उसकी उपस्थिति का कारण जाना । इन्द्र त्वरित भगवान् के निकट आया और वन्दना नमस्कार किया । इन्द्र का वन्दना करते देख कर भविष्यवेत्ता चकित हुआ । इन्द्र ने उससे कहा-

"मूर्ख ! तेरा अध्ययन अधूरा है । क्या उत्तमोत्तम लक्षण भौतिक राज्याधिपति के ही होते हैं ? धर्माधिपति - धर्मचक्रवर्ती के नहीं होते ? ये नरेन्द्रा और देवेन्द्रा के भी पूण्य तीर्थंकर भगवान् हैं । उन्होंने राज्य-भोग की भी इच्छा नहीं की । शास्त्र खोटा नहीं तेरा विचार ही खोटा है । तू इन प्रभु के दर्शन के फलस्वरूप मैं तुझे इच्छित फल देता हूँ ।" इन्द्र ने पुष्प शास्त्री को इच्छित दान दिया और भगवान् को वन्दना-नमस्कार कर के चला गया ।

जासुसों के बन्धन में

कुमार ग्राम से विहार कर के भगवान् चोराक सन्निवेश पधारे और ध्यानस्थ हो गए। वहाँ अन्य राज्य के भेदिया (जासुसों) का भय लगा ही रहता था। आरक्षक लोग अपरिचित व्यक्ति को सन्देह की दृष्टि से देखते थे। भगवान् को देखते ही आरक्षकों ने पूछा - "तुम कौन हो?" ध्यानस्थ होने के कारण प्रभु बोले नहीं। अपरिचित आरक्षक का सन्देह दृढ़ हुआ। वह भगवान् और गोशालक को बाँध कर पीटने लगा। इतना ही नहीं, उन्हें कूएँ में डाल कर डूबोने लगा। भगवान् तो अडिग थे। गोशालक ने अपनी निर्दोषिता बताई, तो उस पर आरक्षकों ने ध्यान नहीं दिया।

उस गाँव में उत्पल नामक निमित्तज्ञ की बहिर्न - सोमा और जयती रहती थी। वे भगवान् पार्श्वनाथजी की पहचान साधियाँ थी। उपरोक्त घटना सुन कर उन्हें भ० महावीर के होने का सन्देह हुआ। वे घटनास्थल पर पहुँची और भगवान् को पहिचान कर बोली -

"अरे मूर्खों! यह क्या अनर्थ कर रहे हो? ये सिद्धाथ नरेश के सुपुत्र महावीर प्रभु हैं। ये निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या धारण कर के साधना कर रहे हैं। ये नरेन्द्रों और देवेन्द्रों के भी पूज्य हैं। इनकी मन से आशातना करना भी अपनी आत्मा का अध पतन करना है। तुम अज्ञानी लोग अपनी महान् हानि को भी नहीं सोचते हो?"

साध्वी के वचन सुन कर आरक्षक सहमे। तत्काल भगवान् को बन्धन-मुक्त किये और बारम्बार क्षमा याचना करने लगे।-

चोराक से विहार कर के भगवान् पृष्ठचम्पा पधारे और चौथा चातुर्मास वहीं व्यतीत किया। इस चातुर्मास के चार महीने भगवान् चातुर्मासिक तप-पूर्वक विविध प्रकार की प्रतिमा धारण कर के रहे। चातुर्मास पूर्ण होने पर विहार किया और अन्यत्र जा कर पारणा किया।

गोशालक की अयोग्यता प्रकट हुई

पृष्ठचम्पा से भगवान् कृतमगल नगर पधारे। उस नगर में 'दक्षि स्थविर' नामक पाखण्डियों का एक विशाल मन्दिर था। उसमें उनके कुलदेव की प्रतिमा थी। उस देवालय के एक कोने में भगवान् कायोत्सर्ग से खड़े हो गए। माघ-मास की कड़कडाती ठण्ड असह्य एवं अति दुःखदायक लग रही थी। उसी रात को उस मन्दिर में उसके उपासक कोई उत्सव मना रहे थे। अनेक स्त्री-पुरुष सपरिवार नृत्य गान और वादित्र बजा कर के जागरण कर रहे थे। गोशालक चंचल प्रकृति का तो था ही, झूठ बोल उठा - "इन पाखण्डियों में सभ्यता भी नहीं है। ये अपनी स्त्रियों को मद्यपान करवा कर नचवाते हैं।"

गोशालक की बात सुन कर लोग कोपायमान हुए और घसीट कर उसे मन्दिर के बाहर निकाल दिया। कड़कडाती असह्य शीत-वेदना से गोशालक विशेष दुःखी होने लगा तब उन लोगों ने

अनुकम्पा ला कर उसे पुन देवालय में ले लिया । ठण्ड में कुछ कमी हुई, तो फिर कुछ अनुचित बोल गया और फिर निकाला गया । किसी अनुकम्पाशील व्यक्ति ने दया ला कर पुन भीतर लिया । इस प्रकार कोप और अनुकम्पा से तीन बार निकाला और फिर भीतर लिया । चौथी बार गोशालक की दुष्टता की उपेक्षा करते हुए एक धृष्ट ने कहा -

“इस धृष्ट को बकने दो । बाजे कुछ जोर से बजाओ, जिससे इसके शब्द हमारे कानों में ही नहीं पड़े । ये महायोगी ध्यानस्थ खड़े हैं । इनका यह कुशिष्य होगा । हमे इसकी दुष्टता पर ध्यान नहीं देना चाहिए ।”

गोशालक का अभक्ष्य भक्षण

सूर्योदय पर भगवान् वहाँ से विहार कर के श्रावस्ति नगरी पधारे और नगर के बाहर कायोत्सर्ग कर के रहे । भोजन का समय होने पर गोशालक ने भगवान् से कहा -

“भगवन् ! अंब भिक्षा के लिए चलना चाहिए । शरीरधारियों के लिये भोजन अति आवश्यक है । इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए ।” भगवान् की ओर से सिद्धार्थ बोला-

“मेरे आज उपवास है ।”

गोशालक ने पूछा - “बताइये मुझे कैसा आहार मिलेगा ?”

सिद्धार्थ ने उत्तर दिया - “आज तुझे मनुष्य के मास की भिक्षा मिलेगी ।”

गोशालक ने कहा - “जिस घर में से मास की गन्ध भी आती होगी, उस घर में मैं जाऊँगा ही नहीं ।”

गोशालक भिक्षा के लिये नगरी में गया । इस नगरी में पितृदत्त नामक गृहस्थ रहता था । श्रीभद्रा उसकी पत्नी थी । उसके गर्भ से मरे हुए पुत्र जन्म लेत थे । शिवदत्त नामक नैमेत्तिक को ठपाय पूछने पर उसने कहा था - “तू अपने मृतक पुत्र के रक्त और मास का घृत, दूध और मधु में मिला कर खीर बनाय और उस खीर को ऐसे भिक्षु को खिलावे जो बाहर से आया हुआ हो और उसके पाँव धूल से भरे हो । इस ठपाय में तेरे जो पुत्र होंगे वे जीवित रहेंगे । जब वह भिक्षु भोजन कर के चला जाय, तब अपने घर का द्वार तत्काल पलट देना क्योंकि यदि उसे भोग्य-वस्तु ज्ञात हो जाय और वह क्रोध कर के उसे जलाने आवे, तो उसे तुम्हारा घर नहीं मिले ।

सन्तान की कामना वाली स्त्री यह करने को तत्पर हो गई । उसके मृतक पुत्र जन्मा और उसने उसके रक्त-मास युक्त खीर पकाई । उस खीर को स्वादिष्ट पदार्थों सुगन्धित द्रव्यों और केसर आदि के रंग-से ऐसी बना दी कि किसी को सन्देह ही नहीं हो और रुचिपूर्वक खा से । यह चही दिन था जब गोशालक वहाँ भिक्षा के लिये आया तो उसे खीर मिली । खीर में उसे मास या रक्त होने की आशंका ही नहीं हुई । स्वादिष्ट खीर उसने भरपेट खाई । वहाँ से प्रसन्न होता हुआ लौट्य और भगवान्

से निवेदन किया- "मुझे आज बहुत ही स्वादिष्ट खीर मिली है । मैंने भरपेट खाई । उसमें मास और रक्त था ही नहीं । आपकी भविष्यवाणी आज असत्य हो गई ।"

सिद्धार्थ ने कहा- "उस खीर में सघ-जात मृत बालक के शरीर के बारीक टुकड़े कर के मिलाये हुए हैं ।" उसका कारण भी बात दिया गया ।

गोशालक ने मुँह में ठगलियाँ डाल कर घमन किया और सूक्ष्मदृष्टि से देखा तो उसे विश्वास हो गया । वह क्रोधित हुआ और पलट कर उस स्त्री के घर आया । किन्तु खोजने पर भी उसे उसका घर नहीं मिला ।

अग्नि से भगवान् के पाँव झुलसे

वहाँ से विहार कर के प्रभु हरिद्व नामक गाँव पधारे और गाँव के निकट हरिद्व वृक्ष के नाचे कायोत्सर्ग प्रतिमा धारण कर के रहे । वहाँ एक बड़ा सार्थ भी आ कर ठहरा । रात्रि के समय शीत से बचने के लिए आग जलाई । प्रातः काल होते ही सार्थ चला गया, परन्तु अग्नि सुलगती ही छोड़ गया । वायु की अनुकूलता पा कर आग फैली । गोशालक तो भयभीत हो कर - "भगवन् ! भागो वहाँ से नहीं तो जल जाओगे"- चिल्लाता हुआ भाग गया । परन्तु भगवान् पूर्ववत् निश्चल खड़े रहे । आग की झपट से प्रभु के पाँव झुलस कर श्याम हो गये + ।

हरिद्व से विहार कर भगवान् लागल गाँव पधारे । गोशालक भी पाथ हो गया था । वासुदेव के मन्दिर में प्रभु कायोत्सर्ग कर ध्यानस्थ हो गए । गाँव के बालक खेलने आये, तो गोशालक ने विकृत मुँह कर के उन्हें डराया । वे भयभीत हो कर भागे । उनमें से कई गिर गये । किसी के सिर में घाव हा गया किसी के नाक में से रक्त बहने लगा और किन्हीं का हाथ-पाँव टूटा । सभी रोते-रोते अपने अपने पिता के पास पहुँचे । उनका पिता क्रुद्ध हो कर आये और गोशालक को खूब पीटा । भगवान् की ओर देख कर किसी ने कहा - "यह इन महात्मा का शिष्य है । इसे छोड़ दो ।" लोग लौट गए ।

लागल ग्राम से विहार कर भगवान् आवर्त ग्राम पधारे और बलदेव के मन्दिर में ध्यानस्थ हुए यहाँ भी गोशालक ने अपनी अनियंत्रित चंचल प्रकृति के कारण बालकों को डराया और मार खाई । एक ने कहा -

"इसे क्यों मारते हो ? इसके गुरु को ही मारो । वही अपराधी है । वह इसे क्या नहीं रोक्ता । अपने सेवक का अपराध चुपचाप देखते रहना भी अपराध का समर्थन है ।"

+ कर्म की गति विविध हैं । जब परीषद् की भीषणता हो तब रक्षक बना हुआ सिद्धार्थ जाने कहाँ चला जाता है । परन्तु गोशालक को उधर देते समय वह सदैव उपस्थित रहता है । उदय अन्यथा नहीं होता - भले ही कितने ही समर्थ रक्षक हों ।

लोग प्रभु को मारने के लिए उस ओर बढ़े । इतने में निकट रहा हुआ कोई जिन भक्त व्यन्तर बलदेव की प्रतिमा में घुसा और हल उठा कर उन्हें मारने झपटा । लाग भयभीत हो कर चकित हुए और प्रभु के चरणों में गिर कर क्षमा माँगने लगे ।

आवर्त से विहार कर भगवान् चोराक ग्राम पधार और किसी एकांत स्थान में प्रतिमा धारण कर के रहे । गोशालक भिक्षा के लिए गया । उसने देखा कि कुछ मित्र मिल कर भोजन बना रहे हैं । अभी भोजन बनने में कुछ समय लगेगा । वह छुप कर देखने लगा । उस गाँव में चोरों का उपद्रव हो रहा था । भोजन बनाने वाले मित्रों में से किसी ने गोशालक को छुप कर झाँकते हुए देख लिया और चोर के सन्देश में पकड़ कर खूब पीटा ।

वहाँ से विहार कर के भगवान् कलधुक ग्राम की ओर पधारे । वहाँ के स्वामी मेघ और कालहस्ती नाम के दो बन्धु थे । कालहस्ती सेना ले कर चोरों को पकड़ने जा रहा था । मार्ग में भगवान् और गोशालक की ओर देख कर पूछा - "तुम कौन हो ?" भगवान् तो मौन रहते थे, परन्तु गोशालक मौन नहीं रखता हुआ भी चुप रहा । उन्हें उन पर सन्देश हुआ और सैनिकों के द्वारा भगवान् और गोशालक को बन्दी बना लिया । इसके बाद उसने अपने भाई मेघ को उन्हें दण्ड देने के लिए कहा । मेघ पहले महाराजा सिद्धार्थ की सेवा में रह चुका था । उसने भगवान् को पहिचान लिया और क्षमा-पाचना करते हुए छोड़ दिया ।

अनार्यदेश में विहार और भीषण उपसर्ग सहन

भगवान् ने सोचा - "आर्यदेश में रह कर कर्मों की विशेष निर्जरा करना असंभव है । यहाँ परिचित लोग बचाव कर के याधक बन जाते हैं । इसलिये मेरे लिये अनार्य देश में जा कर कर्मों की विशेष निर्जरा करना श्रेयष्कर है ।" इस प्रकार सोचकर भगवान् लाट देश की वज्रभूमि में पधारे * । उस प्रदेश में घोर उपसर्ग सहन करने पड़े । परन्तु भगवान् घोरयुद्ध में विशाल शत्रु-सेना के सम्मुख अडिग रह कर धैर्यपूर्वक संग्राम करते हुए योद्धा के समान अडिग रहते । भगवान् को इससे सतोष ही होता । वे चाह कर उपसर्गों के सम्मुख पधारे थे । गोशालक भी साथ ही था । उसे भी यन्धन और ताड़ना का वेदनाएँ बिना इच्छा के सहनी ही पड़ी । उस प्रदेश में घोर परीपह एव उपसर्ग सहन कर और कर्मों की महान निर्जरा करके भगवान् पुन आर्यदेश की ओर मुड़े । क्रमानुसार चलते हुए पूर्णकलारा नामक गाँव के निकट उन्हें दो चोर मिले । वे लाटदेश में पवेश कर रहे थे । चोरों ने भगवान् का मिलना अपशकुन माना और क्रुद्ध हो कर मारने को तत्पर हुए । उस समय प्रथम स्वर्ग के स्वामी शक्रेन्द्र ने सोचा - "इस समय भगवान् कहा है ?" उसने ज्ञानोपयोग से चोरा का भगवान् पर झपटते हुए दृष्टा और तत्काल उपस्थित हो उनका निवारण किया ।

* इसका वर्णन पृ १२८ पर आ गया है ।

वहाँ से चँल कर भगवान् भदिलपुर नगर पधारे और चार महिने का चौमासी तप कर के पावस चातुर्मास यहीं व्यतीत किया । चातुर्मास पूण होने पर विहार कर के "भगवान् कदली समागम" भ्रम पधारे । वहाँ के लोग याचका को अन्नदान करते थे । भोजन मिलता देख कर गोशालक ने कहा - "गुरु । यहाँ भोजन कर लेना चाहिए ।" भगवान् तो अधिकतर तप में ही रहते थे । अतएव गोशालक भाजन करने गया । वह खाता ही गया । दानदाताओ ने उसे भरपूर भोजन दिया । गोशालक ने वहा दूँस-दूँस कर आहार किया पानी पीना भी उसके लिये कठिन हा गया । बड़ी कठिनाई से वह वहाँ से चल कर प्रभु के निकट आया ।

वहाँ से विहार कर के भगवान् जम्बूखण्ड ग्राम पधारे । वहाँ भी गोशालक ने सदाव्रत का भोजन किया । वहा से भगवान् तुम्बाक ग्राम के समीप पधारे और कायोत्सर्ग प्रतिमा धारण कर के रहे । गोशालक गाँव मे गया । वहा भगवान् पार्श्वनाथजी के सतानिक आचार्य श्री नन्दीसेनजी थे । वे जिनकल्प के तुल्य साधना कर रहे थे । गोशालक ने उनकी भी हँसी उड़ाई । वे महात्मा रात्रि के समय बाहर ध्यानस्थ खडे थे । ग्रामरक्षकों ने उन्हें चोर जान कर इतनी मार मारी कि उनका प्राणान्त हो गया । उन्हें भी केवलज्ञान हो कर निवार्ण हो गया था । देवो ने महिमा की । गोशालक ने वहाँ भी उनके शिष्यों की भर्त्सना की ।

वहाँ से विहार कर के भगवान् कूपिका ग्राम के निकट पधारे । वहा आरक्षकों ने गुप्तचर का भ्रांति से भगवान् और गोशालक को बन्दी बना कर सताने लगे । उस गाँव में प्रगल्भा और विजया नाम की दो परिव्राजिका रहती थी, जो सम्यक्-चारित्र का त्याग कर के परिव्राजिका बनी थी । उन्होंने गुप्तचर की बात सुनी, ता देखने आई । भगवान् को पहिचान कर उन्हाने परिचय दिया और वह उपसर्ग टला । आरक्षका ने क्षमायाचना की ।

गोशालक पृथक् हुआ

कूपिका से भगवान् ने विशाला नगरी की ओर विहार किया । गोशालक ने सोचा कि - "मेरे भगवान् के साथ रहना निरर्थक है । ये अधिकतर तपस्या और ध्यान में रहते हैं । न ता इनकी आर से भिक्षा प्राप्ति में अनुकूलता होती है और न रक्षा ही होती है । लोग मुझे पीटते हैं तो ये मेरा बचाव भी नहीं करते । इनके साथ रहने से विपत्तिया की परम्परा बढ़ती है । ये ऐसे प्रदेश में जाते हैं कि जहाँ के लोग अनार्य क्रूर और शत्रु जैसे हों । इनके साथ रहने में कोई लाभ नहीं है ?" इस प्रकार सोचता हुआ वह चला जा रहा था कि ऐसे स्थल पर पहुँचा जहा का मार्ग दो दिशाओं में विभक्त हो गया था । गोशालक ने कहा -

“भगवन् ! अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता । आपके साथ रहने में कोई लाभ नहीं है । मैं अब इस दूसरे मार्ग से जाना चाहता हूँ । आपके साथ रहने से मुझे दुःख भोगना पड़ता है और कभी भूखा ही रहना पड़ता है । आपके साथ रहने में लाभ तो कुछ है ही नहीं ।”

सिद्धार्थ व्यन्तर ने भगवान् की ओर से कहा - “जैसी तेरी इच्छा । हमारी चर्या तो ऐसी ही रहेगी ।”

भगवान् वहाँ से विशाला के मार्ग पर पधारे और गोशालक राजगृह की ओर चला ।

गोशालक पछताया

प्रभु से पृथक् हो कर गोशालक आगे बढ़ा । वह भयकर वन था । उसमें डाकूओं का विशाल समूह रहता था । डाकू-सरदार बड़ा चौकन्ना और सावधान रहता था । उसके भेदिये ऊँचे वृक्ष पर चढ़ कर पथिका और सैनिकों की टोह लेते रहते । यदि कोई पथिक दिखाई देता, तो लूटने की सोचते और सैनिक दिखाई देते, तो बचने का मार्ग सोचते । गोशालक को देख कर भेदिये ने कहा कि - “इस नगे भिखारी के पास लूटने का है ही क्या ? इसे जाने देना चाहिये ।” परन्तु उसके साथी ने कहा - “यदि भिखारी के भेष में राज्य का भेदिया हुआ, तो विपत्ति में पड़ जाएँगे । इसलिए इसे छोड़ना तो नहीं चाहिये ।” निकट आने पर डाकूओं ने उसे पकड़ा और उस पर सवार हो कर उसे दौड़ाया । जब गोशालक मूर्छित हो कर गिर पड़ा, तब उसे मारपीट कर वहीं छोड़ गए । वह निष्प्राण जैसा हो गया । जब गोशालक की मूर्च्छा टूटी और चेतना बढ़ी तब उसे विचार हुआ - “गुरु से पृथक् होते ही मेरी इतनी दुर्दशा हो गई बस मृत्यु से बच गया । इतनी भीषण दशा तो गुरु के साथ रहते कभी नहीं हुई थी । उनकी सहायता के लिए तो इन्द्र भी आ जाता था । परन्तु मेरी सहायता के लिए कोई नहीं आया । मैंने भूल की जो गुरु का साथ छोड़ा । अब भगवान् को पुनः प्राप्त कर उनकी क साथ रहना हितकर है । मैं भगवान् की खोज करूँगा और उनकी क साथ रह कर जीवन व्यतीत करूँगा ।

भगवान् विशाला नगरी पधारे और अनुमति ले कर किसी लुहार की शाला में एक आर ध्यानस्थ हो गए । उस घर का स्वामी पिछले छह महीने से रोगी था । उसकी कर्मशाला बन्द थी । जब वह रोगमुक्त हो कर अपनी लोहकार शाला में आया, तो भगवान् को देखते ही चौंका । उसको भगवान् का अपने यहाँ रहना अपशकुन लगा । वह घण ठठा कर भगवान् को मारने को तत्पर हुआ । उधर शक्रेन्द्र का उपयोग इधर ही था । वह तत्काल आया और उसी घण से उसका मस्तक फोड़ कर मार डाला । शक्रेन्द्र भगवान् की वन्दना कर के स्वस्थान चला गया ।

विशाला से चल कर भगवान् ग्रामक गाँव के बाहर पथार और विभेलक उद्यान में यक्ष के मन्दिर में कायोत्सर्ग कर ध्यानस्थ हो गए । यक्ष सम्मन्वयी था । उसने भगवान् की वन्दना की ।

व्यन्तरी का असह्य उपद्रव

ग्रामक गाँव से विहार कर के भगवान् शालिशीर्ष गाँव पधारे और उद्यान में कायोत्सर्ग का ध्यान में लीन हो गए। माघमास की रात्रि थी। शीत का प्रकोप बढ़ा हुआ था। उस उद्यान में कट नामक व्यन्तरी का निवास था। यह व्यन्तरी भगवान् के त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में विजयवती नाम की रानी थी। इसे वासुदेव की ओर से समुचित आदर एवं अपनत्व नहीं मिला। इसलिए वह रुष्ट थी। और रोष ही में मृत्यु पा कर भव-भ्रमण करती रही। पिछले भव में मनुष्य हो कर बालतप करती रही। वहाँ से मृत्यु पा कर वह व्यन्तरी बनी। पूर्वभव के वैर तथा यहा भगवान् का तेज सहन नहीं कर सकने के कारण वह तपस्विनी रूप बना कर प्रकट हुई। उसने वायु विकुर्वणा की और हिम के समान अत्यन्त शीतल पवन चला कर भगवान् को असह्य कष्ट देने लगी। वह वायु शूल के समान पसलियों को भेदने लगा। तापसी बनी हुई व्यन्तरी ने अपनी लम्बी जटा में पानी भरा और अन्तरिक्ष में रह कर जटाओं का पानी भगवान् के शरीर पर छिड़कने लगी। शीतल पानी के बौछार और शीतलतम वायु का प्रकोप। कितनी असह्य पीड़ा हुई होगी भगवान् को? प्रभु के स्थान पर यदि कोई अन्य पुरुष होता, तो मर ही जाता। यह भीषण उपद्रव रातभर होता, परन्तु भगवान् को अपनी धर्मध्यान की लीनता से किन्चित् मात्र भी चलित नहीं कर सका। वे पर्वत के समान अडोल ही रहे। धर्मध्यान की लीनता से अवधिज्ञानावरणीय कर्म की विशेष निर्जरा हुई जिससे भगवान् के अवधिज्ञान का विकास हुआ और वे सम्पूर्ण लोक को देखने लगे। रातभर के उपद्रव के बाद व्यन्तरी थक गई। उसने हार कर भगवान् से क्षमा याचना की और वहाँ से हट गई।

शालिशीर्ष से विहार कर प्रभु भद्रिकापुर पधारे और छठा चौमासा वहीं कर दिया। विविध अभिग्रह से युक्त भगवान् ने यहाँ चौमासी तप किया। छह मास तक इधर-उधर भटकने के बाद गोशालक पुनः भगवान् के समीप आ कर साथ हो गया। वर्षाकाल बीतने पर भगवान् ने विहार किया और नगर के बाहर पारणा किया।

भगवान् ग्रामानुग्राम विहार करने लगे। गोशालक साथ ही था। आठ मास बिना उपद्रव के ही व्यतीत हो गए। वर्षावास आलभिका नगरी में किया और चौमासी तप कर के चातुर्मास पूर्ण किया। यह छद्मस्थकाल का सातवाँ चातुर्मास था। विहार कर के भगवान् ने नगर के बाहर पारणा किया और कुछक ग्राम पधारे। वहाँ वासुदेव के मन्दिर के एकान्त कोने में ध्यानस्थ हो गए। गोशालक अपनी प्रकृति के अनुसार प्रतिमा के साथ अशिष्टता करने लगा। पुजारी ने देखा तो दग रह गया। वह गाँव

× पूज्य श्री हस्तीमल जी म सा ने 'जैनधर्म के मौलिक इतिहास' भाग १ पृ ३८४ में 'परम अवधिज्ञान' लिखा। यह समझ में नहीं आया। क्योंकि परमावधि ज्ञान तो एक शोक ही नहीं असंख्य लोक हा तो देखने की शक्ति खता है और अन्तर्मुखी में ही केवलज्ञान प्राप्य करपा देता है। यह छद्मस्थकाल का छठा वर्ष था।

के लोगों को बुला लाया । लोगो ने उसकी अधमता देख कर खूब पीटा । एक वृद्ध ने उसे छुड़ाया । भगवान् कुठक ग्राम से विहार कर मर्दन गाँव पधारे और बलदेव के मन्दिर मे कायोत्सर्ग युक्त रहे । यहाँ भी गोशालक अपनी नीच मनोवृत्ति से पीटा गया । भगवान् मर्दन गाँव से चल कर बहुशाल गाँव के शालवन उद्यान में पधारे । उस उद्यान में शालार्या नाम की एक व्यन्तरी थी । उसने भगवान् को अनेक प्रकार के उपसर्ग कर कष्ट दिये । वह अपनी पापी-शक्ति लगा कर हार गई, परन्तु भगवान् को अपनी साधना से नहीं डिगा सकी । अन्त में क्षमा याचना कर के चली गई । वहाँ से चल कर भगवान् लोहर्गल नगर पधारे । जितशत्रु वहाँ राज करता था । उसकी अन्य राजा से शत्रुता थी । इसलिये राज्य-रक्षक सतर्क रहते थे । किसी अपरिचित मनुष्य को देख कर भेदिये होने का सन्देह करते थे । भगवान् और गोशालक को देख कर पूछताछ करने लगे । भगवान् तो मौन रहे और गोशालक भी नहीं बोला । उन्हें शत्रु का भेदिया जान कर, बन्दी बना कर राजा के सामने ले गये । उस समय अस्थिक ग्राम से उत्पल नामक भविष्यवेत्ता वहाँ आया हुआ था । उसने प्रभु को पहिचान कर वन्दना की और राजा को भगवान् का परिचय दिया । राजा ने भगवान् को तत्काल मुक्त किया, क्षमा याचना की और वन्दना की । लोहर्गल से चल कर भगवान् पुरिमताल नगर पधारे और शकटमुख उद्यान में ध्यानस्थ हो गये । यहाँ ईशानेन्द्र भगवान् की वन्दना करने आया । पुरिमताल से भगवान् ने ठण्णाक नगर की ओर विहार किया । उधर से एक बरात लौट रही थी । नवपरणित वर-वधू अत्यन्त कुरूप थे । उन दोनो का विद्वप देख कर गोशालक ने हँसी ठडई - "विधाता की यह अनोखी कृति है और दोनो का सुन्दर योग तो सचमुच दर्शनीय है । इनका तो सर्वत्र प्रदर्शन होना चाहिये ।" इस प्रकार बार-बार कह कर हँसने लगा । गोशालक की अशिष्टता एव धृष्टता से बराती कुपित हुए । उसे पकड कर पीटा और बाध कर एक झाडी में कैद दिया । उनमें से एक वृद्ध ने साचा - 'यह मनुष्य उन महात्मा का कुशिष्य होगा ।' इस विचार से उसने उसे छोड दिया । भगवान् गोभूमि पधारे और वहाँ से राजगृह पधारे । वहाँ आठवाँ वर्षाकाल रहे । चातुर्मासिक तपस्या कर के वह वर्षाकाल पूरा किया और नगर के याहर पारणा किया ।

पुनः अनार्य देश मे

प्रभु ने अपने कर्मों की प्रगाढता का विचार कर पुन यज्ञभूमि सिंहभूमि एव लाट आदि म्लेच्छ देशों में प्रवेश किया । वहाँ के म्लेच्छ लोग परमाधामी देव जैसे क्रूर एव निर्दय थे । वे लोग भगवान् को विविध प्रकार के उपद्रव करने लगे । पूर्व की भाँति इस और भी कुत्तों को झपटा कर कटवाया गया । परन्तु भगवान् तो कर्म-निर्जरार्थ ही इन उपद्रवों के निकट पधार थे और ऐसे उपद्रवों को अपने कर्म-रोग को नष्ट करने में शल्यचिकित्सा की भाँति उपकारक मानते थे । भगवान् इस प्रकार उपद्रव करने वालों को अपना हितैषी समझते थे ।

भगवान् अनन्त बली थे । उन उपद्रवकारियों को चिट्ठी के समान मसलने की उनमें शक्ति थी । उनके पदाघात से पर्वतराज भी डह सकते थे । परन्तु कर्म-सत्ता के आगे किसी का क्या बस बन सकता है ? देवेन्द्र शक्र ने सिद्धार्थ व्यतर को इसलिए नियुक्त किया था कि वह उपद्रवा का निवारण करे परन्तु वह तो मात्र गोशालक को उत्तर देने का ही काम करता है । 'उपद्रव के समय वा पता ही नहीं, वह कहा होता था' । बड़े-बड़े देव और इन्द्र भगवान् के भक्त थे और चरण-वन्दना करते थे । परन्तु कर्मशत्रु के आगे तो वे भी विवश थे ।

• ग्रीष्मऋतु के घोर ताप और शीतकाल की असह्य शीत को भगवान् विना आश्रयस्थान के वृक्ष के नीचे या खडहरो में सहन करते रहे और धर्म-जागरण करते छह मास तक उस भूमि में विचरे और नौवाँ चातुर्मास उस प्रदेश में ही किया ।

तिल के पुष्पों का भविष्य सत्य हुआ

अनार्य देश का चातुर्मास पूर्ण कर भगवान् ने गोशालक सहित पुनः आर्य-क्षेत्र की ओर विहार किया और सिद्धार्थ ग्राम पधारे । वहाँ से कूर्म-ग्राम की ओर पधार रहे थे । मार्ग में गोशालक ने तिल का एक बड़ा पौधा देखा और भगवान् से पूछा - "भगवन् ! तिल का यह पौधा फलेगा ? इसके सात फूल हैं, इन फूलों के जीव मर कर कहाँ उत्पन्न होंगे ?"

भविष्यतावश गोशालक के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने स्वयं ही कहा-

"गोशालक ! यह तिल का पौधा फलेगा और सात फूलों के जीव मर कर इसकी एक फली में तिल के सात दान होंगे ।"

गोशालक को भगवान् के वचन पर श्रद्धा नहीं हुई । उसके मन में भगवान् को असत्यवादी सिद्ध करने की भावना हुई । वह भगवान् के पीछे चलता हुआ रुका और उस पौधे को मिट्टी सहित मूल से उखाड़ एक ओर फेंक दिया और फिर भगवान् के साथ हो लिया । उस समय वहाँ दिव्य-वृष्टि हुई । एक गाय चरती हुई उधर निकली । उसके पाँव के खुर के नीचे आ कर उस उखाड़े हुए तिल के पौधे का मूल गिली मिट्टी में दब गया । मिट्टी और पानी के योग से पौधे का पोषण एवं रक्षण हो गया और वह विकसित हो कर फल युक्त बना । उसकी एक फली में सातों पुष्पों के जीव तिल के सात दाने के रूप में उत्पन्न हुए ।

वेशिकायन तपस्वी का आख्यान

चम्पा और राजगृही के मध्य में 'गोबर' नाम का गाँव था । वहाँ 'गोशखी' नामक अरीर रहता था । उसकी 'बन्धुमती' स्त्री थी । सम्पत्ति निःसन्तान थे । गोबर गाँव के निकट खटक नाम का छोटा गाँव था जिसे ठाकुरों ने लूट कर नष्ट कर दिया था और अनेक लोगों को बन्दी बना लिया था । उस

समय वहाँ की 'वेशिका' नामक एक स्त्री के पुत्र का जन्म हुआ था। उसके पति को डाकुओं ने मार डाला और सुन्दर होने के कारण उस सद्य-प्रसूता वेशिका को अपने साथ ले चले। प्रसव से पीड़ित उस बच्चे को उठा कर डाकुओं के साथ शीघ्र चलना कठिन हो रहा था। डाकुओं ने उसे पुत्र के भार को फेंक कर शीघ्र चलने का कहा। उसने पुत्र को एक वृक्ष के नीचे रख दिया और चल दी। कालान्तर में डाकुओं ने वेशिका को चम्पापुरी की एक चेश्या को बेच दिया। वह गणिका बन गई।

गोशखी अहीर घन में गया, तो उसे एक वृक्ष के नीचे रोता हुआ वह बच्चा मिला। अपुत्रिये को पुत्र मिल गया। वह प्रसन्नतापूर्वक चुपचाप घर ले आया और पत्नी को दिया। बन्धुमती भी अत्यन्त प्रसन्न हुई। पति-पत्नी ने योजनापूर्वक चाल चली। बन्धुमती प्रसूता बन कर शय्याधीन हो गई। अहीर पुत्रजन्म का उत्सव मनाने लगा और प्रचारित किया कि - "मेरी पत्नी गूढगर्भा थी।" बालक युवावस्था को प्राप्त हुआ। एक बार वह घृत बेचने के लिये चम्पा नगरी गया और घी बेच कर नगरी की शोभा देखता हुआ गणिकाओं के मोहल्ले में गया। वहाँ के रगढग देख कर वह भी आकर्षित हुआ और भवितव्यतावश वह उसी वेशिका गणिका के वहाँ पहुँचा-जिसका वह पुत्र था। उसने उसे एक आभूषण दे कर अनुकूल बनाई। वहाँ से चल कर वह बनठन कर उस चेश्या के घर जा रहा था कि उसका पाव विष्ठा लिप्त हो गया। उसकी कुलदेवी उसका पतन रोकने के लिए एक गाय और बछड़े का रूप बना कर मार्ग में आ गई। अहीरपुत्र अपना विष्ठालिप्त पाँव बछड़े के शरीर पर धिस कर साफ करने लगा। गोवत्स ने अपनी माँ से कहा - "माँ माँ ! यह कैसा अधर्मी मनुष्य है जो अपना विष्ठालिप्त पाँव मेरे शरीर से पोंछता है ?" गाय ने उत्तर दिया - "पुत्र ! जो मनुष्य पशु के समान बन कर अपनी जननी के साथ व्यवहार करने जा रहा है उसकी आत्मा तो अत्यन्त पतित है। वह योग्यायोग्य की विचार कैसे कर सकेगा ?"

मनुष्य की बोली में गाय की बात सुन कर युवक चौंका। उसका कामज्वर ठहर गया। उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह गणिका के पास आया। गणिका ने उसका आदर किया। किन्तु युवक का काम-ज्वर शांत हो चुका था। उसने पूछा - "भद्रे ! मैं तुम्हारा पूर्व-परिचय जानना चाहता हूँ। तुम अपनी उत्पत्ति आदि का वृत्तान्त मुझे सुनाओ।" गणिका ने युवक की यात की उपेक्षा की और माहित करने की चेष्टा करने लगी। परन्तु युवक ने उसे रोक कर कहा - "यदि तुम अपना सच्चा परिचय दोगी तो मैं तुम्हें विशेष रूप से पुरस्कार दूँगा।" उसने उसे शपथपूर्वक पूछा। युवक के आग्रह एवं पुरस्कार के लोभ से उसने अपना पूर्व वृत्तान्त सुना दिया। गणिका के वृत्तान्त ने युवक के मन में सन्देह भर दिया। वह वहाँ से चल कर अपने गाँव आया और अहीर-दम्पति-पालक माता पिता- से अपनी उत्पत्ति का वृत्तान्त पूछा। पहले तो उन्होंने उसे आत्मज ही बताया, परन्तु अन्त में

सच्ची बात यतानी ही पड़ी । वह समझ गया कि गाय का कथन सत्य था । वेशिका गणिका ही उसका जननी है । वह राजगृह गया और माता को अपना सच्चा परिचय दिया । वह लज्जित हुई । युवक ने प्रथम दे कर नायिका को सतुष्ट किया और माता को मुक्त करवा कर अपने गाय लाया । उसने मात्र वेशिका को धर्म-पथ पर स्थापित किया । वेशिका के उस पुत्र का नया नाम "वेशिकायन" प्रचलित हुआ । ससार की पिडम्यना देख कर वह विरक्त हो गया और तापस-व्रत अगीकार कर वह शास्त्राभ्यास करने लगा । अपने शास्त्रों में निष्णात हो कर वह ग्रामानुग्राम फिरने लगा । उस समय वह कूर्म ग्राम के बाहर, सूर्य के सम्मुख दृष्टि रख कर ऊँचे हाथ किये आतापना ले रहा था । उसकी जड़ खुली थी और स्कन्ध आदि पर फैली हुई थी । वह स्वभाव से ही विनीत दयालु एवं दाक्षिण्यदात युक्त था । वह समतावान् धर्मप्रिय और ध्यान साधना में तत्पर रहता था । बेलें-बेलें की तपस्या वह निरन्तर करता रहता था और सूर्य की आतापना पूर्वक ध्यान भी करता रहता था । उसके मस्तक को जटा में रही हुई यूकाए (जूँए) असह्य ताप से घबड़ा कर खिर कर भूमि पर गिरती । वे तपःभूमि पर मर नहीं जाय इसलिए वह भूमि से उठा कर पुनः अपने मस्तक पर धर देता ।

वेशिकायन के कोप से गोशालक की रक्षा

ऐसे ही समय भगवान् गोशालक सहित कूर्म ग्राम पधारे । वेशिकायन को यूकाए उठा कर मस्तक पर रखते हुए देख कर गोशालक ने कहा - "तुम तत्त्वज्ञ मुनि हो या जूँओं के घर ?" वेशिकायन ने गोशालक के प्रश्न की उपेक्षा की और शान्त रहा । परन्तु गोशालक चुप नहीं रह सका और बार-बार वही प्रश्न करता रहा । बार-बार की छेड़छाड़ से शान्त तपस्वी भी क्रोधित हो गया । उसने तपस्या से प्राप्त तेजोलेश्या शक्ति से दुष्ट गोशालक को भस्म करने की निश्चय किया । वह आतपीना भूमि से पीछे हटा और तैजस् समुद्घात कर के गोशालक पर उष्ण तेजोलेश्या छोड़ी । गोशालक की दुष्टता, तपस्वी का क्रोध और तपस्वी द्वारा गोशालक को भस्म करने के लिए उष्ण तेजोलेश्या छोड़ने की प्रवृत्ति से भगवान् ने उष्ण तेजोलेश्या का प्रतिरोध करने के लिए शीतल तेजोलेश्या* निकाली । भगवान् की शीतल तेजोलेश्या से वेशिकायन की उष्ण तेजोलेश्या प्रतिहत हुई । जब वेशिकायन ने अपनी उष्ण

* इस विषय में पूज्य श्री हस्तीमलजी म. सा. ने 'जैनधर्म का मौलिक इतिहास' भाग १ पृ. २८६ पर लिखा है कि- "अथ क्या था गोशालक यारे भय के भागा और प्रभु के घरणों में आ कर छुप गया । दयालु प्रभु ने । इससे मिलवोशुलती बात त्रि. श. पु. च. में भी है । किन्तु भगवतो सूत्र श. १५ के वर्णन से यह बात उचित नहीं लगती । सूत्र के शब्दों से लगता है कि गोशालक को भय तो क्या, यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि उस पर तेजोलेश्या छोड़ी गई और भगवान् ने शीतल लेश्या छोड़ कर उसकी रक्षा की । उसने वेशिकायन के इन शब्दों 'सेगधमेयं धत्ते ?' को सुन कर भगवान् से पूछा तब मालूम हुआ । उसके बाद यह उक्त और भगवान् ने तेजोलेश्या प्राप्त करने की विधि पूछी ।

तेजोलेश्या का भगवान् की शीतल-तेजोलेश्या से प्रतिहत, होना और गोशालक को पूर्ण रूप से सुरक्षित जाना, तो उसे भगवान् की विशिष्ट शक्ति का भान हुआ । उसने अपनी ठण्ण-तेजोलेश्या अपने मे समा ली और बोला- "भगवन् ! मैं जान गया कि आप महान् शक्तिशाली हैं (और यह आपका शिष्य है । आपने अपनी विशिष्ट शक्ति से उसे बचा लिया)" ।

वेशिकायन ने भगवान् से क्षमा याचना की । वेशिकायन के शब्दों से गोशालक कुछ भी नहीं समझ सका । उसने भगवान् से पूछा -

"भगवन् ! यूकाओ के शय्यातर ने आपसे यह क्यों कहा कि - "हे भगवन् ! मैं जान गया हूँ, मैं जान गया हूँ ?"

भगवान् ने कहा,-

"गोशालक ! तूने बालतपस्वी वेशिकायन को देख कर मेरा साथ छोड़ा और पीछा वेशिकायन की ओर जा कर उससे कहा - "तू जूँओ का घर है, जूँओं का घर है ।" तेरे बार-बार कहने पर वह बाल-तपस्वी क्राधित हुआ और आतापना-भूमि से नीचे उतर कर तुझे मार डालने के लिए तैजस्समुद्रघात कर के तेजोलेश्या छोड़ी । मैं उस तपस्वी का अभिप्राय जान गया था । उसके तेजोलेश्या छोड़ते ही मैंने तेरा जीवन बचाने के लिए शीतलेश्या छोड़ कर उसकी तेजोलेश्या लौटा दी । तारी रक्षा हो गई । अपनी अमोघशक्ति को व्यर्थ जाते देख कर वेशिकायन समझ गया कि यह मेरे द्वारा मोघ हुई है । इसीसे उसने वे शब्द कहे । भगवान् का कथन सुन कर गोशालक भयभीत हुआ । वह अपने को सद्भागी मानने लगा कि मैं ऐसे महान् गुरु का शिष्य हूँ कि जिसके कारण मेरी जीवन रक्षा हो गई । अन्यथा आज मैं भस्म हो जाता ।

चास्ताव में यह गोशालक का सद्भाग्य ही था कि भगवान् उसके रक्षक बने । यदि पूर्व के समान ध्यानमग्न होते तो उसकी रक्षा कैसे हो सकती थी ?

तेजोलेश्या प्राप्त करने की विधि

गोशालक ने भगवान् से पूछा - "भगवन् ! सक्षिप्त-विपुल तेजोलेश्या प्राप्त करने की विधि क्या है ?"

भगवान् ने कहा - "यन्त्र की हुई मुद्रा में जितने उड़द के याकुले आवे उन्हें खा कर और घुल्लु में जितना पानी आवे उतना ही पी कर, निरन्तर बेल-बेल की तपस्या करे साथ ही सूर्य के सम्मुख खड़ा रह कर ऊँचे हाथ उठा कर आतापना लेवे । इस प्रकार छह मास पर्यंत साधना करने से तेजोलेश्या शक्ति प्रकट होती है ।"

"गोशालक ने भगवान् की बताई हुई विधि विनयपूर्वक स्वीकार की ।"

गोशालक सदा के लिए पृथक् हुआ

भगवान् गोशालक के साथ कूर्म ग्राम से सिद्धार्थ नगर पधार रह थे । वे उस स्थान पर पहुँचे वहाँ गोशालक की स्मृति में वह पौधा आया । उसने तत्काल भगवान् से कहा,-

“भगवन् । आपने मुझसे कहा था कि ‘यह तिल का पौधा फलेगा और पुष्प के जीव, तिल व सात दानों के रूप में उत्पन्न होंगे । किन्तु आपका वह भविष्य-कथन सर्वथा मिथ्या सिद्ध हुआ । मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि वह पौधा भी यहाँ नहीं है । वह नष्ट हो चुका है । फिर पुष्प के बाँधों का तिलरूप में उत्पन्न होने की बात तो वैसे ही असत्य हो जाती है ।”

भगवान् ने कहा - “गोशालक । तेरी इच्छा मुझे मिथ्यावादी ठहराने की हुई थी । मुझ-से पूछने के बाद तू मेरा साथ छोड़ कर पीछे खिसका और उस पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया । किन्तु उसके बाद वर्षा हुई । एक गाय चरती हुई उधर निकली, जिधर तेने वह पौधा फेंका था । गाय के खुर से दब कर पौधे की मूल पृथ्वी में जम गया । पृथ्वी और पानी की अनुकूलता पा कर वह पौधा जीवित रह कर बढ़ा और उसमें दाने के रूप में सातों पुष्प के जीव उत्पन्न हुए । तिल का वह पौधा अब भी उस स्थान पर खड़ा है, जहाँ तेने उसे उखाड़ कर फेंक दिया था । उसमें सात दाने सुरक्षित हैं ।”

गोशालक का गुप्त पाप भगवान् से छुपा नहीं रहा और पौधा उखाड़ना भी व्यर्थ रहा - वह गोशालक जान गया । परन्तु फिर भी वह अविश्वासी रहा । वह पौधे के निकट गया और उसकी फली तोड़ी । फली को मसल कर तिल के दाने गिने, तो पूरे सात ही निकले । इस घटना पर से उसने यह सिद्धांत बनाया कि - “सभी जीव मर उसी शरीर में उत्पन्न होते हैं, जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी ।” यही गोशालक मत का “परिवर्त-परिहार”वाद है ।

गोशालक को तेजोलेश्या प्राप्त करने की विधि प्राप्त हो गई थी । इसके बाद वह भगवान् के साथ नहीं रह सका और पृथक् हो गया ।

तेजोलेश्या की प्राप्ति और दुरुपयोग

भगवान् से पृथक् हो कर गोशालक, श्रावस्ती नगरी पहुँचा और एक कुम्भकार को शाला में रह कर तेजोलेश्या प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक तप करने लगा । छह मास पर्यन्त तप साधना कर के तेजोलेश्या शक्ति प्राप्त की । गोशालक को अपनी शक्ति की परीक्षा करनी थी । वह कूर्म पर गया । तेजोलेश्या का उपयोग क्रोधावेश में होता है । अपने में क्रोध उत्पन्न करने के लिए गोशालक ने कूर्म से जल भर कर जाती हुई एक पनिहारी के जलपात्र को पत्थर मार कर फोड़ दिया । पनिहारी क्रुद्ध हुई और गोशालक को गालियाँ देने लगी । गालियाँ सुन कर गोशालक क्रोधित हुआ और प्राप्त शक्ति का एक निरपराध स्त्री पर प्रहार कर के उसकी हत्या कर डाली । जिस प्रकार विजली गिरने से मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार वह पनिहारी तत्काल भस्म हो गई ।

कुपात्र को शक्ति या सत्ता प्राप्त हो जाय तो वह दूसरो के लिए दुःखदायक और घातक हो जाता है । यदि गोशालक में विवेक होता, तो वह सुखे काष्ठ पर प्रयोग कर सकता था । आत्मार्थी सत तो ऐसा सोचते भी नहीं । वे विपुल तेजोलेश्या को अत्यन्त सक्षिप्त कर के दबाये रखते हैं । उनके मन में यह भाव भी उत्पन्न नहीं होता कि वे 'विशिष्ट शक्ति के स्वामी हैं ।' परन्तु गोशालक तो कुपात्र था । इस शक्ति के द्वारा आश्चर्यभूत घटना घटित हो कर, उसका महान् अधःपतन होने की भविष्यता सफल होनी थी ।

गोशालक द्वारा पनिहारी की मृत्यु देख कर लोग भयभीत हो गए । वह शक्तिशाली महात्मा के रूप में प्रसिद्ध होने लगा ।

तीर्थकर होने का पाखण्डपूर्ण प्रचार

गोशालक अपने को शक्तिशाली महात्मा मानता हुआ गर्व पूर्वक विचरने लगा । कालान्तर में उसे ५० पार्श्वनाथजी के वे छह शिष्य मिले, जो समय से पतित हो कर विचर रहे थे । वे अष्टांग निमित्त के निष्णात पंडित थे । उनके नाम थे - शान, कलिद, कर्णिकार, अचिछद्र, अग्निवेशायन और गोमाधुपुत्र अर्जुन । गोशालक को उनसे प्रीति हो गई और वे गोशालक के आश्रित हो गए । गोशालक ने उनसे अष्टांग निमित्त सीख लिया । अब गोशालक अष्टांग निमित्त के योग से लोगों को हानि-लाभ, सुख-दुःख और जीवन-मरण बताने लगा । इससे उसकी महिमा विशेष बढ़ी । अपनी महिमा को व्यापक देख गोशालक अभिमानो बदन अपने का तीर्थकर बताने लगा । सामान्य लोग भी उस तीर्थकर मानने लगे । लोगों को भावी हानि-लाभ, सुख-दुःख और जीवन-मरण जानने की लालसा रहती है । सच्चा भविष्य बताने वाले को वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी मान लेते हैं और उसका शिष्यत्व स्वीकार कर उसे 'तीर्थकर' मानने लगते हैं । पूर्व की घटनाओं के कारण गोशालक एकान्त नियतिवादी तो बन ही चुका था । अब उसने अपना स्वतन्त्र मत चलाना प्रारम्भ कर दिया । इसी के सहारे वह तीर्थकर कहला सकता था ।

महान् साधक आनन्द श्रावक की भविष्य-वाणी

सिद्धार्थपुर से विहार कर के भगवान् वैशाली नगरी पधारे । सिद्धार्थ राजा के मित्र राज गणाधिपति ने भगवान् का बहुत आदर-सत्कार कर के वन्दन किया । वैशाली ने विहार कर के भगवान् वाणिज्य ग्राम पधारे और ग्राम के बाहर प्रतिमा धारण कर के ध्यानारूढ़ हुए ।

वाणिज्य ग्राम में 'आनन्द' नाम का एक श्रावक रहता था । वह भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का था । उसे अवधिज्ञान प्राप्त हो गया था और वह निरन्तर बेलें-बेलें की तपस्या करता हुआ आतापना से रहा था । वह प्रभु को वन्दन करने आया और हाथ जोड़ कर बोला,-

"भगवन् ! आपने घोर-परीषह सहन किये । आपका शरीर और मन वस्त्र के समान दृढ़ हैं जिससे घोर परीषह से भी विचलित नहीं होते । अब आपको केवलज्ञान की प्राप्ति होने ही वाली है ।"

प्रभु को वन्दना कर के आनन्द लौट गया । भगवान् प्रतिमा पाल कर श्रावस्ति नगरी पधारे और वहाँ दसवाँ चातुर्मास किया ।

भद्र महाभद्र प्रतिमाओं की आराधना

चातुर्मास पूर्ण होने पर नगर के बाहर पारणा कर के भगवान् सानुयष्टिक गाँव पधारे और वहाँ भद्र प्रतिमा धारण कर ली । इस प्रतिमा में पूर्वाभिमुख खड़े रह कर एक पुद्गल पर दृष्टि स्थापित कर भगवान् दिनभर खड़े रहे और ध्यान करते रहे और रात को दक्षिणाभिमुख रह कर ध्यान किया । दूसरे दिन पश्चिमाभिमुख और रात्रि में उत्तराभिमुख रह कर ध्यान किया । इस प्रकार बेले के तप सहित प्रतिमा का पालन किया । साथ ही बिना प्रतिमा पाले भगवान् ने 'महाभद्र-प्रतिमा' अर्गीकार कर ली और पूर्वादि दिशाओं के क्रम से चार दिन रात तक चोले के तप से इसका पालन किया । तत्पश्चात् 'सर्वतोभद्रप्रतिमा' अर्गीकार की । इसमें दस उपवास (बाईस भक्त) कर के एक-एक दिन रात से दसों दिशाआ (चार दिशा, चार विदिशा और ऊर्ध्व-अधोदिशा) में एक पुद्गल पर दृष्टि स्थिर कर क ध्यान किया । इस प्रकार लगातार सोलह उपवास कर के तीनों प्रतिमा पूर्ण की । भगवान् आनन्द गाथापति के यहाँ पारणे के लिए पधारे । वहाँ बहुला नाम की दासी गत रात के भोजन के बरतनों को साफ करने के लिए ठसमे लगी हुई खुरचन निकाल कर बाहर फेंकने जा रही थी । उसी समय भगवान् उसके दृष्टिगोचर हुए । उसने पूछा - "महात्माजी ! आप यह लगे ?" भगवान् ने हाथ बढ़ाये और दासी ने भक्तिपूर्वक वह खुरचन भगवान् के हाथों में डाल दी । भगवान् के पारणे से प्रसन्न हुए देवों ने पाँच दिव्यों की वर्षा की और जय-जयकार किया । जनता हर्षविभोर हो गई । नरेश ने बहुला दासा को दासत्व से मुक्त किया ।

इन्द्र द्वारा प्रशंसा से संगम देव रुष्ट

भगवान् विहार करते हुए दृढ़भूमि में पेढाल गाँव पधारे । वहाँ म्लेच्छ लोग बहुत थे । गाँव के बाहर पेढाल उद्यान के पोलास चैत्य में प्रभु ने तेले के तप सहित प्रवेश किया और एक शिला पर खड़े हो कर एक रात्रि की महाभिक्षु-प्रतिमा अर्गीकार कर के ध्यानस्थ स्थिर हो गए ।

सौधर्म स्वर्ग की सुधर्मा सभा में शक्रेन्द्र अपने सामानिक एवं प्रायस्त्रिशक आदि देवों की परिवर्त में बैठे थे । उस समय देवेन्द्र ने अवधिज्ञान से भगवान् को पोलास चैत्य में महाभिक्षु प्रतिमा में ध्यानस्थ देखा । देवन्द्र का हृदय भक्ति में सराबोर हो गया । वह सिंहासन से नीचे उतरा और बायाँ जानू खड़ा रखा और दाहिना भूमि पर स्थापित किया । फिर दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका कर भगवान् का स्तुति की । स्तुति करने के पश्चात् सिंहासन पर बैठ कर सभा में कहने लगा -

“देव-देवियो ! इस समय तिरछे लोक के दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र के पेदाल गाँव के बाहर भगवान् भिक्षु की महाप्रतिमा धारण कर के एकाग्रतापूर्वक ध्यान-मग्न हो कर खड़े हैं । भगवान् समिति-गुप्ति से युक्त हो कर क्रोधादि कषायों को नियन्त्रित कर के नष्ट करने में लगे हुए हैं । उनकी दृढ़ता, निश्चलता, एकाग्रता और मद्गन् सहनशीलता इतनी निश्चल है कि जिससे सभी देव, दानव, यक्ष राक्षस मनुष्य एवं तीनों लोक मिल कर भी चलायमान करने में समर्थ नहीं हैं ।”

इन्द्र की बात का समर्थन देव-सभा के सदस्यों ने किया । किन्तु इन्द्र के ही ‘संगम’ नाम के एक सामानिक देव ने उस पर विश्वास नहीं किया । वह अभय और गाढ मिथ्यात्वी था । उसने कुपित हो कर कहा,-

“देवेन्द्र ! कभी कभी तो आप भी किसी की प्रशंसा करने लगते हैं, तब एक ही धारा में बह जाते हैं और औचित्य की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते । क्या औदारिक शरीरी मनुष्य में इतना धैर्य साहस और बल हो सकता है कि वह देव-शक्ति के सम्मुख भी अडिग रह सके ? जब कि आप समस्त देव-दानवादि तीनों लोक के शक्तिशाली तत्त्वों से भी उस हाड़-मांस के घृणित पुतले की शक्ति अधिक बढा रहे हैं ?”

- “जिसके शिखर ऊर्ध्वलोक में पहुँचे हुए और जिसका मूल अधोलोक में पहुँच गया है, ऐसे पर्वतराज सुमेरु को भी एक मिट्टी के ढेले के समान ठठा कर फेंक देने और समस्त पर्वत तथा पृथ्वी को समुद्र में डुबो देने और समुद्र को एक चुल्लु में पी जाने की शक्ति रखने वाले देव से भी उन मनुष्य की शक्ति बढ गई ?”

“नहीं, कदापि नहीं । मैं देखता हूँ आपकी बात की सच्चाई को कि कितना दम है - उस साधु में ।”

रोष में धमधमाता हुआ संगम ठठा और सभा छोड़ कर चल दिया । शक्रेन्द्र ने सोचा ‘देख लेने दो इसे भी भगवान् की शक्ति । भगवान् तो स्वयं उपसर्गों के सम्मुख होने वाले हैं । वे किसी की सहायता चाहते ही नहीं । इस दुर्युद्धि को भी भगवान् क बल का पता लग जायगा’ - इस प्रकार सोच कर शक्रेन्द्र ने उपेक्षा कर दी ।

संगम के भयानक उपसर्ग

क्रोध में धमधमाता हुआ संगम भगवान् की विचलित करने के लिए चला । वह उग्र रूप धारण कर के देव-देवियो को लाचता हुआ और मार्ग में रहे हुआ को भयभीत करता हुआ तथा ग्रहमंडल का विचलित करता हुआ प्रभु के निकट आया । भगवान् का ध्यानस्थ रहते देख कर विशेष क्रुद्ध हुआ और घोर दुःख देने वाले आक्रमण करने लगा ।

१ सर्वप्रथम उसने जोरदार धूलिवर्षा की - इतनी अधिक कि जिससे भगवान् के सारे अंग ढक गए । नासिक, कान मुँह आदि सभी में धूल भर गई, जिससे श्वासोच्छ्वास लेना दूध हो गया । इतना घोर कष्ट होते हुए भी भगवान् तिलमात्र भी विचलित नहीं हुए और पर्वत के समान अडोल रहे ।

२ प्रथम उपसर्ग में निष्फल होने के बाद सगम ने धूल को दूर कर दी और वज्रमुष्टी चींटियों की विकुर्वणा की । वे चींटियाँ अपने वज्रमय मुख से प्रभु के शरीर में छेद करके बुल और दूसरी ओर निकल गई । सभी अंगों में इसी प्रकार चींटियों का उपद्रव होने लगा । अंग छेद और जलन से उत्पन्न घोर दुःख भी भगवान् की अडोलता में अन्तर नहीं ला सके । इसमें भी सगम निष्फल ही रहा ।

३ अपनी वैक्रिय शक्ति द्वारा सगम ने बड़े-बड़े डाँस छोड़े, जो भगवान् के अंगप्रत्यंग को बिन्ध कर छेद करने लगे । उन छेदों में से रक्त झरने लगा और असह्य जलन होने लगी । परन्तु भगवान् तो हिमालय के समान अडोल ही रहे । सगम की शक्ति व्यर्थ गई ।

४ अब उसने दीमकों का उपद्रव खड़ा किया । वे सारे शरीर में मुख गढ़ा कर विषक गई और असह्य वेदना उत्पन्न करने लगी । ज्यो-ज्यो सगम निष्फल होता गया त्यों-त्यों उसकी उग्रता बढ़ने लगी ।

५ अब उसने बिच्छुओं की विकुर्वणा की और भगवान् के शरीर पर चढ़ाये । वे बिच्छु भगवान् के अंग-प्रत्यंग पर वज्र के समान ढक मार-मार कर विष छोड़ने लगे । बिच्छुओं का घोर वेदना, अग्नि के समान असह्य जलन भी उन महावीर प्रभु को चलायमान नहीं कर सकी ।

६ अब नकुलों का उपद्रव चलाया । नेबले 'खी-खी' शब्द करते हुए भगवान् के शरीर से मांस तोड़-तोड़ कर छिन-गिन करने लगे, परन्तु भगवान् की अडिगता तो यथार्थ रही ।

७ बिच्छुओं और नकुलों का उपद्रव निष्फल जाने पर भयकर सर्पों की विकुर्वणा की । वे फणीधर विषभरी फुत्कार करते हुए भगवान् के शरीर पर लिपटने लगे । पाँवों से लगा कर मस्तक तक लिपटे और अपने फणों से अंगों पर जोरदार प्रहार कर दश देने लगे । अपना समस्त विष भगवान् के शरीर में उतार कर उग्रतम वेदना करने लगे परन्तु ये भी ढीले हो कर रस्सी के समान लटक गए । सगम के ये नाग भी पराजित हो गए, परन्तु भगवान् की ध्यान-मग्नता में किञ्चित् मात्र भी अन्तर नहीं आया ।

८ तत्परघात सगम ने मूसक-सेना खड़ी की । वे अपने मुँह दाँत और नख से भगवान्

के शरीर को कुतरने और बिल बनाने जैसे छेद करने लगे और उन घावा पर मूत्र कर के उग्र वेदना उत्पन्न करने लगे ।

९ अब सगम प्रचण्ड गजराज बना कर लाया । उसके बड़े-बड़े दाँत थे । अपने पाँव को भूमि पर पछाड़ कर वह भूमि को घँसाने और दीर्घ सूँढ़ ऊँची कर के आकाशस्थ नक्षत्रों को ग्रहण करने जैसी चेष्टा करने लगा । वह हाथी, भगवान् पर झपटा और भगवान् को सूँढ़ से पकड़ कर आकाश में उछाल दिया । फिर अपने दाँतों पर झेला इसके बाद भूमि पर डाल कर दाँतों से ऐसे प्रहार करने लगा कि जिससे हड्डिया चूर-चूर हो जाय । परन्तु यह यत्न भी व्यर्थ हुआ ।

१० हथिनी उपस्थित की । उसने भी चैरिणी की भाँति मस्तक से धक्का मार कर गिराने और दाँतों से घायल कर, घावों पर मूत्र कर के महान् जलन उत्पन्न कर दी ।

११ एक भयानक पिशाच की विकुर्वणा कर के उपस्थित किया । उसका मुँह गुफा के समान था और उसमें से ज्वालामुखी के समान लपटें निकल रही थी । उसके मुँह पर अत्यन्त विकरालता छाई हुई थी । मस्तक के केश सूखे घास के समान खड़े थे । हाथ तोरणधम जैसे लम्बे थे । उसकी जघा ताडवृक्ष के समान लम्बी थी । नेत्र अगारों के समान लाल थे, जिनमें से धूआँ निकल रहा था । दाँत पीले और कुदाल के समान लम्बे थे । वह अट्टहास करता था और 'किल-किल' शब्द कर के फुत्कार करता हुआ भगवान् की ओर बढ़ा । उसके हाथ में खड्ग था । उसने भी भगवान् को घोर दुःख दिया, परन्तु परिणाम वही निकला जो अब तक निकलता रहा ।

१२ अब विकराल सिंह सामने आया । वह इस प्रकार भूमि पर पूँछ पछाड़ रहा था कि जैसे पृथ्वी को फाड़ रहा हो । उसकी घोर गर्जना से सारा प्रदेश भयाक्रांत हो गया था । वह अपने त्रिशूल जैसे नखों और वज्र जैसी दाढ़ों से भगवान् के शरीर को विदीर्ण करने लगा । अन्त में वह भी हार कर ढीला हो गया ।

१३ अब सगम भगवान् के स्वर्गीय पिता श्री सिद्धार्थ नरेश का रूप धर कर उपस्थित हुआ और कहने लगा—

"हे पुत्र ! यह अत्यन्त दुष्कर साधना तुम क्यों कर रहे हो ? यह व्यर्थ का कादकपट है । इससे कोई लाभ नहीं होगा । मैं दुःखी हो रहा हूँ । नन्दीवर्धन मुझे छोड़ कर चला गया है । मैं पृथु हूँ और भयकर रोग मुझे सता रहे हैं । इस वृद्धावस्था में मेरी सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है ।"

१ सर्वप्रथम उसने जोरदार धूलिवर्षा की - इतनी अधिक कि जिससे भगवान् के स्रग् अग ढक गए । नासिक, कान, मुँह आदि सभी में धूल भर गई, जिससे श्वासोच्छ्वास लग्न हुआ हो गया । इतना घोर कष्ट होते हुए भी भगवान् तिलमात्र भी विचलित नहीं हुए और पर्वत के समान अडोल रहे ।

२ प्रथम उपसर्ग में निष्फल होने के बाद सगम ने धूल को दूर कर दी और वज्रमुखा चींटियों की विकुर्वणा की । वे चींटियाँ अपने वज्रमय मुख से प्रभु के शरीर में छेद करके बुलें और दूसरी ओर निकल गई । सभी अंगों में इसी प्रकार चींटियों का उपद्रव होने लगा । अग छेद और जलन से उत्पन्न घोर दुःख भी भगवान् की अडोलता में अन्तर नहीं ला सके । इसमें भी सगम निष्फल ही रहा ।

३ अपनी वैक्रिय शक्ति द्वारा सगम ने बड़े-बड़े डाँस छोड़े, जो भगवान् के अगप्रत्यग को बिन्ध कर छेद करने लगे । उन छेदों में से रक्त झरने लगा और असह्य जलन होने लगी । परन्तु भगवान् तो हिमालय के समान अडोल ही रहे । सगम की शक्ति व्यर्थ गई ।

४ अब उसने दीमकों का उपद्रव खड़ा किया । वे सारे शरीर में मुख गढ़ा कर विपन्न गई और असह्य वेदना उत्पन्न करने लगी । ज्यों-ज्यों सगम निष्फल होता गया त्यों-त्यों उसकी उग्रता बढ़ने लगी ।

५ अब उसने बिच्छुओं की विकुर्वणा की और भगवान् के शरीर पर चढ़ाये । वे बिच्छु भगवान् के अग-प्रत्यग पर वज्र के समान डक मार-मार कर विष छोड़ने लगे । बिच्छुओं की घोर वेदना, अग्नि के समान असह्य जलन भी उन महावीर प्रभु को चलायमान नहीं कर सकी ।

६ अब नकुलो का उपद्रव चलाया । नेवले 'खी-खी' शब्द करते हुए भगवान् के शरीर से मांस तोड़-तोड़ कर छिन-छिन करने लगे परन्तु भगवान् की अडिगता तो यथावत् रही ।

७ बिच्छुओं और नकुलों का उपद्रव निष्फल जाने पर भयंकर सर्पों की विकुर्वणा की । वे फणीधर विषभरी फुत्कार करते हुए भगवान् के शरीर पर लिपटने लगे । पाँवों से लगा कर मस्तक तक लिपटे और अपने फणों से अंगों पर जोरदार प्रहार कर दश देने लगे । अपना समस्त विष भगवान् के शरीर में उतार कर उग्रतम वेदना करने लगे, परन्तु वे भी ढीले हो कर रस्सी के समान लटक गए । सगम के वे नाग भी पराजित हो गए, परन्तु भगवान् की ध्यान-भग्नता में किञ्चित् मात्र भी अन्तर नहीं आया ।

८ तत्पश्चात् सगम ने मूसक-सेना खड़ी की । वे अपने मुँह, दाँत और नख से भगवान्

के शरीर को कुतरने और खिल बनाने जैसे छेद करने लगे और उन घावों पर मूत्र कर के उग्र वेदना उत्पन्न करने लगे ।

९ अब सगम प्रचण्ड गजराज बना कर लाया । उसके बड़े-बड़े दाँत थे । अपने पाँव को भूमि पर पछाड़ कर वह भूमि को धँसाने और दीर्घ सूँड ऊँची कर के आकाशस्थ नक्षत्रों को ग्रहण करने जैसी चेष्टा करने लगा । वह हाथी, भगवान् पर झपट और भगवान् को सूँड से पकड़ कर आकाश में उछाल दिया । फिर अपने दाँतों पर झेला इसके बाद भूमि पर डाल कर दाँतों से ऐसे प्रहार करने लगा कि जिससे हड्डियाँ चूर-चूर हो जाय । परन्तु यह यत्न भी व्यर्थ हुआ ।

१० हथिनी उपस्थित की । उसने भी वैरिणी की भाँति मस्तक से धक्का मार कर गिराने और दाँतों से घायल कर, घावों पर मूत्र कर के महान् जलन उत्पन्न कर दी ।

११ एक भयानक पिशाच की विकुर्वणा कर के उपस्थित किया । उसका मुँह गुफा के समान था और उसमें से ज्वालामुखी के समान लपटें निकल रही थी । उसके मुँह पर अत्यन्त विकरालता छाई हुई थी । मस्तक के केश सूखे घास के समान खड़े थे । हाथ तोरणधनु जैसे लम्बे थे । उसकी जघा ताडवृक्ष के समान लम्बी थी । नेत्र अगारे के समान लाल थे जिनमें से धूआँ निकल रहा था । दाँत पीले और कुदाल के समान लम्बे थे । वह अट्टहास करता था और 'किल-किल' शब्द कर के फुत्कार करता हुआ भगवान् की ओर बढ़ा । उसके हाथ में खड्ग था । उसने भी भगवान् को घोर दुःख दिया, परन्तु परिणाम वही निकला जो अब तक निकलता रहा ।

१२ अब विकराल सिंह सामने आया । वह इस प्रकार भूमि पर पूँछ पछाड़ रहा था कि जैसे पृथ्वी को फाड़ रहा हो । उसकी घोर गर्जना से सारा प्रदेश भयाक्रान्त हो गया था । वह अपने त्रिशूल जैसे नखों और वज्र जैसी दाढ़ों से भगवान् के शरीर को विदीर्ण करने लगा । अन्त में वह भी हार कर ढीला हो गया ।

१३ अब सगम भगवान् के स्वर्गीय पिता श्री सिद्धार्थ नरेश का रूप धर कर उपस्थित हुआ और कहने लगा—

"हे पुत्र ! यह अत्यन्त दुष्कर साधना तुम क्यों कर रहे हो ? यह व्यर्थ का कायकष्ट है । इससे कोई लाभ नहीं होगा । मैं दुःखी हो रहा हूँ । नन्दीवर्धन मुझे छोड़ कर चला गया है । मैं वृद्ध हूँ और भयकर रोग मुझे सता रहे हैं । इस वृद्धावस्था में मेरी सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है ।"

पिता बोलते बन्द हुए, तो माता सम्मुख आ कर विलाप करती हुई, अपनी व्यथा-कथा सुना कर घर चलने का आग्रह करने लगी । परन्तु भगवान् पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा और सगम का यह प्रयत्न भी व्यर्थ गया ।

१४ पथिकों के विशाल पड़ाव की रचना की । उनका एक रसोइया भोजन पकाने के लिए चूल्हा बनाने को पत्थर खाने लगा । पत्थर नहीं मिले तो भगवान् के दोनों पाँवों के बीच अग्नि जला कर भात सिझाने के लिए भाजन रख दिया । वह आग भी देव-निर्मित अत्यन्त उष्ण थी । प्रभु को अत्यन्त वेदना हुई परन्तु उनकी धीरता, शान्ति एवं अडोलता निष्कम्प रही ।

१५ अब एक चाण्डाल उपस्थित होता है । उसके पास पशियों के कुछ पिंजरे हैं । उसने अपने पक्षी भगवान् के हाथ कान, नासिका मस्तक स्कन्ध आदि अवयव पर बिठाये । पक्षियों ने अपनी चोंच और नख से शरीर पर सैकड़ा घाव कर दिये । उन घावों में से रक्त बहने लगा और असह्य वेदना होने लगी ।

१६ अब भयकर आँधी खड़ी कर के भगवान् पर धूल और पत्थरों की वर्षा की और भगवान् को ठड़ा-ठड़ा कर भूमि पर पछाड़ा ।

१७ कलकलिका वायु उत्पन्न कर के भगवान् को आकाश में उठाया और चक्राकार घुमा कर भूमि पर पछाड़ा ।

१८ बड़े-बड़े पर्वतों को विदारण कर दे ऐसे कालचक्र की विकुर्वणा की जो लोहमय था और अत्यन्त भारी था । उसमें से ज्वालामुखी निकल रही थी । देव ने अत्यन्त क्रोधित हो कर उस कालचक्र का प्रहार भगवान् पर किया जिससे भगवान् घुटने तक भूमि में धँस गए । परन्तु फिर भी सगम सर्वथा निष्फल ही रहा ।

१९ जब प्रतिकूल परीयह सभी व्यर्थ हो गए तो सगम हताश हो गया । वह समझ गया कि इन्द्र ने प्रशंसा की, वह सर्वथा सत्य थी । अब वह पराजित हो कर इन्द्र को अपना मुँह कैसे दिखावे ? सोचने पर अब उसे अनुकूल उपाय ध्यान में आया । वह देवरूप से विमान में बैठ कर भगवान् के निकट आया और बोला—

“हे महर्षि ! आपकी साधना सफल है । आपका धैर्य एवं दृढ़ता अडोल है । मैं आपकी साधना से सतुष्ट हूँ । अब आपको फट्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है । आपकी जो इच्छा हो वह मुझसे माँग लें । यदि आप चाहे, तो मैं आपको स्वर्ग के सम्पूर्ण सुख प्रदान कर दूँ । मैं आपको मुक्ति भी प्रदान कर सकता हूँ । कहिए, क्या दूँ आपको ? ससार का साम्राज्य चाहिए, तो वह भी दे सकता हूँ ।”

इस प्रकार का लोभ भी भगवान् को डिगा नहीं सका ।

२० अथ सगम ने काम-वर्द्धक प्रसंग उपस्थित किया । सारा वातावरण मोहक बना दिया । सारा यन-प्रदेश सुगन्धित पुष्पो से सुवासित बनाया और सभी प्रकार की मोहोन्मत्त बना देने वाली सामग्री के साथ देवागनाओ को उपस्थित की । वे भगवान् के सम्मुख आ कर नृत्य करने लगी । संगीतादि अनेक प्रकार से प्रभु को रिझाने की चेष्टा करने लगी । हाव-भाव, अगचेष्टा और मधुर-वचनादि सभी प्रकार के प्रयत्न वे कर चुकी । परन्तु भगवान् को किञ्चित् मात्र भी विचलित नहीं कर सकी ।

इस प्रकार एक ही रात में बीस प्रकार के महान् एव घोर उपसर्ग दिये । परन्तु उसके सभी प्रयत्न निष्फल हुए और भगवान् अपनी साधना में पूर्ण सफल रहे ।

संगम पराजित हो कर भी दुःख देता रहा

अब संगम के सामने एक उलझन खड़ी हो गई । वह एक मनुष्य से पराजित हो कर इन्द्र-सभा में कैसे जाय ? हँसी का पात्र बन कर सभा में उपस्थित होना उसे स्वीकार नहीं था । उसने सोचा - 'कुछ भी हो यदि यह अपने निश्चय से नहीं हटता, तो मैं क्या हूँ ? क्या एक रात में ही परीक्षा पूरी हो गई ? नहीं, यह तो पहले दिन की परीक्षा हुई । अब जम कर दीर्घकाल तक प्रयत्न करना होगा ।'

एक बार भगवान् तोसली गाँव के उद्यान में ध्यानस्थ थे । संगम साधु यन कर उस गाँव में संध लगाने लगा । लोगों ने उसे पकड़ लिया और मारा, तो उसने कहा - "मैं निर्दोष हूँ । मेरे गुरु के आदेश से मैं योगी करने आया हूँ ।" लोग ने पूछा - "कहाँ है तेरा गुरु ?" उसने कहा - "उद्यान में ध्यान कर रहे हैं ।" लोग उद्यान में पहुँचे और भगवान् का पकड़ कर रस्सिया से बाँधा, फिर गाँव में ले जाने लगे । उस समय महाभूतल नामक एन्द्रजालिक ने भगवान् को पहिचान लिया । उसने भगवान् को पहले कुण्ड ग्राम में दखा था । उसने लोगों को भगवान् का परिचय दिया और बन्धन-मुक्त कराया । लोगों ने प्रभु से क्षमा-याचना की । उन्होंने झूठा कलक लगाने वाले उस नकली साधु-संगम की खाज की परन्तु वर अन्ताधान हो चुका था ।

तोसली गाँव से भगवान् मोसलि गाँव पधारे । सगम ने वहाँ भी इस प्रकार का उपद्रव खड़ा किया । भगवान् को पकड़ कर लोग राज्य-सभा में ले गये । वहाँ सुमागध नामक प्रान्ताधिकारी भगवान् को पहिचान गया । वह सिद्धार्थ नरेश का मित्र था और प्रभु को जानता था । उसने भगवान् को बन्दना की और मुक्त करवाया । प्रपची सगम खोज करने पर भी नहीं मिला ।

एक स्थान पर भगवान् के पास घातक शस्त्रास्त्रों का ढेर लगा दिया और स्वयं शस्त्रागार में सेध लगा कर शस्त्र निकालते हुए पकड़ा गया । वहाँ कहा कि मेरे गुरु को राज्य प्राप्त करने के लिए शस्त्रास्त्रों की आवश्यकता है । ये शस्त्र मैं उन्हीं की आज्ञा से ले जा रहा हूँ । आरक्षकों ने भगवान् को बन्दी बना लिया और फाँसी चढ़ाने ले गये । फाँसी पर लटकाने पर फन्दा टूट गया । बार-बार फाँसी पर लटकाया गया और फन्दा टूटता गया । अधिकारी स्तब्ध रह गये और भगवान् को कोई अलौकिक महात्मा जान कर छोड़ दिया । असली अपराधी तो खोज करने पर भी नहीं मिला ।

प्रातः काल होने पर भगवान् ने वालुक ग्राम की ओर विहार किया । सगम तो शत्रुता करने पर तुला ही था । उसने उस मार्ग को रेतीले सागर के समान दुर्लभ्य एवं दीर्घ बना दिया । उस मार्ग पर चलना ही कठिन था । घुटने तक पाँव रेती में घुस जाते थे । उस निर्जन मार्ग पर उसने लुटेरों का एक विशाल समूह उपस्थित कर दिया । वे चोर भगवान् के शरीर पर 'मामाजी मामाजी, कहते हुए झूम गए और उन्हें अपने बाहुपाश में इतने जोर से जकड़ने लगे, जिससे पत्थर हो तो भी टूट जाय और श्वास रूँध जाय । परन्तु भगवान् तो गृहत्याग के समय ही यह प्रतिज्ञा लिये हुए थे कि "मैं किसी भी प्रकार के भयकरतम उपसर्ग को शान्ति से सहन करूँगा ।" भगवान् अडोल ही रहे और वह उपसर्ग भी दूर हुआ । भगवान् वालुक गाँव पधारे । सगम तो शत्रु हो कर पीछे लगा हुआ ही था । भगवान् वन, उपवन, ग्राम, नगर जहाँ भी पधारते, सगम अनेक प्रकार के उपसर्ग उत्पन्न करता और दुःखों के पहाड़ ढाता ही रहता । इस प्रकार लगातार छह महीने तक उपसर्ग देता रहा । भगवान् के यह छहमासी तप चल रहा था । छह महीने पूर्ण होने पर भगवान् एक गोकुल (अहीरों की बस्ती) में पधारे । उस समय वहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा था । भगवान् भिक्षार्थ पधारे, तो वे जिस घर में पधारते, सगम वहाँ के आहार को अनेकषणीय (दूषित) बना देता । भगवान् ने ज्ञानोपयोग से सगम की शत्रुता जान ली । वे उद्यान में आ कर प्रतिमा धारण कर के ध्यानस्थ हो गए ।

संगम क्षमा मांग कर चला गया

संगम ने देखा कि भगवान् तो अब भी प्रथम-दिन की भाँति दृढ़ अडोल और परम शान्त हैं । चलायमान होना तो दूर रहा, एक अशमात्र भी ढिलाई नहीं । वही दृढ़ता, वही शान्ति और अपने परम शत्रु के प्रति किञ्चित् भी रोष नहीं । वास्तव में यह महात्मा महावीर ही है और परम अजेय है । इन्हे समस्त लोक की सम्मिलित शक्ति भी अपनी दृढ़ता से अशमात्र भी नहीं हटा सकती । इन्द्र का कथन पूर्ण रूप से सत्य था । मैंने व्यर्थ ही रोष किया और अपनी सुख-शान्ति छोड़ कर छह मास पर्यंत इनके पीछे भटकता रहा और निष्कल ही रहा । विशेष मे हँसी का पात्र भी बना । अब हठ छोड़ कर अपनी पराजय स्वीकार करना ही एकमात्र मार्ग है और यही करना चाहिए ।

संगम भगवान् के सामने झुका और हाथ जोड़ कर बोला,-

“हे महात्मन् ! शक्रेन्द्र ने अपनी देवसभा मे आपकी जो प्रशंसा की थी, वह पूर्णरूपेण सत्य थी । मैंने इन्द्र के वचन पर श्रद्धा नहीं की और उनके वचन को मिथ्या सिद्ध करने के लिए आपके पास आया । मैंने आपको छह मास पर्यन्त घोरतम कष्ट दिया, असह्य उपसर्ग दिये और घोरतिघोर दुःख दिये । परन्तु आप तो महान् पर्वत के समान अडोल निष्कम्प और शान्त रहे । मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ । मैं प्रतिज्ञा-प्रप्ट हुआ । मैंने यह अधमाधम कार्य किया । हे क्षमासिन्धु ! मेरा घोर अपराध क्षमा कर दीजिए । मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ । आप अब इस गाँव में पधारें और निर्दोष आहार ग्रहण कर के छह मास की तपस्या का पारणा करें । पहले आपकी भिक्षाचरी में मैं ही दोष उत्पन्न कर रहा था ।”

भगवान् ने कहा - “संगम ! तुम मेरी चिन्ता मत करो । मैं किसी के आधीन नहीं हूँ । मैं अपनी इच्छानुसार ही विचरता हूँ ।”

प्रभु को वन्दना-नस्कार कर के पश्चात्ताप करता हुआ संगम स्वस्थान गया । दूसरे दिन भगवान् पारणा लेने के लिए गोकुल में पधारें और एक वृद्ध वत्सपालिका अहीरन ने भगवान् को भक्तिपूर्वक परमात्र प्रदान किया । छह मासिक दीर्घ तपस्या का पारणा होने से देवों ने पञ्चदिव्य की वर्षा की और जय-जयकार किया ।

संगम का देवलोक से निष्कासन

संगम देव जब तक भगवान् पर घोरतिघोर उपसर्ग करता रहा तब तक स्वर्ग में इन्द्र और उसकी सभा के सदस्य अन्यमनस्क एवं चिन्तित हो कर देखते रहे । स्वयं शक्रेन्द्र भी राग और हास्य-विलासादि छोड़ कर खेदित रहा । वह सोचता- “भगवान् को इतने घोर उपसर्ग का कारण मैं स्वयं ही

तोसली गाँव से भगवान् मोसलि गाँव पधारे । सगम ने वहाँ भी इस प्रकार का उदर खड़ा किया । भगवान् को पकड़ कर लोग राज्य-सभा में ले गये । वहाँ सुमागध नामक प्रान्ताधिकारी भगवान् को पहिचान गया । वह सिद्धार्थ नरेश का मित्र था और प्रभु को जाना था । उसने भगवान् को बन्दा की और मुक्त करवाया । प्रपची सगम खोज करने पर भी न मिली ।

एक स्थान पर भगवान् के पास घातक शस्त्रास्त्रों का ढेर लगा दिया और स्वयं शस्त्रागार में सेंध लगा कर शस्त्र निकालते हुए पकड़ा गया । वहाँ कहा कि मेरे गुरु को राज्य प्राप्त करने के लिए शस्त्रास्त्रों की आवश्यकता है । ये शस्त्र मैं उन्हीं की आज्ञा से ले जा रहा हूँ । आसक्तों ने भगवान् को बन्दी बना लिया और फाँसी चढ़ाने ले गये । फाँसी पर लटकाने पर फन्दा टूट गया । बार-बार फाँसी पर लटकाया गया और फन्दा टूटता गया । अधिकारी स्तब्ध रह गये और भगवान् को कोई अलौकिक महात्मा जान कर छोड़ दिया । असली अपराधी तो खोज करने पर भी नहीं मिली ।

प्रातः काल होने पर भगवान् ने वालुक ग्राम की ओर विहार किया । सगम तो शत्रुता करने पर तुला ही था । उसने उस मार्ग को रेतीले सागर के समान दुर्लभ्य एवं दीर्घ बना दिया । उस मार्ग पर चलना ही कठिन था । घुटने तक पाँव रेती में घुस जाते थे । उस निर्जन मार्ग पर उसने लुटेरों का एक विशाल समूह उपस्थित कर दिया । वे चौर भगवान् के शरीर पर 'मामाजी, मामाजी, कहते हुए झूम गए और उन्हें अपने बाहुपाश में इतने जोर से जकड़ने लगे, जिससे पत्थर हो तो भी टूट जाय और श्वास रूँध जाय । परन्तु भगवान् तो गृहत्याग के समय ही यह प्रतिज्ञा लिये हुए थे कि "मैं किसी भी प्रकार के भयकरतम उपसर्ग को शान्ति से सहन करूँगा ।" भगवान् अडोल ही रहे और वह उपसर्ग भी दूर हुआ । भगवान् वालुक गाँव पधारे । सगम तो शत्रु हो कर पीछे लगा हुआ ही था । भगवान् वन, उपवन, ग्राम, नगर जहाँ भी पधारते सगम अनेक प्रकार के उपसर्ग उत्पन्न करता और दुःखों के पहाड़ ढाता ही रहता । इस प्रकार लगातार छह महीने तक उपसर्ग देता रहा । भगवान् के यह छहमासी तप चल रहा था । छह महीने पूर्ण होने पर भगवान् एक गाकुल (अहीरों की बस्ती) में पधारे । उस समय वहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा था । भगवान् भिक्षार्थ पधारे, तो वे जिस घर में पधारते, सगम वहाँ के आहार को अनेपणीय (दूषित) बना देता । भगवान् ने ज्ञानोपयोग से सगम की शत्रुता जान ली । वे उद्यान में आ कर प्रतिमा धारण कर के ध्यानस्थ हो गए ।

संगम क्षमा मांग कर चला गया

संगम ने देखा कि भगवान् तो अब भी प्रथम-दिन की भाँति दृढ़ अडोल और परम शान्त हैं । चलायमान होना तो दूर रहा, एक अशमात्र भी दिलाई नहीं । वही दृढ़ता, वही शान्ति और अपने परम शत्रु के प्रति किञ्चित् भी रोष नहीं । वास्तव में यह महात्मा महावीर ही है और परम अजेय है । इन्हें समस्त लोक की सम्मिलित शक्ति भी अपनी दृढ़ता से अशमात्र भी नहीं हटा सकती । इन्द्र का कथन पूर्ण रूप से सत्य था । मैंने व्यर्थ ही रोष किया और अपनी सुख-शान्ति छोड़ कर छह मास पर्यंत इनके पीछे भटकता रहा और निष्फल ही रहा । विशेष में हैसी का पात्र भी बना । अब हठ छोड़ कर अपनी पराजय स्वीकार करना ही एकमात्र मार्ग है और यही करना चाहिए ।

संगम भगवान् के सामने झुका और हाथ जोड़ कर बोला,-

“हे महात्मन् ! शक्रेन्द्र ने अपनी देवसभा में आपकी जो प्रशंसा की थी, वह पूर्णरूपेण सत्य थी । मैंने इन्द्र के वचन पर श्रद्धा नहीं की और उनके वचन को मिथ्या सिद्ध करने के लिए आपके पास आया । मैंने आपको छह मास पर्यन्त घोरतम कष्ट दिया, असह्य उपसर्ग दिये और घोरतिघोर दुःख दिये । परन्तु आप तो महान् पर्वत के समान अडोल निष्कम्प और शान्त रहे । मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ । मैं प्रतिज्ञा-भ्रष्ट हुआ । मैंने यह अधमाधम कार्य किया । हे क्षमासिन्धु ! मेरा घोर अपराध क्षमा कर दीजिए । मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ । आप अब इस गाँव में पधारे और निर्दोष आहार ग्रहण कर के छह मास की तपस्या का पारणा करें । पहले आपकी भिक्षाचरी में मैं ही दोष उत्पन्न कर रहा था ।”

भगवान् ने कहा - “संगम ! तुम मेरी चिन्ता मत करो । मैं किसी के आधीन नहीं हूँ । मैं अपनी इच्छानुसार ही विचरता हूँ ।”

प्रभु को वन्दना-नस्कार कर के पश्चात्ताप करता हुआ संगम स्वस्थान गया । दूसरे दिन भगवान् पारणा लेने के लिए गोकुल में पधारे और एक वृद्ध वत्सपालिका अहीरन ने भगवान् को भक्तिपूर्वक परमाज्ञा प्रदान किया । छह मासिक दीर्घ तपस्या का पारणा होने से देवों ने पचदिव्य की वर्षा की और जय-जयकार किया ।

संगम का देवलोक से निष्कासन

संगम देव जब तक भगवान् पर घोरतिघोर उपसर्ग करता रहा, तब तक स्वर्ग में इन्द्र और उसकी सभा के सदस्य अन्यमनस्क एव चिन्तित हो कर देखते रहे । स्वयं शक्रेन्द्र भी राग और हास्य-विलासादि छोड़ कर खेदित रहा । वह सोचता- “भगवान् को इतने घोर उपसर्ग का कारण मैं स्वयं ही

बना हूँ । यदि मैं सभा में भगवान् की प्रशंसा नहीं करता, तो सगम क्रोधित नहीं होता और प्रभु पर धार उपसर्ग नहीं करता * ।

पापपक्ष से म्लान लण्डित, निस्तेज एवं अपमानित बना हुआ सगम, नीचा मुँह किये हुए सभा में गया, तो इन्द्र ने मुँह मोड़ कर कहा-

"देवगण ! यह सगम महापापी है । इसका मुँह देखना भी पाप है । इसने भगवान् पर धारप्रतिभार अत्याचार किये हैं । यह महान् अपराधी है । हमारी देवसभा में बैठने के योग्य यह नहीं रहा । इसलिए इसको इस देवसभा से ही नहीं, देवलोक से भी निकाल देना चाहिए ।"

इतना कह कर इन्द्र ने अपने बाये पाँव से सगम पर प्रहार किया और सैनिकों ने उसे धक्का दे कर सभा से बाहर निकाल दिया । देव-देवी अनेक प्रकार के अपशब्दों एवं गालियों से उसका अपमान करने लगे । देवलोक से निकाला हुआ सगम अपने विमान में बैठ कर स्वर्ग छोड़ कर मेरुपर्वत की चूलिका भर गया और अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत करने लगा । सगम की दवियों ने इन्द्र से प्रार्थना की और इन्द्र से अनुमति ले कर वे भी मेरुपर्वत पर सगम के साथ रहने के लिए चली गईं । अन्य पारिवारिक देव-देवियाँ को जाने की अनुमति नहीं मिली । वे वहीं रहे । सगम अब तक निर्वासित जीवन बिता रहा है ।

विद्युतेन्द्र द्वारा भविष्य-कथन

गोकुल से विहार कर भगवान् आलभिका नगरी पधारे और प्रतिमा धारण कर के ध्यानस्थ हो गए । वहाँ भवनपति जाति का हरि नाम का विद्युतेन्द्र प्रभु के पास आया और प्रदक्षिणा तथा घन्दन-नमस्कार कर के बोला- "प्रभो ! आपने जो भयकतम उपसर्ग सहन किये हैं, उन्हें सुन कर तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं । वास्तव में आपका हृदय वज्र से भी अधिक दृढ़ है । आपने अब तक बहुत

* इन्द्र का अपने को दोषित मानना तो योग्य नहीं है । यदि किसी साधु को देख कर कोई पापी डाह करे और भगवान् महावीर के निमित्त से गोशालक ने महा मोहनीय-कर्म और अन्य कर्मों का प्रगाढ़ बन्ध कर लिया, तो इसका दोष भगवान् पर नहीं आ सकता । वह पापात्मा ही दोषी है । शक्रेन्द्र तो शुभ भावों और शुभ वचनयोग से पुण्य प्रकृति का बन्धक बना ।

यदि इन्द्र चाहता तो सगम को प्रारभ में या मध्य में ही रोक सकता था । सगम इन्द्र के आश्रित था । इन्द्र एवं इन्द्रसभा के सदस्य उसे रोक सकते थे । उन्हें असहाय के समान विवश होने की आवश्यकता ही नहीं थी । छह मास तक सगम को भगवान् पर उपद्रव करते रहने देने और चुपचाप देखते रहने का कारण ही क्या था ? इस तर्क का उत्तर यह है कि भगवान् ने स्वयं इन्द्र को पहले ही कह दिया था कि- "मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है । मैं अपने कर्म-बन्ध स्वयं ही तोड़ूँगा ।" इसीलिए भगवान् अनार्य देश में गये थे और भगवान् के कर्म ही इतने प्रगाढ़ और अधिक थे कि जिन्हें नष्ट करने के लिए ऐसे घोर निमित्त की आवश्यकता थी ।

कर्म क्षय कर दिये, परन्तु अभी थोड़े और भी भोगने शेष रहे हैं । इसके बाद आप चारो घातीकर्मों को नष्ट कर के सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन जावेगे । इतना निवेदन कर के और वन्दन-नमस्कार कर के विद्युत्तेन्द्र चला गया । इसके बाद भगवान् श्वेताम्बिका नगरी पधारे । वहाँ हरिसह नामक विद्युत्तेन्द्र आया और उसी प्रकार वन्दनादि कर के तथा भविष्य निवेदन कर के चला गया ।

शक्रेन्द्र ने कार्तिक स्वामी से वन्दन करवाया

श्वेताम्बिका से चल कर भगवान् श्रावस्ति नगरी पधारे और प्रतिमा धारण कर स्थिर हो गए । उस दिन नगरजन कार्तिक स्वामी का महोत्सव मना रहे थे । रथयात्रा की तैयारी हो रही थी । उधर शक्रेन्द्र ने ज्ञानोपयोग से भगवान् को देखा और साथ ही इस महोत्सव को भी देखा । लोगो के अज्ञान पर शक्रेन्द्र को खेद हुआ । उन्हें समझाने और प्रभु की वन्दना के लिए शक्रेन्द्र, स्वर्ग से चल कर श्रावस्ति आया और कार्तिक स्वामी की प्रतिमा में प्रवेश कर के चलने लगा । सम्मिलित जनसमूह ने देखा तो जय जयकार करते हुए परस्पर कहने लगे- "भगवान् कार्तिक स्वामी स्वयं चल कर रथ में विराजमान होंगे । हमारी भक्ति सफल हो रही है ।" गगन-भेदी घोष हाने लगे । जब रथ छोड़ कर मूर्ति आगे बढ़ने लगी तो लोग निराश हुए और मूर्ति के पीछे चलने लगे । वह मूर्ति नगर के बाहर उद्यान में-जहाँ भगवान् ध्यानस्थ थे-आई और भगवान् को प्रदक्षिणा कर के वन्दना की । जनरामूह दिग्भ्रम रह गया । उसने सोचा कि - "यह महात्मा तो हमारे इष्टदेव के लिए भी पूज्य है । हमने इनकी उपेक्षा की, यह अच्छा नहीं किया ।" सभी ने भगवान् को वन्दना की और महिमा गाई ।

श्रावस्ति से चल कर भगवान् कोशाम्बी नगरी पधारे । वहाँ सूर्य और चन्द्रमा ने आ कर भगवान् की वन्दना की । वहाँ से भगवान् वाराणसी पधारे । वाराणसी से राजगृही पधारे और प्रतिमा धारण कर के स्थिर हो गए । वहाँ ईशानेन्द्र ने आ कर भगवान् को वन्दना की । वहाँ से भगवान् मिथिला पधारे । वहाँ धरणेन्द्र आया और भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया । मिथिला से विशाला पधारे और यहाँ ग्यारहवाँ चातुर्मास किया । इस चातुर्मास में भगवान् ने चार मास का तप किया । वहाँ भूतेन्द्र और नागेन्द्र ने आ कर भगवान् की भक्तिपूर्वक वन्दना की ।

जीर्ण सेठ की भावना

विशाला में जिनदत्त नाम का एक उत्तम श्रावक था । वह धर्म-प्रिय, दयालु और श्रमणों का उपासक था । धन-सम्पत्ति का क्षय हो जाने से वह जीर्ण (जूना-जर्जर) सेठ के नाम से प्रसिद्ध था । एक बार वह किसी कारण से उद्यान में गया । वहाँ बलदेव के मन्दिर में भगवान् प्रतिमा धारण किये हुए थे । भगवान् को देख कर उसने समझ लिया कि "ये चरम तीर्थकर हैं ।" उसने भक्तिपूर्वक वन्दना की और मन में भावना करने लगा कि "इन महर्षि के आज उपवास होगा । यदि ये कल मेरे

यहाँ पधारे और मुझे इन्हें आहार-पानी देने का सुयोग प्राप्त हो, तो बहुत अच्छा हो ।" इस प्रकार भवना करता हुआ वह प्रतिदिन भगवान् के दर्शन-वन्दन करता और भगवान् के भिक्षार्थ पधारने की प्रतीक्षा करता रहा, परन्तु भगवान् के तो चौमासी तप था । इस प्रकार वर्षाकाल के चार महाने व्यतित हो चुके । भगवान् का चौमासी तप पूरा हो गया । भगवान् पारणे के लिए पधारे ।

उस नगर में एक नवीन-श्रेष्ठी भी था, जो वैभव सम्पन्न था । वह ऐश्वर्य के मद में चूर, व्यभिच्यादृष्टि था । भगवान् उस नवीन सेठ के घर भिक्षार्थ पधारे । सेठ ने अपनी दासी को पुकार कर कहा - "इस भिक्षुक को भोजन दे कर चलाता कर ।" दासी एक काष्ठपात्र में सिझाये हुए कुन्वाण लाई और भगवान् के फैलाये हुए हाथों में डाल दिये । भगवान् ने पारणा किया । देवों ने प्रसन्न हो कर पच-दिव्य की वृष्टि कर के दान की प्रशंसा की । इससे प्रभावित हो कर राजा सहित सारा नगर नवीन सेठ के यहाँ आया और उसके भाग्य एवं दान की सराहना करते हुए उसे धन्यवाद देने लगे । उपर जीर्ण सेठ पूर्ण मनोयोग से भगवान् के पधारने की प्रतीक्षा कर रहा था । जब उसके कानों में देव-दुर्गाभि और दान की महिमा के घोष की ध्वनि आई, तो वह निराश हो कर अपने-आपको धिक्कारने लगा ।

जीर्ण और नवीन सेठ में बढ़ कर भाग्यशाली कौन ?

पारणा करने के पश्चात् भगवान् विहार कर गए । उसके बाद उसी उद्यान में मोक्ष प्राप्त भगवान् पार्श्वनाथजी की परम्परा के एक केवली भगवान् पधारे । नरेश और नागरिक वन्दन करने लगे । भगवान् महावीर के आहारदान की ताजी ही घटना थी । नरेश ने केवली भगवान् से पूछा - "भगवन् ! इस नगर में विशेष पुण्योपार्जन करने वाला महाभाग कौन है ?"

"जीर्ण-श्रेष्ठी महान् पुण्यशाली है"- भगवान् ने कहा । "भगवन् ! जीर्ण-श्रेष्ठी ने तो भगवान् को दान भी नहीं दिया और कोई पुण्य का कार्य भी नहीं किया । दूसरी ओर नवीन सेठ ने भगवान् को महादान दिया और देवों ने उसके घर पाँच दिव्य वस्तुओं की वर्षा की तथा उसका गुणगान किया था । फिर नवीन से बढ़ कर जीर्ण कैसे हो गया ?" - नरेश और श्रोताओं ने पूछा ।

"नवीन सेठ के यहाँ भगवान् को आहारदान हुआ, वह द्रव्य-दान हुआ - उपेक्षा पूर्वक । देवों ने भगवान् की दीर्घ तपस्या का पारणा होने की प्रसन्नता में हर्ष व्यक्त किया तथा पारणे का निमित्त नवीन सेठ हुआ था, इसलिए उसकी प्रशंसा भी हुई । उसे इस दान का फल द्रव्य-वर्षा से अर्थप्राप्ति रूप ही हुआ । परन्तु जीर्ण-श्रेष्ठी की भावना बहुत उत्तम थी । वह आहारदान की उच्च भावना से बारहवें स्वर्ग के महान् श्रद्धिशाली देव होने का पुण्य प्राप्त कर चुका है । यदि उसकी भावना बढ़ती ही रहती और देवदुर्गाभि नाद के कारण विक्षेप नहीं होता, तो उसकी आत्मा केवलज्ञान प्राप्ति तक बढ़ सकती थी ।" केवली भगवान् का उत्तर सुन कर सभी लोग विस्मित हुए ।

पूरन की दानामा साधना और उसका फल

विध्याचल पर्वत की तलहटी में 'विभेल' नामक गाँव में, पूरन नाम का एक गृहपति रहता था । वह धनधान्यादि से सम्पन्न एव शक्तिशाली था । एक बार रात्रि के अन्तिम प्रहर में पूरन के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि - 'मेरे पूर्वभव के शुभकर्मों का फल है कि मेरे यहाँ धनधान्य सोना-चाँदी और मणि-मुक्तादि तथा सभी प्रकार की सुख सामग्री निरन्तर बढ़ती रही है । मैं पौद्गलिक विपुल सम्पदा का स्वामी हूँ । मेरे कौटुम्बिक और मित्र-ज्ञातिजन मेरा आदर-सत्कार करते हैं और मुझे अपना नायक-स्वामी मानते हुए सेवा करते हैं । किन्तु मैं जानता हूँ कि पूर्वोपार्जित पुण्य का क्षय हो रहा है । यदि मैं अपनी सुख-समृद्धि में मग्न रह कर शुभकर्मों को समाप्त होने दूँगा, तो भविष्य में दुःखद स्थिति उत्पन्न हो जायगी । उस समय मैं क्या कर सकूँगा ? इसलिए मुझे अभी से सावधान हो जाना चाहिए । शुभोदय की दशा में ही मुझे अपना सुखद भविष्य बना लेना चाहिए ।''

इस प्रकार निश्चय कर के उसने दूसरे दिन एक प्रीतिभोज का आयोजन किया और अपने मित्र-ज्ञाति स्वजनादि को आमन्त्रित कर, आदरयुक्त भोजन कराया, वस्त्राभूषण प्रदान किये और उनके समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया । इसके बाद उसने अपने भावी जीवन के विषय में कहा - "मैं ससार से विरक्त हूँ । अब मैं 'दानामा प्रव्रण्णा'* स्वीकार कर के तपस्यायुक्त साधनामय जीवन व्यतीत करूँगा ।"

पूरन गृहस्वामी ने चार खण्ड वाला लकड़ी का एक पात्र बनवाया और दानामा दीक्षा अंगीकार की । उसने प्रतिज्ञा की कि मैं निरन्तर बेल-बेलें तपस्या करता रहूँगा और आतापना भूमि पर सूर्य के सम्मुख खड़ा रह कर ऊँचे हाथ किये हुए आतापना लूँगा । पारणे के दिन वेभेल गाव में ऊँच, नीच और मध्यम कुल में भिक्षाचरी के लिये जाऊँगा । भिक्षा-पात्र के प्रथम खण्ड में जो आहार आवे उसे मार्ग में मिलने वाले पथिकों को दूँगा । दूसरे खण्ड में आई हुई भिक्षा कुत्तों-कौओं को, तीसरे खण्ड की मछलियों और कछुओं को दूँगा तथा चौथे खण्ड में आई हुई भिक्षा स्वयं खाऊँगा ।"

इस प्रकार प्रतिज्ञा कर के वह दीक्षित हो गया और उसी प्रकार साधना करने लगा । इस प्रकार के उग्र तप से पूरन तपस्वी का शरीर बहुत दुर्बल एव मांस-रहित हो गया । वह अशक्त हो गया । उसने अब अन्तिम साधना करने का निश्चय किया और अपनी पादुका कुण्डी और काष्ठपात्र आदि उपकरणों को एक रख दिया । फिर भूमि साफ की और आहार-पानी का त्याग कर के बादपोषगमन सत्परा कर लिया ।

* त्रि श पु च. में 'प्रणामा' दीक्षा का उल्लेख है यह बात गलत है । भगवती सूत्र शतक ३ उद्देशक २ में 'दानामा' लिखा है । प्रणामा दीक्षा तो तामसी तापस की थी (शतक ३ उद्देशक १) ।

चमरेन्द्र का शक्रेन्द्र पर आक्रमण और पलायन

उस समय भवनपति देवा की चमरचचा राजधानी, इन्द्र से शून्य थी। वहाँ का इन्द्र मर चुका था और कोई नया इन्द्र उत्पन्न नहीं हुआ था। पुरन तपस्वी चारह वर्ष की साधना और एक मास का अनशन पूर्ण कर, आयु समाप्त होने से मर कर चमरचचा राजधानी में 'चमर' नामक इन्द्रपने उत्पन्न हुआ और सभी पर्याप्तिया से पूर्ण होने के बाद उसने अपने अवधिज्ञान के उपयोग से ऊपर देखा। अपने स्थान से असंख्येय योजन ऊँचे, ठीक अपने ऊपर ही प्रथम स्वर्ग के अधिपति सौधर्मेन्द्र - शक्र को दिव्य भोग भोगते हुए देखा। शक्रेन्द्र को देखते ही उसे क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपने सामानिक देवों से पूछा - "मैं स्वयं देवेन्द्र हूँ, फिर मेरे ऊपर यह कौन निर्लज्ज दिव्य भोग भोग रहा है। इसका जीवन अब समाप्त होने ही वाला है। मैं इसकी यह धृष्टता सहन नहीं कर सकता।"

"महाराज! वह प्रथम स्वर्ग का स्वामी देवेन्द्र शक्र है। महान् ऋद्धि और पराक्रम वाला है- आपसे भी बहुत अधिक। उसकी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि आप साहस करेंगे तो सफल नहीं होंगे। इसलिये आप उधर नहीं देख कर अपनी प्राप्ति समृद्धि में सतुष्ट रहें और सुखोपभोगपूर्वक जीवन सफल करें।" सामान्य परिपक्व के देवो ने विनयपूर्वक कहा। चमरेन्द्र को इस उत्तर से सतोष नहीं हुआ। उसका रोष तीव्र हुआ। उसने क्रोध से दाँत पीसते हुए कहा -

"हाँ, देवेन्द्र देवराज शक्र कोई है और महान् ऋद्धि सम्पन्न है और असुरेन्द्र चमर अन्य है और अल्प ऋद्धि का स्वामी है, क्यों? इन्द्र एक ही हो सकता है, दो नहीं। मैं अभी जाता हूँ और शक्रेन्द्र को पदभ्रष्ट कर के उसकी समस्त ऋद्धि तथा देवागनाओं को अपने अधिकार में लेता हूँ। तुम डरते हो तो यहीं रहो।"

इस प्रकार रोष पूर्वक बोला। वह क्रोध में लाल हो रहा था। उसे ऊर्ध्वलोक में जा कर शक्रेन्द्र को पदभ्रष्ट कर उसकी सत्ता हथियाना था। परन्तु उसे वहाँ तक जाने में किसी महाशक्ति के अवलम्बन की आवश्यकता थी। उस समय भगवान् महावीर स्वामी के दीक्षा पर्याय के छत्रस्थलान का ग्यारहवाँ वर्ष चल रहा था और निरंतर बेले-बेले की तपस्या कर रहे थे। भगवान् सुसुमारपुर के अशोकवन में अशोकवृक्ष के नीचे पृथ्वीशिला पर, तेल के तप सहित, एक रात्रि की भिक्षु का महाप्रतिमा धारण कर के ध्यानस्थ खड़े थे। तत्काल के उत्पन्न हुए चमरेन्द्र ने अपने अवधिज्ञान के उपयोग से भगवान् महावीर को सुसुमारपुर के अशोकवन में भिक्षु-महाप्रतिमा धारण किये हुए देखा। उसे विश्वास हो गया कि इस महाशक्ति का आश्रय ले कर सौधर्म-स्वर्ग जाना और अपना मनोरथ सफल करना उचित होगा।

चमरेन्द्र अपनी शय्या से उठा देवदूष्य पहिना और उपपात सभा से पूर्व की ओर चल कर शस्त्रागार में पहुँचा और 'परिघ' शस्त्र रत्न ले कर अकेला ही शक्रेन्द्र को पददलित करने चल दिया।

उसने उत्तरवैक्रिय से सख्येय योजन ऊँचा रूप बनाया और शीघ्रगति से सुसुमारपुर के अशोकवन में, भगवान् के निकट आया । वन्दन नमस्कार किया और इस प्रकार बोला -

“भगवन् ! मैं आपका आश्रय ले कर शक्रेन्द्र को पददलित करने के लिए सौधर्म स्वर्ग जा रहा हूँ । मुझे आपका शरण हो ।”

इस प्रकार निवेदन कर के चमरेन्द्र एक ओर गया और वैक्रिय-समुद्घात कर के एक लाख योजन प्रमाण महाभयानक एवं विकराल रूप बनाया और घोर गर्जना करता हुआ वह ऊपर जाने लगा । उसके घोर रूप, भयकर गर्जना और अनेक प्रकार के उत्पात से सभी जीव भयभीत हो गए । वह कहीं बिजलियाँ गिराता, कहीं धूलिवर्षा करता और कहीं अन्धकार करता हुआ आगे बढ़ता गया । मार्ग के प्यन्तर देवों को त्रासित करता, ज्योतिषियों को इधर-उधर हटाता और परिघ-रत्न को धुमाता हुआ वह सौधर्म स्वर्ग की सुधर्मा-सभा में पहुँचा । उसने हुकार करते हुए इन्द्रकील पर अपने परिघ-रत्न से तीन प्रहार किये और क्रोधपूर्वक बोला,-

“कहाँ है वह देवेन्द्र देवराज शक्र ? कहाँ है, उसके चौरासी हजार सामानिक देव ? उसके तीन लाख छत्तीस हजार आत्म-रक्षक देव कहाँ चले गए ? और वे करोड़ों अप्सराएँ कहाँ हैं ? मैं उन सब का हनन करूँगा । अप्सराएँ सब मेरे आधीन हो जावें । शेष सब को मैं समाप्त कर दूँगा ।”

देवेन्द्र शक्र ने चमरेन्द्र के अग्रिम शब्द सुने और अशिष्टता देखी, तो उसे रोष आ गया । वह क्रोध पूर्वक बोला,-

“असुरेन्द्र चमर ! तेरा दुर्भाग्य ही तुझे यहाँ ले आया है । परन्तु अब तेरा अन्त आ गया है । इस अधमाचरण का फल तुझे भागना ही पड़ेगा ।”

इस प्रकार कह कर शक्रेन्द्र ने अपने पास रखा हुआ वज्र उठाया और सिंहासन पर बैठे हुए ही चमरेन्द्र पर फेंका । उस वज्र में से हजारों चिनगारियाँ प्वाल्लाएँ, उल्काएँ और बिजलियाँ निकलने लगी । चमरेन्द्र इस महास्त्र को अपनी ओर आता हुआ देख कर डरा भयभीत हुआ । उसके मन में-विचार हुआ - “यदि ऐसा महास्त्र मेरे पास होता, तो कितना अच्छा होता ?” भयभीत चमरेन्द्र नीचा सिर और ऊपर पाँव किये हुए नीचे की ओर भागा । उसका मुकुट आदि वहीं गिर गये । आगे चमरेन्द्र और पीछे वज्र ।

शक्रेन्द्र को विचार हुआ कि - ‘चमर यहाँ आया किस प्रकार ? इसकी इतनी शक्ति नहीं कि बिना किसी महाशक्ति का आश्रय लिये, वह यहाँ तक आ सक ।’ ज्ञानोपयोग से उसने जान लिया कि भगवान् महावीर का आश्रय लेकर ही चमरेन्द्र यहाँ आया है और यहाँ से लौट कर वह भगवान् की शरण में ही जायगा ।” इतना विचार आते ही शक्रेन्द्र के हृदय में आघात लगा । सहसा उसके उद्गार निकले पड़े -

“हाय ! मैंने यह क्या कर डाला । मैंने ऐसा दुष्कृत्य क्या किया ? हाय ! मैं मारा गया । मैं फेंके हुए वज्र से जिनश्वर भगवान् की महान् आशातना होगी ।”

वह तत्काल वज्र के पीछे भागा । आगे चमरेन्द्र, पीछे वज्र और उसके पीछे शक्रेन्द्र ।

चमरेन्द्र सीधा अशाकवन में भगवान् महावीर के समीप आया और वैक्रिय से शरीर सकुचित धा कुथुए के समान बना कर भगवान् के पाँवों में छुपते हुए बोला - “भगवन् ! मैं आपकी शरण में आया हूँ । आप ही मेरे रक्षक हैं ।”

भगवान् से चार अगुल दूर रहते ही शक्रेन्द्र ने अपन वज्र को पकड़ लिया । वज्र को झपट कर पकड़ते समय वायुवेग से भगवान् के बाल हिलने लगे ।

शक्रेन्द्र ने भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया और अनजान में हुए अपराध की क्षमा माँगी । कि चमरेन्द्र से बोला -

“असुरेन्द्र ! भगवान् महावीर के प्रभाव से आज तू मेरे कोप से बच गया है । अब तू प्रसन्नतापूर्वक जा । मेरी ओर से अब तुझे किसी प्रकार का भय नहीं रहा ।”

भगवान् को वन्दना-नमस्कार करके शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र अपने-अपने स्थान गये ।

चमरेन्द्र की पश्चात्ताप पूर्ण प्रार्थना

शक्रेन्द्र के चले जाने के बाद चमरेन्द्र प्रभु के चरणों में से निकला और प्रभु को नमस्कार कर के विनीत स्वर में कहने लगा—

“हे भगवन् ! आप मेरे जीवन-प्रदाता हैं । आपके श्रीचरणों का तो इतना महान् प्रभाव है कि जीव जन्म-मरण से ही मुक्त हो जाता है ।”

“भगवन् ! इस दुर्घटना से मेरी आत्मा का महान् हित हुआ है । मैं अनानी था । पूर्वभय के अज्ञान-तप के कारण ही मैं असुरेन्द्र हुआ । उस अज्ञान से ही मैंने शक्रेन्द्र को पद-भ्रष्ट करने का दु साहस किया और वह दु साहस ही मुझे श्रीचरणों में ले आया । इन परम पवित्र चरणों ने मेरे अज्ञान का पर्दा हटा दिया । यदि य श्रीचरण मुझे पूर्व-भय में मिल जाते तो मैं असुर क्यों होता ? अच्युतेन्द्र या कल्पातीत हो ही जाता ।”

“परम तारक ! अब तो मुझे अहमिन्द्र बनने की भी इच्छा नहीं रही । आप जैसे जगदाश्वर को पा कर ही मैं धन्य हो गया । यह दु साहस भी मेरे लिये महा लाभ-दायक हो गया । हे नाथ ! आपका शरण मुझे निरन्तर प्राप्त होता रहे ।”

बार-बार नमस्कार कर के चमरेन्द्र स्वस्थान आया । अपनी देवसभा में सिंहासन पर, नीचा मुँह किये बैठा रहा । ठसका स्वागत करने एव क्षमकुशल पूछने आये हुए सामानिक देवों से बोला—

“हे देवों ! आपने शक्रेन्द्र के विषय में जो कुछ कहा था, वह वैसा ही है । परन्तु मैं अज्ञानी था । मैंने आपकी बात नहीं मानी । मैं शक्रेन्द्र के कोप को सहन नहीं कर सका और भाग कर भगवान् महावीर के शरण में गया । इसी से मैं बच सका हूँ । अब हम भगवान् के समीप चलें और भक्तिपूर्वक वन्दना-नेमस्कार करें ।”

चमरेन्द्र अपने परिवार सहित भगवान् के समीप आया और उत्कृष्ट भक्तिपूर्वक भगवान् को नमस्कार किया । गुणगान किया और हर्ष व्यक्त करता हुआ लौट आया ।

भगवान् सुसुमार नगर से विहार कर के, क्रमशः चलते हुए भोगपुर पधारे । महेन्द्र नामक क्षत्रिय जो झूर स्वभाव का था, भगवान् को देखते ही क्रुद्ध हुआ और पीटने को उद्यत हुआ । उस समय सनत्कुमारेन्द्र, प्रभु के दर्शन करने आया था । उसने महेन्द्र को भगवान् पर प्रहार करने के लिए जाते देखा तो उसे तिरस्कार पूर्वक हटा दिया और भक्तिपूर्वक वन्दन-नमस्कार कर के लौट गया । वहाँ से भगवान् नन्दी गाँव होते हुए मेढक गाँव पधारे । वहाँ भी एक ग्वाला भगवान् पर प्रहार करने को तत्पर हुआ परन्तु इन्द्र की सावधानी से वह भी रुका । मेढक ग्राम से भगवान् कौशाम्बी पधारे ।

भगवान् का महान् विकट अभिग्रह

कौशाम्बी नगरी में ‘शतानिक’ नाम का राजा था । वह महान् योद्धा था । चेटक नरेश की पुत्री मृगवती उसकी रानी थी । वह शीलवती सुश्राविका थी । राज्य के मन्त्री सुगुप्त की पत्नी नन्दा भी परम श्राविका थी और रानी की सहेली थी । उस नगरी में धनावह नाम का एक धनाढ्य सेठ रहता था । उसकी पत्नी का नाम मूला था । भगवान् ने पौष मास के कृष्णपक्ष की प्रतिपदा के दिन ऐसा अभिग्रह धारण किया कि जो पूरा होना महाकठिन – अशक्य-सा था । भगवान् ने प्रतिज्ञा कर ली कि –

“कोई सुन्दर सुशीला राजकुमारी विपत्ति की मारी दासत्व दशा में हो । उसके पाँवों में लोहे की बेड़ियाँ पड़ी हो, मस्तक मुँड़ा हुआ हो, तीन दिन की भूखी हो वह रुदन करती हो उसका एक पाँव देहली के भीतर और दूसरा बाहर हो, भिक्षा का समय बीत चुका हो, वह यदि सूप के एक कोने में रखे हुए कुल्मास (उडद) देगी, तो मैं ग्रहण करूँगा ।”

भगवान् ने अत्यन्त कठोर ऐसे घातिकर्मों को नष्ट करने के लिए कितना घोर व्रत धारण किया था । ऐसा अभिग्रह पूरा होना असंभव ही लगता था । भगवान् यथासमय भिक्षाचरी के लिए निकलते और शान्तभाव से लौट आते । कोई आहार देने लगता, तो भी वे नहीं ले कर लौट आते । वे अपने अभिग्रह के अनुसार ही ले सकते थे । परन्तु ऐसा अभिग्रह सफल होना सरल नहीं था । भगवान् को बिना आहार लिये लौटते और इस प्रकार होते चार मास व्यतीत हो गए । एक दिन भगवान् राज्य के मन्त्री के यहाँ भिक्षाचरी के लिए गये । उसकी पत्नी सुश्राविका नन्दा ने भगवान् को दूर से अपनी ओर आते हुए देखा । वह अत्यन्त प्रसन्न हुई और अपने भाग्य की सराहना करती हुई हर्षोल्लासपूर्वक

भगवान् के सम्मुख आई और वन्दना-नमस्कार कर के आहार ग्रहण करने की विनति की । परन्तु भगवान् बिना आहार लिये वैसे ही लौट गए । नन्दा उदास हो गई । उसके घर पधारे हुए परम तारक खाली लौट गए । वह अपने भाग्य को धिक्कारने लगी और शोकाकूल हो गई । वह चिन्ता में निमग्न थी कि उसकी दासी ने आ कर उससे उदासी का कारण पूछा । स्वामिनी की बात सुन कर सेविका बोली- “देवी ! आप चिन्ता क्यों करती हैं । भगवान् तो लगभग चार महीने से इसी प्रकार बिना आहार-पानी लिये लौटते रहते हैं । नगर में इस बात की चर्चा हो रही है । कई लोग चिन्तित रहते हैं, परन्तु कोई उपाय नहीं सूझता । आपके चिन्ता करने से क्या होगा ?”

नन्दा समझ गई कि भगवान् ने कोई अपूर्व अभिग्रह किया है । परन्तु वह अभिग्रह कैसा है ? किस प्रकार जाना जाय ? वह इसी विचार में थी कि मन्त्री सुगुप्तजी राज्य-महालय से लौट कर घर आये । पत्नी को चिन्तित देख कर पूछा, - “प्रिये ! आज शरद्-चन्द्र पर ग्रहण की कालिमा क्यों छाई हुई है ? क्या किसी ने तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना की, अपमान किया ? या मुझसे कोई भूल हो गई ?”

“नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है । मुझे खेद इस बात का है कि श्री महावीर प्रभु अपने घर पधारे और बिना पारणा लिये यों ही लौट गए । भगवान् ने कोई ऐसा गूढ़ अभिग्रह लिया है जो चार महीने बीत जाने पर भी पूरा नहीं हुआ । आप बुद्धिनिधान हैं । अत्यन्त गूढ़ राजनीतिज्ञों के मन के भाव, उनका चेहरा देख कर ही आप जान लेते हैं, तो अब अपनी इस बुद्धि से भगवान् के अभिग्रह का पता लगा कर, पारणा कराने की अनुकूलता करें । यदि आप ऐसा कर सकेंगे, तो मैं अपने को धन्य समझूंगी । अन्यथा आपकी बुद्धि का मेरे लिए कोई सदुपयोग नहीं है” - नन्दा ने पति से कहा ।

“प्रिये ! इच्छा आकाशा आकुलता एवं स्वार्थयुक्त हृदय की बात, उनके पूर्व सम्बन्ध आदि की स्मृति में रखते हुए जान लेना सरल भी होता है । परन्तु जिनके हृदय में किसी प्रकार की आकूलता नहीं, भौतिक आकाशा नहीं चञ्चलता नहीं, ऐसे महात्मा का मनोभाव जानने की शक्ति साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती । फिर भी मैं भरसक प्रयास करूँगा ।”

पति-पत्नी का उपरोक्त वार्तालाप, महारानी मृगावती की विजया नाम की दासी ने भी सुना । वह महारानी का कोई सन्देश ले कर नन्दा देवी के पास आई थी । उसने यह बात महारानी मृगावती से कही । मृगावती भी भगवान् की लम्बे काल की तपस्या और अपूर्व गूढ़ अभिग्रह जान कर चिन्तित हुई । वह इसी विचार में लीन थी कि महाराजा अन्त पुर में आये और महारानी से खेद का कारण पूछा । महारानी ने कुछ भ्रुकुटी चढ़ा कर कहा-

“आप कैसे प्रजापालक नरेश हैं ? आपको तो सब का पालन करना होता है फिर आपकी इस नगर में ही भ० महावीर जैसे महान् सन्त, चार महीने से आहार-पानी नहीं ले रहे हैं । भिक्षाचर्य के लिये निकलते हैं और बिना लिये ही लौट जाते हैं । वे आहार-पानी क्यों नहीं लेते ? यह तो निश्चित

है कि उन्होंने कोई लम्बी तपस्या नहीं की है, अन्यथा वे भिक्षाचरी के लिए निकलते ही नहीं। उन्होंने कोई अभिग्रह लिया है, उसकी पूर्ति नहीं हो तब तक वे आहारादि नहीं लेंगे। आपको किसी भी प्रकार से यह पता लगाना चाहिये कि यह गूढ़ प्रतिज्ञा क्या है ? आपके इतने निष्ठा भेदिये और बुद्धिमान् मंत्री किस काम के हैं ? विश्व-विभूति परमपूज्य भगवान् के अभिग्रह का भी पता नहीं लगा सके तो वे धिक्कार के पात्र नहीं हैं क्या ?" - महारानी का रोष बढ़ता जा रहा था।

"शुभे ! तुम्हें धन्य है। तुम्हारा धर्मानुराग प्रशसनीय है। तुमने मुझ प्रमादी को उचित शिक्षा दी और कर्तव्य का भान कराया। मैं शीघ्र ही भगवान् के अभिग्रह की जानकारी प्राप्त कर के कल ही पारणा हो जाय-ऐसा प्रयत्न करूँगा।"

महारानी को शान्त कर के महाराजा बाहर आये और मन्त्री को बुला कर भगवान् का अभिग्रह जानने और शीघ्र ही पारणा करवाने का आदेश दिया। मन्त्री ने कहा-

"महाराज ! यह चिन्ता मुझे भी सता रही है। भगवान् के अभिग्रह को जानने का कोई साधन मेरे पास नहीं है। मैं स्वयं भी उस उपाय की खोज में हूँ कि जिससे भगवान् की प्रतिज्ञा जानी जा सके।"

महाराज ने तथ्यकदी नाम के उपाध्याय को बुलाया। वह सभी धर्मों के आचार आदि शास्त्रों का ज्ञाता था। उससे भगवान् के अभिग्रह के विषय में पूछा। उपाध्याय ने कहा-

"राजेन्द्र ! महर्षिना ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से अनेक प्रकार के अभिग्रह बतलाये हैं। परन्तु भगवान् ने कौन-सा अभिग्रह लिया है, यह तो विशिष्ट ज्ञानी के अतिरिक्त कोई नहीं बता सकता।"

राजा ने हताश हो कर नगर में घोषणा करवाई कि -

"भगवान् महावीर ने किसी प्रकार की अभिग्रह धारण किया है। नगर में जिसके घर भगवान् पधारे, उसे विविध प्रकार की निर्दोष सामग्री भगवान् के सामने उपस्थित कर के पारणा हो जाय- ऐसा प्रयत्न करना चाहिए।"

राजा-प्रजा सभी चिन्तित थे। दिन व्यतीत होते गए। भगवान् भिक्षाचरी के लिए दिन में एक बार निकलते रहे और बिना लिये ही लौटते रहे। भगवान् की शान्ति, धैर्य, क्षमता एवं निराकूलता में कोई अन्तर नहीं आया।

चन्दनबाला चरित्र++राजकुमारी से दासी

भगवान् के अभिग्रह से कुछ काल पूर्व की घटना है। चम्पानगरी में 'दधिवाहन' राजा का राज्य था। कौशाम्बी का 'शतानिक' राजा, दधिवाहन राजा से घैर रखता था। एकबार शतानिक राजा ने अचानक विशाल सेना के साथ, रात्रि के समय चम्पानगरी पर आक्रमण कर के घेरा डाल दिया।

दधिवाहन इस आकस्मिक आक्रमण से घबड़ाया और राज्य छोड़ कर निकल भागा । राजा के भाग जान पर रक्षा का कोई प्रयत्न नहीं हुआ । शतानिक ने सैनिकों को आदेश दिया -

- "जाओ, इस नगरी को लूट लो । इस लूट में जिसको जो वस्तु मिलेगी, वह उसी की होगी ।"

सारा नगर लूटा जा रहा था । नागरिकजन नगर छोड़ कर भाग रहे थे । जिसने अवरोध करने का साहस किया वह मार डाला गया । कई बन्दी बना लिये गये । एक सैनिक राज्य के अन्त पुर में घुम्न और भयाक्रान्त महारानी धारिणी और उसकी पुत्री वसुमती को ले कर चल दिये । महारानी धारिणी का रूप पर मुग्ध हो कर उसने कहा कि "मैं तुम्हें अपनी भार्या बनाऊंगा और कन्या का कौशाम्बी के बाजार में बेच दूँगा ।"

महारानी इस विपरीत परिस्थिति से अत्यन्त दुःखी थी और जब हरणकर्ता की दुर्भाग्यपूर्ण बात सुनी, तो उसके हृदय में विष-युद्ध तीव्र के समान लगी । वह एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती थी । उसने सोचा - "ऐसे शब्द सुनने के पूर्व ही मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई । मैं अब भी जीवित क्यों हूँ ? यदि अब भी ये प्राण नहीं निकले तो मुझे बरबस-आत्मघातपूर्वक निकाल देना पड़ेगा ।" इस प्रकार साचते हुए शोकातिरेक से उसके प्राण निकल गए और वह निर्जीव हो गई * ।

माता के देहावसान से वसुमती निराधार हो गई । बालवय और महान् विपत्ति के समय एकमात्र आधार माता ही थी वह भी नहीं रही । वह धैर्यवती वाला दिग्मूढ हो गई । उसके हृदय एव गले में कोई गोला फँस गया हो - ऐसा लगा । उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला ।

रानी की मृत्यु देख कर सैनिक भी सहम गया । अब उसे लगा कि मेरी नीचतापूर्ण मनोभावना जान कर ही यह सती मरी है । मैंने बहुत बुरा किया । इसी प्रकार यदि यह लड़की भी मर गई, तो मेरे हाथ क्या रहेगा ? मैं दरिद्र ही रह जाऊँगा । अब इस लड़की को बेच दूँ । सुन्दर लड़की का मूल्य अधिक ही मिलेगा । इस प्रकार विचार कर उसने वसुमती को सान्त्वना दी और कौशाम्बी के बाजार में ले आया । वहाँ दासदासी बिकते थे । वसुमती को विक्रयस्थल पर खड़ी रख कर वह ग्राहक का प्रतीक्षा करने लगा । इतने में किसी कारण से 'धनावह' सेठ उधर से निकले । उन्होंने देखा कि एक रूपवती उच्च कुल की बाला बिकने के लिए खड़ी है । लगता है कि "दुर्भाग्य के उदय से यह अपन माता-पिता से बिछड़ गई है । यदि यह किसी नीच मनुष्य के हाथ लग जाएगी तो इसका जीवन बिगड़ जाएगा । मैं इसे ले लूँगा, तो यह बच जायगी और मेरे यहाँ पुत्री के समान रहेगी । सम्भव है कभी इसके माता-पिता भी मिल जाय ।"

* 'त्रि. श. पु. च. और महावीर चरित्र' में ऐसा ही लिखा है और 'चउपत्र महापुरिस चरित्र' में भी ऐसा ही है ।
"सोयाइरेण विवण्णा धारिणी ।"

सेठ ने मुंहमाँगा मूल्य दे कर वसुमती को ले लिया × और उसे पिता के समान वात्सल्यपूर्ण पचनो से सतुष्ट कर घर ले आया । उसने प्रेमपूर्वक उस बाला से माता-पिता का नाम और स्थान पूछा । अपने महत्त्वशाली कुल एवं माता-पिता को अपनी इस दशा में प्रकट करना योग्य नहीं मान कर वह नीचा मुँह किये मौन खड़ी रही, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी नहीं बताया । सेठ ने अपनी पत्नी से कहा - "यह कन्या किसी उच्च कुल की है । सुशील है । इसका पुत्री के समान स्नेहपूर्वक पालन-पोषण करना है ।"

सेठ के घर वसुमती शान्ति से रहने लगी । उसका सब के साथ विनयपूर्वक मिष्ट व्यवहार मधुर पचन और शांत चन्दन के समान शीतल स्वभाव से प्रभावित हो कर सेठ ने उसका नाम 'चन्दना' रखा । वह इस नाम से पुकारी जाने लगी । कालान्तर में चन्दना यौवन अवस्था को प्राप्त हुई । उसके अगोपाग विकसित हुए । चन्दना के विकसित यौवन और सौन्दर्य को देख कर गृहस्वामिनी आशंकित हो गई । उसके मन में सन्देह उत्पन्न हुआ कि 'कहीं मेरा स्थान यह नहीं ले ले ।' सेठ के वात्सल्यपूर्ण व्यवहार में वह वैषयिकता देखने लगी । उसे अपने दुर्भाग्य के दर्शन होने लगे । वह उदास रहती हुई पति और चन्दना के प्रत्येक व्यवहार पर दृष्टि रखने लगी । एक बार सेठ दूकान से लौट कर घर आये, तो उस समय उनके पाँव धोते समय अंग शिथिल होने से उसके मस्तक के बाल खुल कर भूमि पर गिर पड़े, तो सेठ ने उन्हें धूल-कीचड़ से बचाने के लिये एक लकड़ी से ऊपर उठा लिये और बाध दिये । यह दृश्य ऊपर अट्टालिका पर रही हुई मूला सेठानी ने देखा । इस दृश्य को देख कर उसका सन्देह अधिक दृढ़ हो गया । उसने समझ लिया कि "दोनों में स्नेह की गाँठ बन्ध गई और अब मेरा भाग्य फूटने वाला है । लोगों के सामने तो यह बाप-बेटी का नाता बताते हैं और मन ही मन पाप की गाँठ बाँध रहे हैं । बड़े धर्मात्मा और व्रतधारी श्रावक हैं ये । परन्तु मैं भी इनका यह खेल प्रारम्भ होने से पहले ही बिगाड़ दूँगी । इनके मन के मनोरथ नष्ट नहीं कर दूँ, तो मेरा नाम मूला नहीं ।" वह मन ही मन जलने लगी । फिर उसने एक योजना बनाई और उपयुक्त अवसर की ताक में लगी रही ।

उपरोक्त घटना के बाद सेठ घर के बाहर गए । मूला ने तत्काल चन्दना को पकड़ी और बड़बड़ाती हुई उसके रेशम के समान अति कोमल बालों को कटवा दिया । चन्दना ने किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की और शान्तभाव से सहन करती रही । मूला क्रोध में सुलगती हुई उसे पीटने लगी । मारकूट कर उसके वस्त्र फाड़ दिये और धकेलती हुई एक एकान्त अन्तरे कक्ष में ले गई । वहाँ ले जा कर उसके पावों में बेड़ी डाल दी और किचाड़ बन्द कर के ताला लगा दिया । उसके बाद उसने दास-दासियों से कहा-"यदि किसी ने भी इस घटना की बात सेठ या अन्य किसी के सामने कही, तो उसे कठोर दण्ड दे कर निकाल दिया जायेगा ।" इस प्रकार अपनी योजना पूरी कर के मूला पीहर चली गई । चन्दना अधेरी कोठरी में पड़ी हुई अपने भाग्य को रोती रही ।

× वेश्या के हाथ बेचे जाने की घटना--जो अन्य कथा-चोपाई में मिलती है वह इन प्राचीन ग्रन्थों में देखने में नहीं आई ।

सध्या समय सेठ घर आये । उन्हें न तो मूला दिखाई दी और न चन्दना ही । उन्होंने साच 'कहीं गई होगी ।' दूसरे दिन भी दिखाई नहीं दी, तो सेविका से पूछा, सेविका ने सेठानी के पीहर जाने का तो कहा, परन्तु चन्दना के विषय में अनभिज्ञता बतलाई । किसी प्रकार मन को समझा कर सठ दूकान चले गए । वह दिन भी यो ही निकल गया । तीन दिन तक चन्दना का पता नहीं लगा, तो सेठ को चिन्ता के साथ कुछ अनिष्ट की आशंका हुई । वे विचलित हो गए । उन्होंने सेविका से रोषपूर्वक पूछा -

"बताओ चन्दना कहाँ हैं ? यदि तुमने जानते हुए भी नहीं बताया और चन्दना का कुछ अनिष्ट हो गया, तो मैं तुम सब को कठोरतम दण्ड दूँगा । सच्ची बात बताने में तुम्हें कोई सकोच नहीं करना चाहिये ।"

सेठ के दयालु स्वभाव को वे जानते थे । उनके मन में सेठ का उतना भय नहीं था, जितना सेठानी के रोष का पात्र बनने में था । अन्य तो सब चुप रहे, परन्तु एक बूढ़ा दासी से नहीं रहा गया । उसने सोचा - "अब मैं तो मृत्यु के निकट पहुँच चुकी । सेठानी बिगड़े, तो मेरा क्या कर लेंगी ? एक दु खी बाला का भला करने से मैं क्यों चुकूँ ?" उसने सेठ को पूरी घटना सुना दी और वह स्थान दिखा दिया - जहाँ चन्दना को बन्द किया गया था ।

सेठ तत्काल अघेरी कोठरी पर आये और उसका द्वार खोला, तो उन्हें टूटी हुई लता के समान भूमि पर पड़ी हुई चन्दना दिखाई दी । भूख-प्यास से पीड़ित, म्लान बड़ी से जकड़ी हुई आँखों से आँसू बहाती हुई चन्दना को देख कर सेठ की छाती भर आई और उनकी आँखों से भी आँसू निकल पड़े । उन्होंने तत्काल सान्त्वना देते हुए कहा,-

"बेटी ! तेरी यह दशा ? मैं नहीं जानता था कि तू इतने घोर कष्ट में है । अब तू धीरज धर । मैं अभी तेरे लिये भोजन लाता हूँ ।"

सेठ अशांत एव उद्विग्न हृदय से भोजन लेने गये, किन्तु उन्हें कुछ मिला नहीं । उनकी दृष्टि में पशुओं के लिये पकाये हुए उड़द का भोजन आया । उन्होंने वहीं रखे हुए एक सूप के कोने में उड़द का बाकुले लिये और शीघ्र लौटे । उन्होंने चन्दना को देते हुए कहा - "ले बेटी ! अभी तो ये ही मिले हैं । तू थोड़ा सा खा ले । मैं लुहार को बुला कर लाता हूँ । पहले तेरी थेंडियाँ कटवा दूँ, फिर बाहर ले चलूँगा ।"

इतना कह कर सेठ लुहार को बुलाने चले गए । चन्दना को विपत्ति के बादल छटते दिखाई दिये । वह आश्वस्त हुई ।

भगवान् का अभिग्रह पूर्ण हुआ

चन्दना का चिन्तन चला - "कहाँ मैं राजकन्या उच्चकुलोत्पन्न, भरपूर वैभव में पली हुई, दास-दासियों द्वारा सेवित । मेरे भोजनालय में रोज सैकड़ों मनुष्य भोजन करते थे और दान पाते थे और

कहाँ आज बन्दीगृह मे भूखी पडी हुई मैं कृतदासी । कर्म के खेल कितने और कैसे-कैसे रूप सजते हैं ? वैभव के शिखर से दरिद्रता और दासत्व की भूमि पर गिरने में कितना समय लगा ? आज तीन दिन की भूख-प्यास सहन करने के बाद मुझे ये कुल्मास ही मिले हैं । अपनी हीन दशा के विचार से हृदय ठमड़ा और आँसू झरने लगे । उसने सोचा- जठर की ज्वाला तो इनसे भी शांत हो जायेगी । परन्तु यदि कोई अतिथि आवे, तो इनमे से कुछ उसे दे कर मैं खाऊँ ।"

वह खुले द्वार की ओर देखने लगी । उसी समय दीर्घ-तपस्वी अभिग्रहधारी भगवान् महावीर भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए वहा पधारे । भगवान् को देख कर चन्दना हर्षित हुई - "अहो, कितना उत्तमोत्तम महापात्र ! कितना शुभ संयोग ।" वह सुपडा ले कर द्वार के निकट आई । एक पाँव देहली के बाहर रख कर खडी हुई । बेड़ी होने के कारण दूसरा पाँव देहली के बाहर नहीं निकल सका । वह आर्तहृदययुक्त भक्तिपूर्वक बोली - "प्रभो ! यद्यपि यह भोजन अत्यन्त तुच्छ है, आपके योग्य नहीं है, तथापि मुझ पर कृपा कर के कुछ ग्रहण कीजिये । आप तो परोपकारी हैं - भगवन् ? ये बाकले ले कर मुझ पर अनुग्रह कीजिये ।"

भगवान् ने द्रव्यादि की शुद्धि और अभिग्रह की पूर्ति का विचार कर के हाथ लम्बा किया । चन्दना मन में हर्षित होती हुई और अपने को धन्य मानती हुई सूपडे के बाकले प्रभु के हाथ में डाले । भगवान् का अभिग्रह पूर्ण हो कर पारणा हुआ+ । देवों ने प्रसन्नतापूर्वक रत्नादि पचदिव्यो की वर्षा की और "अहोदान, अहोदान" का घोष किया । चन्दना की बेडियाँ अपने आप झड़ गई और उनके स्थान पर नूपुर आदि स्वर्णमय आभूषण शोभायमान होने लगे । उसके मुडित-मस्तक पर पूर्व के समान केश शोभायमान थे । देवों ने चन्दना का सारा शरीर वस्त्रालंकार से सुशोभित कर दिया । देवगण गीतनृत्यादि से हर्ष व्यक्त करने लगे ।

दुर्दुर्भि-नाद सुन कर राजा-रानी, मन्त्री आदि तथा नगरजन शीघ्रता से वहाँ आये । देवराज शक्र भी भगवान् को चन्दना करने आया । चम्पा नगरी की लूट के समय बन्दी बनाये हुए मनुष्यों में अन्त - पुर-रक्षक 'सपुल' नामक कचुकी बन्धन-मुक्त हो कर उस स्थान पर आया । चन्दना को देखते ही वह भीड़ में से निकल कर उसके निकट आया और चन्दना के पाँवों में गिर पडा । उसकी छाती भर आई । वह रोने लगा । उसे देख कर चन्दना भी रोने लगी । राजा ने उससे पूछा - "तू क्यों रो रहा है ?" उसने कहा - "महाराज ! मेरे स्वामी चम्पा नरेश दधिवाहन एव महारानी मृगावती की यह पुत्री है । 'सुमती' इसका नाम है । राजकुमारी, माता-पिता से बिछुड़ कर किस दुर्दशा मे पडी और दासी बनी । यह सब सोच कर मेरा हृदय भर आया और इसी से मैं रो पड़ा ।"

+ ऐसा ही कथन त्रि श पु. च मे 'चठपन्न महापुरिसचरिय' में और 'महावीर चरिय' में है । इनमें से किसी में भी ऐसा नहीं लिखा कि चन्दना की आँखों में आँसू नहीं देखा कर भगवान् लौटे । भगवान् को लौटते देख कर चन्दना रोधि हुई और आँखो मे आँसू आये । उसके आँसू देख कर भगवान् पलटे और बाकले लिये । याद की किसी कथा में लिखा होगा । जैसे आँसू तो उसकी आँखों से बहते ही थे ।

“हे भद्र ! यह पवित्र कुमारी तो विश्ववध वीरप्रभु के घोर अभिग्रह को पूर्ण कर के महत् यशस्वी बन गई है । इसने पुण्य का अखूट भण्डार भर लिया है । अब इसके लिये शोक करना व्यर्थ है” - शतानिक राजा ने कहा ।

“अरे ! यह कुमारी धारिणी की पुत्री वसुमती है ? धारिणीदेवी तो मेरी बहिन है । यह तो मैं लिये भी पुत्री के समान है । अब यह मेरे पास रहेगी” - महारानी मृगावती ने कहा ।

भगवान् का पाँच दिन कम छह मास के तप का पारणा, धनावह सेठ के घर हुआ । पारणा कर के भगवान् लौट गए । इसके बाद राजा ने दिव्य-वृष्टि में वर्षा हुआ सभी धन राज्य-भण्डार में ले जाने का सेवकों को आदेश दिया, तब शक्रेन्द्र ने कहा - “राजेन्द्र ! इस द्रव्य पर आपका नहीं, इस कुमारी का अधिकार है । भगवान् को पारणा इसने कराया है, आपने नहीं । अतएव इस धन की अधिकारिणी यही है । यह जिसे दे वही ले सकता है ।”

राजा ने चन्दना से पूछा - “शुभे ! तू ये रत्नादि किसे देना चाहती है ?”

- “इस द्रव्य पर स्वामित्व इन सेठ का है । ये मेरे पालक-पोषक पिता है ।”

चन्दना के निर्णय के अनुसार समस्त द्रव्य धनावह सेठ ने ग्रहण किया । शक्रेन्द्र ने शतानिक राजा से कहा -

“राजेन्द्र ! यह कुमारिका काम-भोग से विमुख है और चरम-शरीरी है । भगवान् महावीर को केवलज्ञान प्राप्त होने के बाद यह भगवान् की प्रथम एव प्रमुख शिष्या होगी । इसलिये जब तक भगवान् को केवलज्ञान नहीं हो जाय, तब तक आप इसका पालन करें ।”

शक्रेन्द्र भगवान् को चन्दन कर के स्वर्ग चले गए । शतानिक राजा चन्दना को ले गया और अपनी पुत्रियों के साथ वहाँ अन्त पुर में रखा और पालन करने लगा । चन्दना भगवान् को केवलज्ञान होने की प्रतीक्षा करती और ससार की अनित्यादि स्थिति का चिन्तन करती हुई रहने लगी ।

धनावह सेठ ने अपनी मूला भार्या को घर से निकाल दी । उसके दुष्कर्म का उदय हो गया । वह अनेक प्रकार के रोग-शोकादि दुःखों को भोगती हुई और दुर्ध्यान में सुलगती हुई मर कर नरक में गई ।

कौशाम्बी से विहार कर के भगवान् सुमगल गाँव पधारे । यहाँ तीसरे स्वर्ग के स्वामी सनत्कुमारेन्द्र ने आ कर भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया । सुमगल से चल कर भगवान् सत्सेन पधारे । वहाँ माहेन्द्र कल्प का इन्द्र आया और भक्तिपूर्वक वन्दन नमस्कार किया । वहाँ से प्रभु पालक गाँव पधारे । उस गाँव से भायल नामके वणिग यात्रार्थ जा रहा था । उसने भगवान् को सामने खड़े देखा, तो अपशकुन मान कर क्रोधित हुआ । वह खड्ग ले कर प्रभु को मारने आया । उस समय सिद्धार्थ व्यन्तर ने उसी के खड्ग से उसका मस्तक काट कर मार डाला * ।

* यह देव भी अजीब है । क्या वह उसे बिना मारे नहीं दृष्ट कर सकता था ?

पालक गाँव से भगवान् चम्पा नगरी पधारे और स्वादिदत्त ब्राह्मण की यज्ञशाला में ठहरे । वहाँ भगवान् ने बारहवाँ चातुर्मास किया और चार महीने की दीर्घ तपस्या कर ली । यहाँ पूर्णभद्र और मणिभद्र नाम के दो यक्षेन्द्र रोज रात्रि के समय आ कर भगवान् को वन्दनादि भक्ति करते रहे । स्वादिदत्त ने सोचा कि ये महात्मा कोई विशिष्ट शक्ति सम्पन्न हैं इसी से देव इनकी भक्ति करते हैं । वह जिज्ञासा लिये हुए भगवान् के पास आ कर पूछने लगा , -

“भगवन् ! इस सारे शरीर और अगोपाग में जीव किस प्रकार है ?”

“शरीर मे रहा हुआ जीव “अह” (मैं) हूँ - ऐसा जो मानता है, वही जीव है -” भगवान् ने कहा ।

- “भगवान् ! वह जीव कैसा है” - पुन प्रश्न ।

- “हाथ-पाँव और मस्तकादि से भिन्न जीव अरूपी है” - भगवान् का उत्तर ।

- “वह अरूपी जीव किस स्थान पर रहा है ? मुझ स्पष्ट दिखाइए ।”

- “जीव इन्द्रियों से जाना-देखा नहीं जा सकता । यह इन्द्रिय का नहीं, अनुभव का विषय है” - भगवान् ने कहा ।

स्वादिदत्त ने जान लिया कि भगवान् तत्त्वज्ञ हैं । उसने भगवान् की भक्तिपूर्वक वन्दना की ।

वहा से भगवान् जृम्भक गाँव पधारे । वहाँ इन्द्र आया और वन्दना कर के कहने लगा, -

“भगवन् ! अब थोड़े ही दिनों में आपको केवलज्ञान-केवलदर्शन प्रकट हो जायगा ।”

वहाँ से भगवान् मेढक गाँव पधारे । वहा चम्पेन्द्र ने आ कर वन्दना की ।

ग्वाले ने कानों में कीलें ठोकी

मेढक ग्राम से विहार कर के भगवान् बणमानी ग्राम पधारे और ग्राम के बाहर उद्यान में प्रतिमा धारण कर के ध्यानस्थ हो गए । वहा एक घोर असातावेदनीय कर्म भगवान् के उदय में आया । बासुदेव के भव में भगवान् ने जिस शय्यापालक के कानों में ठबलता हुआ शीशा डलवाया था वह पापकर्म यहाँ उदय में आया । उस शय्यापालक का जीव भव-भ्रमण करता हुआ मनुष्य भव पाया । वह इसी गाँव में गोपालक था । गोपालक भगवान् के निकट अपने चरते हुए बैल छोड़कर गावों को दुहने के लिए गाँव में चला गया । दूध दुहने के बाद वह लौटा, तो उसे अपने बैल वहाँ नहीं मिले । उसने भगवान् से पूछा - “मेरे बैल कहाँ हैं ?” भगवान् तो ध्यानस्थ थे । उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो ग्वाला क्रोधित हो गया । वह आक्रोश पूर्वक बोला -

“अरे ओ पापी ! मेरे बैल कहाँ हैं ? बोलता क्यों नहीं ? तेरे ये कान हैं या खट्टे ?”

जय भगवान् की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो उसका क्रोध उग्रतम हो गया । उसने काश की तीक्ष्ण सलाई ले कर भगवान् के दोनों कानों में - इस प्रकार ठोक दी, जिससे दोनों सलाइयों की

नोक परस्पर जुड़ गई । इसके बाद कर्णरन्ध्र के बाहर रहे हुए सिरों को काट कर कानों के बराबर का दिये जिससे किसी को दिखाई नहीं दे । इतना कर के वह चला गया । इस घोर उपसर्ग से भगवान् का महावेदना हुई, परन्तु भगवान् अपने ध्यान में मेरु के समान अडोल ही रहे ।

वहाँ से विहार कर के प्रभु मध्य अपापा नगरी पधारे और पारणा लेने के लिए 'सिद्धार्थ' नामक व्यापारी के घर में प्रवेश किया । उस समय सिद्धार्थ के यहाँ उसका मित्र 'खरक' नामक वैद्य बैठा था । भगवान् के पधारने पर सिद्धार्थ ने भगवान् की वन्दना की और भक्तिपूर्वक आहार दिया । खरक वैद्य भगवान् की भव्य आकृति देखता ही रहा । उसे लगा कि इन महात्मा के मुखारविंद पर पीड़ा की झलक दिखाई दे रही है । उसने सिद्धार्थ से कहा - "मित्र ! इन महात्मा के शरीर में कहीं कोई शूल लगा हुआ है । उसकी पीड़ा इनके भव्य मुख पर स्पष्ट झलक रही है ।"

सिद्धार्थ ने कहा - "यदि शल्य हैं, तो तुम देखो और बताओ कि किस स्थान पर शल्य लगा है ।"

वैद्य ने भगवान् के शरीर का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया और बताया कि "किसी दुष्ट ने इन महामुनीश्वर के कानों में कीलें ठोक दी हैं ।"

भगवान् चले गये । उसके बाद वैद्य ने कहा, -

"हा वह मनुष्य था या राक्षस ?" वैद्य की कीलें ठोकने वाले की नीचता का विचार हुआ ।

"मित्र ! तुम उस नीच की बात छोड़ो और ये कीलें निकाल कर इन महर्षि की पीड़ा मिटाओ । इनकी पीड़ा मेरे हृदय का शूल बन गई है । इनकी पीड़ा के निवारण के साथ ही मुझे शान्ति मिलेगी । यदि इस कार्य में मेरा सर्वस्व भी लग जाय तो मुझे चिन्ता नहीं होगी, परन्तु जब तक इन महर्षि का वेदना नहीं मिटेगी, तब तक मेरा हृदय भी अशान्त ही रहेगा । यदि मेरे और तुम्हारे प्रयत्न से भगवान् दोनों शूल निकल गए और इन्हें शान्ति मिल गई, तो हम दोनों भव-सागर से पार हो जावेंगे ।"

वैद्य बोला - "मित्र ! ये महात्मा क्षमा के सागर और परम-श्रेष्ठ महामुनि हैं । इनका शरीर सुदृढ़ एवं महान् बलशाली है । किसी मनुष्य की शक्ति नहीं की इन पर इस प्रकार का अत्याचार करे । इन्होंने चाह कर शान्तिपूर्वक यह भयानक अत्याचार सहन किया है । इतना ही नहीं ये इन शूलों को निकलवाने का प्रयत्न भी नहीं करते । हमने इन्हें पकड़ कर निरीक्षण-परीक्षण किया, परन्तु इन्होंने यह तक नहीं पूछा कि - "मेरे ये शूल निकल जावेंगे ? तुम निकाल दोगे ? मेरा कष्ट दूर हो जायगा ?" लगता है कि ये महात्मा शरीर-निरपेक्ष हो गए हैं - आत्म-निष्ठ हैं । इनकी सेवा तो परमोत्कृष्ट सत्य है । इसका लाभ तो लेना ही चाहिये ।"

"यस, अथ बात करने का नहीं, काम करने का समय है । अथ विलम्ब नहीं होना चाहिये" - सिद्धार्थ ने कहा ।

तेलपात्र औषधि और कुछ सहायक ले कर सिद्धार्थ और वैद्य घर से चले । भगवान् तो उद्यान में पधार कर ध्यानस्थ हो गए थे । सिद्धार्थ और खरक-वैद्य, उपचार की सामग्री के साथ उद्यान में आये । उन्होंने भगवान् के शरीर पर तेल का खूब मर्दन करवाया, जिससे शरीर के साँधे ढीले हो गए । इसके बाद दो सड़ासे लिए और प्रभु के दोनों कानों से दोनों कीलों के सिरे को पकड़ कर एक साथ खींचे, जिससे रक्त के साथ दोना कीलें निकल गई । इससे भगवान् को महान् वेदना हुई × । इसके बाद रक्त पोंछ कर वैद्य ने सरोहिणी औषधि लगा कर, ठन छिद्रों को बन्द कर दिये । भगवान् को शान्ति मिली । सिद्धार्थ श्रेष्ठी और खरक वैद्य ने शुभ अध्यवसाय एवं शुभयोग से देवायु का बन्ध किया और उस अधम ग्वाले ने सातवीं नरक का आयु खाया ।

यह भगवान् पर छद्मस्थकाल का अन्तिम उपसर्ग था । भगवान् को जितने उपसर्ग हुए उनमें जघन्य उपसर्गों में कठपूतना का उपद्रव, मध्यम में सगम के कालचक्र का उपद्रव और उत्कृष्ट में कानों में से शूलोद्धार का उपसर्ग सर्वाधिक था । ग्वाले से प्रारम्भ हुए उपसर्ग, ग्वाले के उपसर्ग से ही समाप्त हुए ।

इस रात्रि के पिछले प्रहर में मुहूर्तभर रात्रि शेष रहने पर भगवान् ने दस स्वप्न देखे । यथा ~

१-एक महान् भयकर पिशाच को जो तालवृक्ष के समान लम्बा था, इस पिशाच को स्वयं ने पछाड़ कर पराजित करते देखा ।

२-एक श्वेतपक्ष गाले पुसकोकिल (नर कोयल) को देखा ।

३-चित्र-विचित्र पक्षी गाले एक महान् पुसकोकिल को देखा ।

४-सर्वरत्नमय युगल (दो) माला देखी ।

५-श्वेत वर्ण का महान् गोवर्ग (गायों का झुण्ड) देखा ।

६-एक पद्म सरोवर देखा जो चारों ओर से पुष्पों से सुशोभित था ।

७-एक महान् समुद्र को तिर कर अपने को पार होते हुए देखा । जिसमें हजारों तरंग उठ रही थी ।

८-जाण्वल्यमान् सूर्य को देखा ।

९-मानुषोत्तर पर्वत को वैडूर्य मणि जैसी अपनी आँतों से आवेष्टित-परिवेष्टित देखा ।

१०-मरुपर्वत की मन्दार-चूलिका पर रहे हुए सिंहासन पर अपन आपको बैठे देखा ।

* ग्रन्थकार लिखते हैं कि काना से कीलें निकालते समय भगवान् को इतनी घोर वेदना हुई कि जो सहन नहीं हो सकी और भगवान् क मुँह से जोरदार चीख निकल गई । भगवान् के मुँह में निकले इस भयकर नाद से उस उद्यान का नाम 'महाभैरव' हो गया । विचार होता है कि भगवान् ने शूलपाणी और सगम आदि के भयकरतम उपसर्ग सहन किये । वे ठम समय तो नहीं ढिगे और चिल्लाहट नहीं हुई फिर यहाँ कैसे हो गई ? गजसुकुमातजी के मस्तक पर आग जलाते हुए भी चिल्लाहट नहीं हुई और वे दृढ़ एवं अडोल रहे तब तीर्थंकर भगवान् से कैसे हो गई ? इस पर विचार होना चाहिये । ग्रन्थकारों ने तो लिखा है ।

उपरोक्त दस स्वप्न भगवान् को आये । सयमी-जीवन के साढे बारह वर्षों में भगवान् को प्रथम और अन्तिम बार यह निद्रा-खड़े-खड़े ही-दर्शनावरणीय के उदय से आ गई । वे जाग्रत हुए । इन स्वप्नों और इनके फल का उल्लेख भगवती सूत्र शः १६ उ ६ में है । फल उल्लेख इस प्रकार हुआ है, -

१-भगवान् ने एक महान् बलिष्ठ पिशाच को पछाड़ कर पराजित किया हुआ देखा इसका फल यह हुआ कि उन्होंने मोहनीय महा-कर्म को समूल नष्ट कर दिया ।

२-परम शुक्ल ध्यान प्राप्त करेंगे ।

३-स्वसमय-परसमय रूप विचित्र प्रकार के भावों से युक्त द्वादशांगी का उपदेश देंगे ।

४-दो प्रकार के धर्म का उपदेश देंगे - अगारधर्म और अनगारधर्म ।

५-चार प्रकार का श्रमणप्रधान सद्यः स्थापित करेंगे - १ श्रमण २ श्रमणी ३ श्रावक और ४ श्राविका ।

६-चार प्रकार के देवों से - भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक-सेवित होंगे ।

७-ससार रूप महासागर से पार हागे ।

८-केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त होगा ।

९-भगवान् की कीर्ति समस्त देवलोक और मनुष्यलोक में व्याप्त होगी ।

१०-सिंहासनारूढ हो कर देवो और मनुष्यों की महापरिपद में धर्मोपदेश करेंगे* ।

भगवान् को केवलज्ञान-केवलदर्शन की प्राप्ति

छद्मस्थकाल में भगवान् ने इतनी तपस्या की -

छह मासिक तप १, चातुर्मासिक तप ९, दोमासिक ६, मासखमण १२, अर्द्धमासिक ७२, त्रिमासिक २, डेढमासिक २, ढाईमासिक २, भद्र, महाभद्र और सर्वतोभद्र प्रतिमा, पौन्र दिन कम छहमासिक तप अभिग्रहयुक्त १, तेले १२, बेले २२९, अन्तिम रात्रि में कायोत्सर्गयुक्त भिक्षुप्रतिमा । कुल पारण २४९ हुए । इस प्रकार दीक्षित होने के बाद साढे बारह वर्ष और एक पक्ष में तपस्या की । भगवान् ने एक उपवास और नित्यभक्त तो किया भी नहीं । सभी तपस्या जल-रहित - चौविहारयुक्त की ।

* ग्रन्थकारों का मत है कि ये दस स्वप्न भगवान् ने प्रव्रज्या धारण की उसके बाद-आठ वी मास में ही देते । किन्तु भगवती सूत्र में लिखा है कि "समणे भगवं महावीरे छद्मस्थकालियाए अंतिमराइयंसि इमे दस महासुविजे पासित्ता ण पडिमुद्धे" इसमें 'छद्मस्थकाल की अन्तिम रात्रि' कहा है । ग्रन्थकार अर्थ करते हैं - 'छद्मस्थकाल की रात्रि का अन्तिम भाग' परन्तु यह अर्थ उचित नहीं लगता । रात्रि का अन्तिम भाग में आये हुए स्वप्न के फल बारह-बारह वर्ष में मिले - यह मानने में नहीं आता । भगवती सूत्र के फलादेश के शब्द देखते तो शीघ्र फल मिलना ही उचित लगता है । सूत्रकार 'मोहमहापिशाच को पराजित कर देना' लिखे और उसका फल वर्षों बाद मिले-यह विश्वसनीय नहीं लगता । इसीलिए हमने इन्हें यहाँ स्थान दिया है । आगे जानी कहे यही सत्य है ।

भगवान् अपापा नगरी से विहार कर के जृभक गाँव पधारे । उस गाँव के निकट ऋजुवालिना नदी थी । गाँव के बाहर नदी के उत्तर तट पर शामाक नामक गृहस्थ का खेत था । वहाँ किसी गुप्त चैत्य के निकट शालवृक्ष के नीचे बेले के तप सहित उत्कटिक आसन से आतापना लेने लगे । वैशाख-शुक्ला दसमी का दिन था । दिन के चौथे प्रहर में हस्तोत्तर (उत्तरा फाल्गुनी) नक्षत्र एव विजय-मुहूर्त में शुक्लध्यान में प्रविष्ट हुए, क्षपकश्रेणी में आरूढ़ हो कर भगवान् ने चारा घातीकर्मों का क्षय कर दिया और केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त कर लिया ।

इन्द्रों के आसन कम्पायमान हुए । वे देव-देवियों के साथ हर्षोत्फुल्ल हो कर भगवान् के समीप आये । समवसरण की रचना हुई । भगवान् ने संक्षेप में धर्मदेशना दी, जो इस प्रकार थी, -

धर्म-देशना

"यह ससार, समुद्र के समान भयकर है । इसका कारण कर्मरूपी बीज है । कर्म ही के कारण ससार-परिभ्रमण है । अपने किये हुए कर्मों के कारण विवेक-विकल बना हुआ प्राणी, ससार रूपी समुद्र में गोते लगाता रहता है । इसके विपरीत भव्य प्रासाद का निर्माण करने के समान शुद्ध हृदय वाले मनुष्य अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप ऊर्ध्वगति को प्राप्त हो कर सुखी होते हैं ।

कर्म-बन्ध का कारण प्राणी-हिंसा है । ऐसी पाप की जननी प्राणिहिंसा कभी नहीं करनी चाहिए । जिस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा में जीव तत्पर रहता है उसी प्रकार दूसरे प्राणियों का प्राण की रक्षा में भी तत्पर रहना चाहिए । जो अपनी पीड़ा के समान दूसरों की पीड़ा समझता है और उसे दूर करने की भावना रखता है, उसे असत्य नहीं बोल कर, सत्य वचन ही बोलना चाहिए । धन को जीव अपने प्राणों के समान प्रिय मानता है । जिसका धन हरण किया जाता है, उसे बड़ा आघात लगता है । कोई-कोई तो धन लुट जाने से प्राण भी खो देते हैं । मनुष्य के लिए धन बाह्य-प्राण है । किसी का धन हरण करना, उसके प्राण हरण करने के समान होता है । इसलिए बिना दी हुई कोई भी वस्तु कभी नहीं लेनी चाहिए । मैथुन में बहुत से जीवों का मर्दन होता है । इसलिए मैथुन का सेवन कभी नहीं करना चाहिए । बुद्धिमान पुरुष के लिए तो परब्रह्म (मोक्ष) प्रदाता ब्रह्मचर्य का ही सेवन करना उचित है । जिस प्रकार अधिक भार वहन करने के कारण बैल अशक्त एवं दुःखी हो जाता है उसी प्रकार परिग्रह के कारण जीव दुःखी हो कर अधोगति में जाता है ।

इस प्रकार प्राणातिपातादि पाँचों पाप भयकर होते हैं । इनके दो-दो भेद हैं-

१ सूक्ष्म और २ बाह्य । यदि सूक्ष्म हिसाबि पाप का त्याग नहीं हो सके, तो सूक्ष्म के त्याग की भावना रखते हुए बाह्य पाप का तो सर्वथा त्याग ही कर देना चाहिए ।

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, इन पाँच पापों का सर्वथा त्याग कर के पाँच महाव्रतों का पालन करना चाहिए । इससे मनुष्य सभी दुःखों का अन्त कर के मोक्ष प्राप्त कर लेता है ।

भगवान् महावीर प्रभु की धर्म-देशना का कुछ स्वरूप 'उववाई' सूत्र में दिया है, जो इस प्रकार है ।

“भूयो ! यद् द्रव्यात्मक लोक का अस्तित्व है और आकाशात्मक अलोक का भी अस्तित्व है । जीव है, अजीव है, पुण्य, पाप आश्रय, सवर, बन्ध और निर्जरा भी है । अरिहत, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव होते हैं । नरक और नैरयिक भी हैं, तिर्यच जीव हैं । ऋषि, देवलोक, देवता और इन सब से ऊपर सिद्धस्थान तथा उसमें सिद्ध भगवान् भी हैं । मुक्ति है । अठारह प्रकार के पाप स्थान हैं और इन पाप स्थानों में निवृत्तिरूप धर्म भी है । अच्छे आचरणा का फल अच्छा- सुखदायक होता है और बुरे आचरणों का फल दुःखदायक होता है । जीव पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप बन्ध दत्ता को प्राप्त होता हुआ ससार में परिभ्रमण करता है । पाप और पुण्य, अपनी प्रकृति के अनुसार शुभाशुभ फल देते हैं ।

यह निग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है । यह उत्तमोत्तम, शुद्ध, परिपूर्ण और न्याय सम्पन्न है । माया निदान और मिथ्या-दर्शनरूप त्रिशत्य को दूर करने वाला है । सिद्धि, मुक्ति और निर्वान का मार्ग है । निग्रन्थ-प्रवचन ही सत्य अर्थ का प्रकाशक है, पूर्वापर अविरोध है और समस्त दुःखों को नाश करने का मार्ग है । इस मार्ग पर चलने वाले मनुष्य समस्त दुःखों का नाश कर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं ।”

“जो महान् आरम्भ करते हैं, अत्यन्त लोभी(परिग्रही) होते हैं, पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा करते हैं और मास-भक्षण करते हैं, वे नरक-गति को प्राप्त होते हैं ।”

“मायाचारिता-कपटई करने से दौर्भिकता पूर्वक दूसरा को ठगने से झूठ बोलने से और कम देने तथा अधिक लेने के लिए खोटा तोल-नाप रखने से तिर्यञ्च आयु का बन्ध होता है ।”

“प्रकृति की भद्रता, विनयशीलता जीवों की अनुकम्पा करने से तथा मत्सरता - अदेखाई नहीं करने से मनुष्य आयु का बन्ध होता है ।”

“सराग-सयम से, श्रावक के व्रतों का पालन करने से अकाम-निर्जरा से और अज्ञान तप करने से देवगति के आयुष्य का बन्ध होता है ।”

“नरक में जाने वाले महान् दुःखी होते हैं । तिर्यच में शारीरिक और मानसिक दुःख बहुत उठाना पड़ता है । मनुष्य गति भी रोग शोक आदि दुःखों से युक्त है । देवलोक में देवता सुख का उपभोग करते हैं । जीव नाना प्रकार के कर्मों से बन्धन को प्राप्त होता है और धर्म के आचरण (सवर-निर्जरा) से मोक्ष प्राप्त करते हैं । राग-द्वेष में पड़ा हुआ जीव महान् दुःखों से भरे हुए ससार-सागर में गोते लगाता ही रहता है - डूबता-उतरता रहता है, किन्तु जो राग-द्वेष का अन्त कर के मोक्षरागी होते हैं, वे समस्त कर्मों को नष्ट कर के शारवत सुखों को प्राप्त कर लेते हैं ।”

इस प्रकार परम तारक भगवान् महावीर प्रभु ने श्रुतधर्म - शुद्ध श्रद्धा का उपदेश किया, इसका बाद चारित्र-धर्म का उपदेश करते हुए फरमाया कि -

“चारित्र धर्म दो प्रकार का है - १ पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत । इस प्रकार बारह व्रत और अन्तिम सलेखना रूप अंगार धर्म है और २ - पाँच महाव्रत तथा रात्रि-भोजन त्याग रूप - अनंगार धर्म है । जो अनंगार और श्रावक अपने धर्म का पालन करते हैं, वे आराधक होते हैं ।” (उपवाई सूत्र)

“सभी जीवों का अपना जीवन प्रिय है । वे बहुत काल तक जीना चाहते हैं । सभी जीवों को सुख प्रिय है और दुःख तथा मृत्यु अप्रिय है । कोई मरना अथवा दुःखी होना नहीं चाहते हैं ।” (इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए) (आचारांग सूत्र १-२-३)

“भूतकाल में जितने भी अरिहत भगवन्त हुए हैं और वर्तमान में हैं तथा भविष्य में होंगे, उन सब का यही उपदेश है, यही कहते हैं, यही प्रचार करते हैं कि छोटे-बड़े सभी जीवों को मत मारो, उन्हें अपनी अधीनता (आज्ञा) में मत रखो, उन्हें बन्धन में मत रखो उन्हें क्लेशित मत करो और उन्हें त्रास मत दो । यह धर्म शुद्ध है, शाश्वत है, नित्य है । ऐसा जीवों के दुःखों को जानने वाले भगवन्तों ने कहा है । इस पर श्रद्धा कर के आचरण करना चाहिए ।” (आचारांग सूत्र १-४-१)

“जीव अपनी पापी वृत्ति से उपार्जन किये हुए अशुभ कर्मों के कारण कभी नरक में चला जाता है, तो कभी एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय होकर महान् दुःखों का अनुभव करता है । शुभ कर्म के उदय से कभी वह देव भी हो जाता है ।”

“अपने उपार्जन किये हुए कर्मों से कभी वह उच्चकुलीन क्षत्रिय हो जाता है, तो कभी नीचकुल में बाहल आदि हो जाता है ।”

“कर्म-बन्ध के कारण जीव अत्यन्त वेदना वाली नरकादि मनुष्येतर योनियों में जा कर अनेक प्रकार के दुःख भोगता है और जब पाप-कर्मों से हलका होता है, तो मनुष्यभय प्राप्त करता है । इस प्रकार मनुष्य-भय महान् दुर्लभ है ।”

“यदि मनुष्य-जन्म भी मिल गया, तो धर्म-श्रवण का योग मिलना दुर्लभ है और पुण्य-योग से कभी धर्म सुनने का सुयोग मिल गया, तो सद्धर्म पर श्रद्धा होना महान् दुर्लभ है । बहुत से लोग तो धर्म सुन कर और प्राप्त करके फिर पतित हो जाते हैं ।”

“धर्म-श्रवण करके प्राप्त भी कर लिया, तो उसमें पुरुषार्थ करके प्रगति साधना महान् कठिन है । धर्म वहीं ठहरता है जिसका हृदय सरल हो ।”

“हे भव्य जीवों ! मनुष्य जन्म, धर्म-श्रवण धर्म-श्रद्धा और धर्म में पुरुषार्थ, इन चार अंगों की साधना में बाधक होने वाले पाप-कर्मों को एव इनके दुराचारादि कारणों को दूर करो और ज्ञानादि धर्म की वृद्धि करो । इससे उन्नत हो सकोगे” (उत्तराध्ययन सूत्र ३) ।

“दूरा हुआ जीवन फिर नहीं जुड़ता, इसलिए सावधान हो जाओ, आलस्य और आसक्ति को छोड़ो । समझ लो कि जब वृद्धावस्था आयेगी और शरीर में शिथिलता तथा रोगों का आतक होगा,

तब तुम्हारी कौन रक्षा करेगा ? जब मौत आयेगी तब सब धन - अनक प्रकार के पाप से सग्नह किद हुआ धन यहीं धरा रह जायगा और जीव पाप का फल भुगतने के लिए नरक म जा कर दु खी हो" । जीव अपने दुष्कर्मों से उसी प्रकार नरक में जाता है, जिस प्रकार सेंध लगाता हुआ चोर, पकड़ा जा कर जेलखाने में जाकर दु ख पाता है, क्योंकि किये हुए कर्मों का फल भुगते बिना छुटकारा नहीं होता । जिन बन्धुजनों अथवा पुत्रादि के लिये पाप किये जाते हैं व फल-भोग के समय दु ख में हिस्सा नहीं लेते । जो यह सोचते हैं कि अभी क्या है, बाद मे - पिछली अवस्था म धर्म कर लेंगे, वे मृत्यु के समय पछतावगे । इसलिए प्रमाद को छोड कर धर्म का आचरण करो ।" (उत्तरा० ४)

"यह निश्चित है कि धन-संपत्ति और कुटुम्ब को छाड कर परलोक जाना पड़ेगा, तो फिर इस कुटुम्ब और वैभव में क्या आसक्त हो रहे हा ? यह जीवन और रूप बिजली के चमत्कार क समान चचल है, फिर इस पर क्या मोहित हो रहे हो ? भव्य ! स्त्री, पुत्र, मित्र और बान्धव, जीते जी ही साथ होते हैं, मरने पर कोई साथ नहीं जाते । पुत्र के मरने पर पिता बडे दु ख के साथ उसे घर से निकाल कर जला देता है, इसी प्रकार पिता के मरने पर पुत्र दु खित हो कर पिता को निला देता है और मरने के बाद उसकी संपत्ति का स्वामी बन कर उपभोग करता है । जिस धन और स्त्री पर मनुष्य मोहित होता है, उसी धन और स्त्री का उसकी मृत्यु के बाद दूसरे लोग उपभोग करते हैं । इसलिए मोह को छोड कर धर्म का आचरण करो ।" (उत्तराध्ययन सूत्र अ. १८)

भगवान् के अपने उपदेश में प्रायः यही विषय रहता है कि - "जीव अपने अज्ञान एव दुराचार से किस प्रकार बन्धनों मे जकड़ता है और परिणाम स्वरूप दु ख भोगता है । समस्त बन्धनों से मुक्त होने का उपाय क्या है ? किस रीति से जीव समस्त दु खों का अन्त करके मुक्त होकर परम सुखी बन जाता है । इस प्रकार के भावों का भगवान् अपने उपदेश म प्रतिपादन करते हैं । (ज्ञाता-१)

उस परिषद् में सर्वविरत होने योग्य कोई मनुष्य नहीं था - वह अभावित परिषद् थी । इसलिए भगवान् की वह देशना बिना सर्वविरत के खाली ही गई । यह आश्चर्यभूत घटना थी । क्योंकि तीर्थकर भगवन्तों की प्रथम देशना ध्वर्य नहीं जाती कोई सर्वविरत होता ही है । परन्तु भगवान् महावीर की देशना खाली गई । इन्द्रादि देवों ने केवल-महोत्सव कर के समवसरण की रचना की थी । इसलिए भगवान् ने कल्पानुसार देशना दी ।

भगवान् जूभिका से विहार कर मध्यम-अपाषा नगरी पधारे । इस नगरी के सोमिल नामक धनाढ्य ब्राह्मण ने एक महायन का आयोजन किया था । इस यज्ञ को सम्पन्न करवाने के लिए उसने अपने समय के वेदों के पारगामी महाविद्वान् ऐसे ग्यारह ब्राह्मण उपाध्यायों को आमन्त्रित किया था । उसका परिचय इस प्रकार है, -

१-३ इन्द्रभूति अग्निभूति वायुभूति । ये तीनों बान्धव थे । इनका निवास स्थान गोवर ग्राम था । इनके पिता का नाम 'वसुभूति' माता का नाम 'पृथ्वी' था । वे 'गौतम गोप्रीय' थे । इनकी उम्र क्रमशः ५० ४६ और ४२ वर्ष थी ।

४ कोल्लाकसन्निवेश के भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण 'धनमित्र' की भार्या 'वारुणी' के पुत्र थे। उनका नाम 'व्यक्त' था। इनकी अवस्था ५० वर्ष थी।

५ सुधर्मा। ये भी कोल्लाक सन्निवेश के अग्निवेशयायन-गोत्रीय 'धम्मिल' ब्राह्मण की पत्नी 'भद्रिला' के अगजात थे। ये भी ५० वर्ष के थे।

६ मडितपुत्र। मौर्य सन्निवेश के वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण, 'धनदेव' पिता और 'विजयादेवी' माता से उत्पन्न हुए थे। ये ५३ वर्ष के थे।

७ मौर्यपुत्र। ये भी मौर्य ग्राम के निवासी काश्यप-गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 'मौर्य' और माता का नाम 'विजया' था। ये ६५ वर्ष के थे।

% त्रि. श. पु. चरित्रकार लिखते हैं कि "मण्डितपुत्र और मौर्यपुत्र की माता तो एक ही हैं परन्तु पिता दा हैं- धनदेव और मौर्य।" उनका कथन है कि धनदेव और मौर्य की माता मगी यहीं थी। इसलिये ये मौसीपुत्र होने के कारण परस्पर भाई लगते थे। धनदेव की विजया पत्नी से मण्डित का जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात् धनदेव की मृत्यु हो गई। उस समय मौर्य अविवाहित था। वहाँ के लाकव्यवहार के अनुसार विधवा विजयादेवी का पुनर्विवाह हुआ था। इसलिए यह अनुचित नहीं था।

आवश्यक भाष्य गा ६४४ में भी लिखा है कि- "मोरिअ सन्निवेसे दो भायर मडिमोरिआजाया" गाया ६४७ में इनके पिता का नाम "धनदेव मोरिए" लिखा है। इसकी टीका में - "मडिकस्म धनदेव, मौर्यस्स मौर्य" माता का उल्लेख गा ६४८ में "विजयादेवा" की टीका में - "मण्डिक-मौर्यपुत्राणा विजयदेवा पितृभेदेन, धनदेवे पञ्चत्वमुपागते मण्डिकपुत्रसहिता मौर्येणैधृता, ततो मौर्योजात अविरोधश्च तस्मिन् देशे इत्यदूषणम्।"

उपरोक्त उल्लेख परममान्य आगम-विधान से बाधित है। इस उल्लेख में यह बताया गया है कि मण्डितपुत्र बड़ और मौर्यपुत्र आयु में छोटे थे। परन्तु समवायाग सूत्र में लिखा कि -

"थेरे मडियपुत्ते तीस वासाइ सामण्णपरियाय पाठणित्ता सिद्धे बुद्धे जाव सव्वदुक्खप्पहीणे" (सम० ३०) अर्थात् मण्डितपुत्र जी ३० वर्ष की श्रमण-पर्याय पाल कर मुक्ति को प्राप्त हुए।

आगे चल कर इसी सूत्र में लिखा है कि -

"थेरे मडियपुत्ते तेसीइ वासाउ सव्वाउय पालइत्ता सिद्धे जावप्पहीणे" (सम० ८३) अर्थात् ~ श्री मण्डितपुत्र जी ८३ वर्ष की समस्त आयु भोग कर सिद्ध हुए।

इन दोनों मूलपाठों में मण्डितपुत्रजी की श्रमणपर्याय ३० वर्ष और सर्वायु ८३ वर्ष लिखी है। अब श्री मौर्यपुत्रजी के विषय में देखिये। इसी समवायाग सूत्र में लिखा है कि-

"थेरे मोरियपुत्ते पणसट्ठिवासाइ अगारमज्झेवसित्ता मुडे भवित्ता... .." (सम० ६५) अर्थात् - श्री मौर्यपुत्रजीने ६५ वर्ष गृहस्थवास में रहने के बाद श्रमणदीक्षा अंगीकार की। आगे लिखा कि -

"थेरे मोरियपुत्ते पचाणउइवासाइ सव्वाउय पालइत्ता सिद्धे बुद्धे जावप्पहीणे" (सम० ९५) इसमें भी मौर्यपुत्रजी की सर्वायु ९५ वर्ष की बतलाई है।

८ अकम्पित । ये मिथिला के निवासी गोतम-गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 'देवराज' और माता का नाम 'जयती' था । ये ४८ वर्ष के थे ।

९ अचलभ्राता । ये कोशला नगरी के हारित-गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 'वसु' और माता का नाम 'नन्दा' था । इनकी आयु उस समय ४६ वर्ष की थी ।

१० मेतार्य । ये मत्स्य देश की तुगिका नगरी के कौडिण्य-गोत्रीय ब्राह्मण थे । पिता का नाम 'दत्त' और माता का नाम 'वरुणा' था । इनकी वय ३६ वर्ष की थी ।

११ प्रभास । ये राजगृह के कौडिण्य-गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 'बल' और माता का नाम 'अतिभद्रा' था । इनकी वय उस समय सोलह वर्ष की थी ।

ये सभी पंडित अपने समय के प्रकाण्ड विद्वान् थे और अपने-अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे । बड़े समारोह एवं ठाठ से यज्ञ हो रहा था ।

उस समय भगवान् महावीर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हो कर अपापा नगरी पधारे और महासेन उद्यान में विराजे । देवों ने भव्य समवसरण की रचना की । भगवान् महावीर ने भव्य जीवों को अपनी अविशय सम्पत्ति गम्भीर वाणी से धर्म-देशना दी । भगवान् के समवसरण में देव-देवी भी आ रहे थे । देवों को आते हुए देख कर उपाध्याय इन्द्रभूति ने अपने साथी अन्य ब्राह्मणों से कहा -

"देखो इस यज्ञ का प्रभाव कि हमने मन्त्रोच्चार कर के देवों का आह्वान किया, तो मन्त्र-बल से आकर्षित हो कर देवगण साक्षात् ही यज्ञ में चले आ रहे हैं ।"

किन्तु जब देवगण यज्ञमण्डप के समीप हो कर, उपेक्षा करते हुए आगे चले गये, तो उस समय वहाँ उपस्थित लोग कहने लगे कि -

"नगर के बाहर उद्यान में सर्वज्ञ-सर्वदर्शी जिनेश्वर भगवान् पधारे हैं । ये देव उन भगवन्त की वन्दना करने आ रहे हैं ।"

लोगों के मुँह से 'सर्वज्ञ' शब्द सुनते ही इन्द्रभूति कोपायमान हो गए और यर्कश स्वर में बोले -
 "धिकार है इन देवों को । क्या मेरे सामने और मुझ-से भी बड़ कर कोई सर्वज्ञ है - इस सन्दर्भ में ? सत्य ही कहा है कि - मरुदेश के लोग अमृत समान मधुर फल देने वाले आम्रवृक्ष को छाड़ कर

यह तो सर्व विरहित है एवं सर्वस्वीकार्य है कि सभी गणधरों की दीक्षा एक ही दिन हुई थी और इन दोनों का निर्वाणफल भी एक ही दिन हुआ था । अतएव दीक्षापर्याय ३० वर्ष थी । उपरोक्त आगमपाठों से दीक्षित होते समय मण्डितपुत्रजी की वय ५३ वर्ष और मौर्यपुत्रजी ६५ वर्ष की थी । अर्थात् मण्डितपुत्रजी से मौर्यपुत्रजी वय से १२ वर्ष बड़ थे । ऐसी सूत्र में मौर्यपुत्र मण्डितपुत्रजी के छोटे भाई कैसे हो सकते हैं ? और दूसरे पक्ष के योग से बाद में उत्पन्न होने की बात सत्य कैसे हो सकती है ?

सगता है कि गाव और माता का एक नाम होने का कारण भ्रम हुआ होगा और इसीसे ग्रन्थकारों ने ऐसा उल्लेख किया होगा । समवायों ६५ की टीका में श्री अभयदेवमूरि भी टीका लिखते समय आश्चर्य में पड़ गए थे ।

केरडा के झाड के पास जाते हैं । अरे मनुष्य मूर्खता करे तो वे अज्ञानी होने के कारण उपेक्षणीय हो सकते हैं, परन्तु देव भी उस पाखण्डी के प्रभाव में आ कर, उसके पास जाने की मूर्खता कर रहे हैं । लगता है कि यह पाखण्डी कोई महान् दम्भी एव धूर्त है । मैं इन मनुष्यों और उन देवा के देखते ही उस पाखण्डी की सर्वज्ञता का दम खुला करके उसके घमण्ड को छिन्नभिन्न कर दूँगा ।

इस प्रकार कहते और कोप में सुलगते हुए इन्द्रभूतिजी अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ उस उपवन में गए ।

इन्द्रभूति आदि गणधरों की दीक्षा

समवसरण की दैविक रचना और इन्द्रों द्वारा वदित, अतिशय-सम्पन्न भगवान् महावीर को देखते ही इन्द्रभूतिजी आश्चर्यान्वित हो गये । सहसा उनके हृदय ने कहा - "अहो, कितनी भव्यता ? कैसा अलौकिक व्यक्तित्व !" सहसा उनके कानों में भगवान् का सम्बोधन गुजा -

"इन्द्रभूति गौतम ! तुम आये । तुम्हारा आगमन श्रेयस्कर होगा ।" इन्द्रभूति ने सोचा - "क्या ये मेरा नाम और गोत्र जानते हैं ?" फिर अपने आप ही समाधान हो गया - "मैं तो जगत्-प्रसिद्ध हूँ, इसलिये मुझे ये जानते ही होंगे । परन्तु ये यदि मेरे मन में रहे हुए गुप्त सन्देह को जान ले और उसका अपनी ज्ञान-गरिमा से निवारण कर दे, तब मैं इन्हें सर्वज्ञ-सर्वदर्शी मानूँ ।" दर्शन मात्र से गर्व नष्ट होने और महान् विभूति स्वीकार करते हुए भी सर्वज्ञता का परिचय पाने के लिए इन्द्रभूतिजी ने विचार किया । उनके सशय को नष्ट करने वाली मधुर वाणी पुन सुनाई दी , -

"हे गौतम ! तुम्हारे मन में जीव के अस्तित्व में ही सन्देह है । जीव के अरूपी होने के कारण तुम सोचते हो कि यदि जीव होता, तो वह घट-पटादिवत् प्रत्यक्ष दिखाई देता । अत्यन्त अप्रत्यक्ष होने के कारण तुम जीव का आकाश-कुसुमवत् अभाव मानते हो । किन्तु तुम्हारा विचार असत्य है । जीव है, वह चित्त, चेतन, ज्ञान, विज्ञान और सज्ञा आदि लक्षणों से अपना अस्तित्व प्रकट कर रहा है । तुम्हें श्रुतियों में आये शब्द कि - "विज्ञानघन आत्मा भूतसमुदाय से ही उत्पन्न होती है और उसी में तिरोहित हो जाती है" ।" इस पर से तुम जीव का अस्तित्व नहीं मानते । किन्तु यदि जीव नहीं हो तो पुण्य-पाप का पात्र ही कौन हो और यज्ञ आदि करने की आवश्यकता ही क्यों है ? तुमने 'विज्ञानघन' आदि श्रुति का अर्थ ठीक नहीं समझा । विज्ञानघन का अर्थ 'भूत-समुदायोत्पन्न चेतन-पिण्ड' नहीं किन्तु जीव की उत्पाद-व्यय युक्त ज्ञानपर्याय है । आत्मा की ज्ञान-पर्याय का आविर्भाव और तिरोभाव होता रहता

* विरोधावश्यकता १५४९ आदि और उसकी वृत्ति पर से । इसमें गणधर-वाद बहुत विस्तार स दिया है । यह पुण्य से देने का विचार है । लगता है कि आचार्य श्री ने यह विस्तार किया है । संकेत मात्र से समझने वाले गणधरों को भगवान् ने थोड़े में ही समझाया होगा ।

है । 'भूत' शब्द का अर्थ - 'पृथिव्यादि पंच महाभूत' नहीं कर के "जीव-अजीव रूप समस्त जेन पदार्थों से है," इत्यादि ।

गौतम समझ गये । उनका सन्देह नष्ट हो गया । वे भगवान् के चरणों में नतमस्तक हो कर बोलें - "भगवन् ! मैं अज्ञान रूपी अन्धकार में भटक रहा था और अपने को समर्थ मान रहा था । आज आपकी कृपा से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया । आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया । आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं । मैं आपका शिष्य हूँ । मुझे स्वीकार कीजिये - प्रभो ।"

इन्द्रभूतिजी के साथ उनके ५०० शिष्य भी प्रव्रजित हो कर निर्ग्रन्थ-श्रमण बन गये । उन्हें कुबेर ने धर्मोपकरण ला कर दिये । ये इन्द्रभूतिजी भगवान् के प्रथम गणधर हुए ।

२ इन्द्रभूति के दीक्षित होने की बात अग्निभूति के कानों तक पहुँची तो वे चकराये - "अरे, इन्द्रभूतिजी जैसा समर्थ एव अद्वितीय विद्वान् भी उस इन्द्रजालिक के प्रभाव में आ कर उठा गये ? मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वह कैसे उग सकता है ?" अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ अग्निभूति भी समवसरण में आये और ये भी इन्द्रभूतिजी के समान आश्चर्य से चकित रह गए । वे कल्पना भी नहीं कर सके कि इतना लोकोत्तम व्यक्तित्व भी किसी मनुष्य का हो सकता है । भगवान् ने उन्हें पुकारा -

"हे गौतम-गोत्रीय अग्निभूति ! तुम्हारे मन में कर्म के अस्तित्व के विषय में सन्देह है । जिस प्रकार जीव आँखों से दिखाई नहीं देता उसी प्रकार कर्म भी दिखाई नहीं देते । किन्तु जीव अरूपी और कर्म रूपी कहे जाते हैं और अमूर्त जीव को रूपी कर्मों का बन्धन माना जाता है । क्या कहीं अरूपी भी रूपी कर्मों से बन्ध सकता है ? और मूर्त कर्म, अमूर्त जीव को पीड़ित कर सकता है ?" इस प्रकार का सन्देह तुम्हारे मन में बसा हुआ है । परन्तु तुम्हारी शका व्यर्थ है क्योंकि कर्म मूर्त ही है - अतिराम ज्ञानियों के प्रत्यक्ष है । तुम्हारे जैसे छद्मस्थ नहीं देख सके इसलिए कर्म अरूपी नहीं हो सकते । किन्तु छद्मस्थ भी जीवों की विभिन्नता एव विचित्रता देख कर अनुमान से कर्म का अस्तित्व एव कार्य प्रत्यक्ष देख सकते हैं । कर्म के कारण ही सुख-दुःखादि विचित्रता होती है । कई जीव मनुष्य हैं और कई पशु-पक्षी आदि, कोई मनुष्य समृद्ध है, तो कोई दरिद्र आदि प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । इन सब का कारण कर्म है । तथा अमूर्त आकाश का मूर्त घट आदि मे सम्यग्ध के समान अमूर्त आत्मा के साथ कर्म का सम्यन्ध जाना जा सकता है । जिस प्रकार मूर्त औषधि एव विष से अमूर्त आत्मा का अनुग्रह और उपघात होना प्रत्यक्ष है । इस प्रकार अमूर्त आत्मा के साथ कर्मों का सबध जाना जा सकता है ।"

अग्निभूतिजी का समाधान हो गया । वे भी अपने पाँच सौ विद्यार्थियों के साथ दीक्षित हो गये । अग्निभूतिजी भगवान् के दूसरे गणधर हुए ।

३ जब इन्द्रभूति और अग्निभूति दोनों ही निर्ग्रन्थ-श्रमण बन गए, तो वायुभूति ने सोचा - "मैंने दोनों समर्थ-यन्त्रुओं पर कुछ क्षणों में ही विजय प्राप्त कर के अपना शिष्य बना लेने वाला अवसर हा सर्वज्ञ होगा । मैं भी जाऊँ और अपने दीर्घकालीन सन्देह को दूर करूँ ।" इस प्रकार विचार कर के वे भी अपने पाँच सौ छात्रों के साथ समवसरण में आये । भगवान् ने कहा -

"वायुभूति ! तुम भी एक भ्रम में डलझ रहे हो । तुम्हें शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व स्वीकार नहीं है । तुम मानते हो कि जिस प्रकार जल में बुलबुला प्रकट हो कर पुनः उसी में लय हो जाता है, उसी प्रकार शरीर से ही चेतना प्रकट होती है और शरीर में ही विलीन हो जाती है । शरीर से भिन्न जीव नहीं हो सकता । किन्तु तुम्हारा ऐसा विचार सत्य से वंचित है । क्योंकि जीव सभी प्राणियों को कुछ अंशों में प्रत्यक्ष भी है । इच्छा, आकाशा आदि गुण प्रत्यक्ष हैं । इच्छा जीव चेतना में ही होती, जड़ शरीर में नहीं । जीव में संवेदना है और वह अनुभव करता है । यह अनुभव शरीर नहीं करता । जीव शरीर और इन्द्रियों से भिन्न है । किसी अंग या इन्द्रिय का छेदन हो जाने पर भी उसके द्वारा पूर्व में हुआ अनुभव नष्ट नहीं होता, स्मृति में बना रहता है ।"

भगवान् की सर्व सन्देह नष्ट करने वाली वाणी सुन कर वायुभूतिजी भी अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ दीक्षित हो गए । वायुभूतिजी तीसरे गणधर हुए ।

४ व्यक्त पंडित ने सोचा - "सचमुच वह सर्वज्ञ-सर्वदर्शी ही है - जिसने तीनो महाविद्वानों को सतुष्ट कर अपने में मिला लिया । अब मे क्यो चुकूँ ? मैं भी अपना भ्रम मिटा कर सत्य का आदर करूँ ।" वे भी अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ भगवान् के समीप पहुँचे । भगवान् ने कहा -

"हे व्यक्त ! तुम तो सर्वत्र शून्य ही देखते हो । तुम्हें तो पृथिव्यादि पाँच भूत भी मान्य है । ये सब तुम्हें 'जल-चन्द्र-विम्बवत्' लगते हैं । परन्तु तुम्हारा विचार मिथ्या है । क्योंकि जिनका अभाव ही है - अस्तित्व ही नहीं है - सब शून्य ही है, तो फिर सशय किस बात का ? सद्भाव के विषय में सशय होता है । जैसे - रात्रि में ठूँठ देख कर, मनुष्य होने का सशय होता है, आकाश-कुसुम शशश्रृंग के अभाव का सशय भी आकाश और कुसुम तथा शशश्रृंग और श्रृंग का भिन्न अस्तित्व तो बतलाते ही हैं ।"

व्यक्त याज्ञिक भी अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ दीक्षित हो गए । ये चौथे गणधर हुए ।

५ सुधर्मा भी अपना सन्देह निवारण करने के लिए अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ भगवान् के समीप आये । भगवान् ने पूछा -

"हे सुधर्मा ! तुम मानते हो कि जीव की अवस्था परभव में भी एक-सी रहती है । जा इस भव में पुरुष है, वह आगे के भव में भी पुरुष ही होगा क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है । शालि के बीज से शालि ही उत्पन्न होती है जौ, मेहूँ आदि नहीं ।" तुम्हारा यह विचार भी ठीक नहीं है । मनुष्य मृदुला सरलतादि से मनुष्यायु का उपार्जन करता है परन्तु जो मायाचारिता पापों का आचरण करे, वह भी मनुष्य ही हो, ऐसा नहीं हो सकता । कारण के अनुरूप ही कार्य होने का कथन भी एकान्त नहीं है । क्योंकि श्रृंग आदि में से शर आदि की उत्पत्ति भी होती है ।

सुधर्मा भी सशयातीत होकर शिष्यों सहित भगवान् के शिष्य बन गए और पाँचवें गणधर हुए ।

६ मंडितपुत्र साढ़े तीन सौ छात्रों सहित आये । भगवान् ने उन्हें संबोधन कर कहा -

“तुम्हारा भम बन्धन और मुक्ति से सबधित है । परन्तु बन्धन और मुक्ति आत्मा की हाता है । मिथ्यात्व-अविरति आदि से किये हुए कर्म का सम्बन्ध ही बन्धन है । उस बन्धन रूपी रस्सी से छोड़ हुआ जीव, नरकादि गतियों में जाता है और ज्ञान-दर्शनादि का आचरण कर के उन बन्धनों का छट करता है, उनसे मुक्त होता है । यद्यपि जीव और कर्म का सम्बन्ध प्रवाह रूप से अनादि से है, परन्तु जिस प्रकार अग्नि से पत्थर और स्वर्ण पृथक् हो जाते हैं उसी प्रकार वे बन्धन सर्वथा कट कर मुक्ति भी हो सकती है ।”

मंडितपुत्र भी शिष्या सहित दीक्षित हो कर छठे गणधर हुए ।

७ मौर्यपुत्र भी अपने साढ तीन सौ छात्रों के साथ उपस्थित हुए । भगवान् ने कहा -

“तुम्हें देवा के अस्तित्व में सन्देह है । परन्तु देव तो यहाँ तुम्हारे समक्ष उपस्थित है । तुमने पहले देवों को साक्षात् नहीं देखा । इसका कारण यह कि एक तो मनुष्यलोक की दुर्गन्ध बाधक है दूसरे देवलोक के पाँचों इन्द्रियो के चादिन्नादि विलास में रत रहने से वे देवलोक से यहाँ प्राय नहीं आते । इससे अभाव नहीं मानना चाहिए । यों अरिहतादि के प्रभाव से देव आते भी हैं ।”

मौर्यपुत्र समझ गए और अपने साढ तीन सौ छात्रों के साथ दीक्षित हो कर सातवें गणधर बन ।

८ अकपित को भगवान् ने कहा - तुम नरक गति नहीं मानते । परन्तु नरक गति भी है । नरक जीव अत्यंत पराधीन है । इसलिए वे यहाँ नहीं आ सकते और तुम्हारे जैसे मनुष्य नरक तक पहुँच नहीं सकते । वे प्रत्यक्ष ज्ञानी के अतिरिक्त अन्य मनुष्यों के देखन में नहीं आते । हा, युक्तिगम्य है । क्षायिक ज्ञानवाले उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं । क्षायिक ज्ञानी इस मनुष्य लोक में भी है । मैं स्वयं तुम्हारी शक्ति प्रकट कर रहा हूँ । अतएव तुम्हें सन्देहातीत होना चाहिए ।”

अकपितजी अपने तीन सौ शिष्यों के साथ प्रव्रजित होकर भगवान् के आठवें गणधर हुए ।

९ अचलभ्राता को भगवान् ने कहा - “तुम्हें पुण्य और पाप में सन्देह नहीं करना चाहिए । पुण्य और पाप का फल तो ससार में प्रत्यक्ष दिखाई देता है । दीर्घ आयुष्य आराग्यता, धन रूप, उत्तम कुल में जन्म आदि पुण्य-फल और इनके विपरीत पापफल प्रत्यक्ष है । इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये ।”

अचलभ्राता अपने तीन सौ शिष्यों के सहित दीक्षित हुए । वे नौवें गणधर हुए ।

१० मेतार्य से भगवान् ने कहा - “तुम्हें भवान्तर में प्राप्त होने रूप परलोक मान्य नहीं है । तुम देहविलय के साथ ही जीव को भी नष्ट होना मानत हो, इसलिए परलोक नहीं मानते । तुम्हारा मान्यता असत्य है । जीव की स्थिति एव स्वरूप सभी भूतों से भिन्न है । सभी भूतों को एकत्रित करने पर भी उनमें से चेतना उत्पन्न नहीं होती । बिना चेतना के जीव कैसे हो ? चेतना जीव का धर्म है । यह भूतों से भिन्न है । चेतनावत जीव परलोक प्राप्त करता है और जातिस्मरणादि ज्ञान से पूर्वभव का स्मरण हाता है ।”

मेतार्यजी भी तीन सौ छात्रों के साथ दीक्षित हुए । ये दसवें गणधर हुए ।

११ प्रभासजी से भगवान् ने कहा - "तुम्हे मोक्ष में सन्देह है । परन्तु बन्धनो के कट जाने पर मोक्ष हो जाता है । वेद से और जीवो की विविध प्रकार की अवस्था से कर्म का अस्तित्व सिद्ध है । शुद्ध ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य से कर्म-बन्धन कटते हैं । इससे मुक्ति होती है । अतिशयज्ञानी के लिए मुक्ति प्रत्यक्ष है ।"

प्रभासजी दीक्षित हो कर ग्यारहवे गणधर हुए । इनके तीन सौ शिष्य भी दीक्षित हो गए ।

इस प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न ग्यारह महान् विद्वान् पंडित प्रतिबाध पा कर अपने छात्र-समूह के साथ भगवान् महावीर प्रभु के शिष्य एव गणधर हुए ।

चन्दनबाला की दीक्षा और तीर्थ-स्थापना

भगवान् के समवसरण में देवी-देवता आकाश-मार्ग से आ रहे थे । उन्हें जाते हुए शतानिक राजा के भवन में रही हुई चन्दना ने देखा । उसे निश्चय हो गया कि भगवान् को केवलज्ञान हो गया है । उसे भगवान् के समवसरण में जा कर दीक्षित होने की उत्कट इच्छा हुई । जिसके पुण्य का प्रबल उदय हो, उसकी इच्छा तत्काल सफल होती है । निकट रहे हुए देव ने चन्दना को ले जा कर भगवान् के समवसरण में रखा । उस समय भगवान् के उपदेश से प्रभावित हो कर समवसरण में उपस्थित अनेक राजकुमारियाँ आदि भी प्रव्रज्या ग्रहण करने को तत्पर हुई । भगवान् ने चन्दना की प्रमुखता में सभी को प्रव्रज्या प्रदान की । हजारों नर-नारी देश-विरत श्रावक बने । इस प्रकार चतुर्विध सघ की स्थापना हुई ।

ये ग्यारह प्रमुख शिष्य भगवान् से 'उत्पाद व्यय और धौव्य' रूप त्रिपदी-बीजभूत सिद्धांत-सुन कर सम्पूर्ण श्रुत के ज्ञाता हो गए । बीजभूत ज्ञान उचित आत्म-भूमि के योग से अन्तर्मुहूर्त में ही महान् कल्पवृक्ष जैसा बन कर, समस्त श्रुतरूप महाफल प्रदायक हुआ । इन महान् आत्माओं में 'गणधर नामकर्म' का उदय था । इन्होंने भगवान् के उपदेश का आश्रय ले कर आचांगगादि द्वादशांग श्रुत की रचना की × ।

भगवान् के मुख्य गणधर तो इन्द्रभूतिजी थे, परन्तु भगवान् ने गण की अनुज्ञा पचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी को दी । इसका कारण यह हुआ कि श्री इन्द्रभूतिजी तो भगवान् के निर्वाण के पश्चात् ही केवलज्ञानी होने वाले और अन्य गणधर भगवान् के निर्वाण के पूर्व ही मुक्ति प्राप्त करने वाले थे । इसलिए धर्मशासन का चिरकाल संचालन करने वाले प्रथम उत्तराधिकारी पचम गणधर श्री सुधर्मास्वामी ही थे । इसी से भगवान् ने गण की अनुज्ञा इन्हीं को दी । और साध्वियों की शिक्षा-दीक्षा के लिए प्रवर्तिनी पद पर आर्या चन्दनाजी को स्थापित किया । भगवान् कुछ दिन वहीं विराजे । इसके बाद अन्यत्र विहार किया ।

× शि. श. पु. च. में भगवान् के ग्यारह गणधर और ९ गण होने का उल्लेख है । कारण यह यथाया है कि - श्री इन्द्रभूतिजी आदि सात गणधरों की सूत्रवाचना पृथक्-पृथक् हुई सो इनके सात गण हुए । अकपित और अवलभ्राता की एक तथा येतार्य और प्रभास गणधर की एक सम्मिलित वाचना हुई । इन चार गणधरों की दो वाचना हुई । इस प्रकार ग्यारह गणधरों के नौ गण और भौ वाचना - सूत्र रचना-हुई ।

श्रेणिक चरित्र

श्रेणिक कूणिक का पूर्वभव + + तपस्वी से वेर

भरत-क्षेत्र के बसतपुर नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था । अमरसुन्दरी उसकी पटरानी थी । 'सुमगल' उनका पुत्र था । मन्त्री-पुत्र 'सेनक' राजकुमार सुमगल का मित्र था । परन्तु दोनों का रूप समान नहीं था । राजकुमार सुरूपवान् तथा कामदेव के समान सुन्दर था, तो मन्त्रीपुत्र सेनक लक्ष्मण कुरूप कुलक्षणा एव येडौल था । उसके बाल पीले, नाक चपटी, भिल्ली जैसी आँखें छँट जैसी लम्बी गर्दन और ओष्ठ, चूहे जैसे छोटे कान कन्द के अकुर जैसी दतपक्ति मुँह से बाहर निकला हुआ जलोदर रोगवाले जैसा पेट, जग्रा छोटी और टेढ़ी तथा सूप के समान पाँव थे । वह लोगो की हँसी का पात्र था । जब-जब वह कुरूप अपने मित्र राजकुमार सुमगल के समीप आता, तब-तब कुमार उसकी हँसी करता रहता । इससे सेनक अपने को अपमानित मानता । अपने को सर्वत्र हँसी का पात्र समझ कर वह ऊब गया और ससार से विरक्त हो कर वन में चला गया । वह भटकता हुआ तापसों के आश्रम में पहुँच गया । कुलपति के उपदेश से वह भी तपस्वी बन गया और औष्टिका व्रत ग्रहण कर के उग्र तप से आत्मदमन करने लगा । कालान्तर में वह बसतपुर आया ।

राजकुमार सुमगल को राज्याधिकार प्राप्त हो गये थे और वह राज्य का संचालन कर रहा था । उसी के राज्यकाल में सेनक तापस बसतपुर आया । लोग उसके पास जाने लगे । लोगो ने पूछा—“आप तो मन्त्रीजी के पुत्र थे तपस्वी क्यों बने ?” उसने कहा—“तुम्हारा राजा सुमगल हर समय मेरी तँसी ठंडा कर अपमानित करता रहता था । इससे दुःखी हो कर ही मैं तपस्वी बना हूँ ।” वह यात राग वक्र भी पहुँची । राजा तपस्वी को नमन करने के लिए आया और वन्दन कर के बारम्बार क्षमायाचना का तथा तपस्या का पारण अपने यहाँ करने का निवेदन किया । सेनक तापस ने स्वीकार किया । राजा को प्रसन्नता हुई कि तपस्वी ने क्षमा कर के उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । मासखमण के पारणे के दिन तपस्वी राजभवन के द्वार पर आया । उस समय राजा अस्वस्थ था । इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति के मिलने पर प्रतिबन्ध था । तपस्वी को किसी ने पूछा तक नहीं । इसलिए वह लौट कर अपने स्थान चला आया और दूसरा मासखमण कर लिया । अब राजा स्वस्थ हुआ तो उसे तपस्वी याद आया । उसने द्वारपाल से पूछा तो तपस्वी के आने और लौट जाने की यात ज्ञात हुई । यह तत्काल तपस्वी के पास पहुँचा और पश्चात्ताप करता हुआ क्षमा माँगी और पुनः आमन्त्रण दिया । तपस्वी शांत था । उसके मन में किसी प्रकार का खद नहीं था । उसने राजा की अस्वस्थता के कारण हुई उपेक्षा समझ कर आग का आमन्त्रण स्वीकार कर लिया । अब राजा तपस्वी के पारणे के दिन गिनने लगा । दुर्भाग्य के उदय से राजा फिर रोग-ग्रस्त हो गया और तपस्वी को फिर याँ ही लौट जाना पड़ा । राजा फिर तपस्वी के पास

गया और अपने-आपको पापी, अधर्मी एव दुर्भाग्यी कहता हुआ क्षमा मागने लगा । तपस्वी को भी राजा का अस्वस्थ होना ज्ञात हो चुका था । उसने क्षमा कर दिया और अगले पारणे का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया । तीसरे पारणे के दिन भी राजा अस्वस्थ हो गया । तपस्वी राज-भवन के द्वार पर पहुँचा, तो अधिकारियों ने सोचा कि "जब-जब यह तपस्वी यहाँ आता है, तबतब महाराज के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है । लगता है कि इसका यहाँ आगमन ही अशुभ का कारण है । इस पापात्मा को यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए ।" उन्होंने द्वार-रक्षकों को आदेश दिया कि इस तपस्वी को यहाँ से निकाल कर बाहर कर दें । "रक्षकों ने तपस्वी को निकाल दिया । अब तपस्वी को क्रोध चढ़ा । उसे विश्वास हो गया कि 'राजा कपटी है ।' वह पहले के समान मुझे दुःखी करना चाहता है । "मैं सकल्प करता हूँ कि अपने तपोबल से मैं राजा का वध करने वाला बनूँ ।"

तापस मृत्यु पा कर अल्प ऋद्धिवाला ज्येष्ठ देव हुआ । राजा भी तापसी साधना कर के व्यन्तर हुआ । राजा का जीव देव-भव पूर्ण कर के कुशाग्रपुर नगर के प्रसेनजित राजा की धारिणी रानी की कुक्षि से पुत्र हो कर उत्पन्न हुआ । उसका नाम 'श्रेणिक' रखा ।

पुत्र-परीक्षा

राजा प्रसेनजित ने सोचा - 'मेरी प्रौढ़ अवस्था बीत चुकी और वृद्धावस्था चल रही है । मेरे इन पुत्रों में ऐसा कौन योग्य है कि जो पड़ोसी राज्यों के मध्य रहे हुए मगध के विशाल राज्य को सुरक्षित रख सके । पुत्र तो सभी प्यारे हैं, परन्तु राज्य-संचालन और सरक्षण की योग्यता सब में नहीं हो सकती । अतएव योग्यता की परीक्षा कर के अधिकार देना ही उत्तम होगा ।'

राजा ने परीक्षा का पहला आयोजन किया । सभी राजकुमारों को एकसाथ भोजन करने बिठाया और खीर के पात्र सब के सामने रखवा दिये । राजा गवाक्ष में बैठा हुआ देख रहा था । भोजन प्रारम्भ करते ही प्यात्र के समान भयकर कुत्ते लपकते हुए आये और राजकुमारों के भोजन-पात्र पर झपटे । एक श्रेणिक को छोड़ कर सभी राजकुमार, कुत्तों से डर कर भाग गये । श्रेणिक ने भाइयों की छोड़ी हुई थालियाँ कुत्तों की ओर खिसका दी और स्वयं शान्ति के साथ भोजन करता रहा । कुत्ते थालियें चाट रहे थे और श्रेणिक भरपेट भोजन कर के तृप्ति का अनुभव कर रहा था । नरेश ने देखा - "एक श्रेणिक ही ऐसा है जो आसपास के शत्रुओं को अपनी युक्ति से दूर ही उलझाये रख कर राज्यश्री का निरावाध उपभोग कर सकेगा, दूसरे तो सभी अयोग्य हैं । जो अपने भोजन की भी रक्षा नहीं कर सके, वे विशाल राज्य को कैसे सम्भाल सकेंगे ?"

एक परीक्षा से सतुष्ट नहीं होते हुए राजा ने दूसरी परीक्षा का आयोजन किया । लड्डूओं से भरे हुए फरदिये और जल से भरे हुए मिट्टी के कलश - जिन के मुँह मुद्रित कर के बंद कर दिये थे । एक

करडिया और एक कलश प्रत्येक गजकुमार को - इस आदेश के साथ दिया कि "वे बिना ढक्कन खोले और छिद्र किये लड्डू खाए और पानी पीये ।"

कुमारा के सामने उलझन खड़ी हो गई । वे सोचने लगे - "पिताजी ने तो उलझन में डान दिया । क्या ऐसा हो सकता है ? खावें-पीवें, किन्तु ढक्कन भी नहीं खोले और छिद्र भी नहीं कर । नहीं, यह दैविक-शक्ति हम में नहीं, न हम मन्त्रवादी है ।" उन करडियों और घटों को छोड़ कर अन्य सभी कुमार चले गये । एक श्रेणिक ही बचा जा शान्ति से सब की ओर देख रहा था । मन्त्र भाइयों के चले जाने के बाद श्रेणिक ने जल भरे कलश के नीचे दरतन रखवाया जिसस कलश में स चूता हुआ जल एकत्रित हो और करडिये को हिलाया जिसस लड्डू बिखर कर चूरा बना और छिद्रों में से छिर कर बाहर आया । श्रेणिक ने मादक भी खाया और वह पानी भी पीया । दूसरी परीक्षा में भी श्रेणिक ही सफल हुआ । राजा को विश्वास हो गया कि इन सभी पुत्रों में एक श्रेणिक ही राज्याधिकार पाने के योग्य है और यही राज्य का पालन और रक्षण कर सकेगा ।

कुशाग्र नगर में अग्निकाण्ड बार-बार होने लगे । इससे राजा ने घोषणा करवाई कि जिसके यहाँ से आग लग कर घर जलावेगी, उसे नगर से निकाल दिया जायगा । एक दिन रसाइये की भूल से राजभवन में ही आग लगी और यढ़ कर राजमहालय को जलाने लगी । राजा ने कुमारों से कहा - "इस भवन में स तुम जो कुछ ले जाओगे वह सब तुम्हारा हो जायगा ।"

सभी कुमारों ने इच्छानुसार मूल्यवान् वस्तु ठठाई और चल दिये किन्तु श्रेणिक तो एक भभा ही ले कर चला । राजा ने श्रेणिक से पूछा - "तुमने कोई मूल्यवान् वस्तु नहीं ले कर यह भभा ही क्यों ली ?" श्रेणिक बोला -

'पूज्य ! सभी मूल्यवान् वस्तुएँ इस भभा से प्राप्त हो सकती हैं । यह राजाआ का प्रथम जयघाघ है । इसका नाद राजाओं के दिग्विजय में मंगलरूप हाता है और जहाँ इसका विजयवाद्य हाता है वहाँ सभी मूल्यवान् वस्तुएं चली आती हैं । इसलिए इस मंगलवाद्य की रक्षा तो सब से पहले होना चाहिये ।' श्रेणिक की सूझबूझ दीर्घदृष्टि और बुद्धिमत्ता से राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भभा बचाने के कारण उसका नाम 'भभसार' रख दिया ।

राजगृह नगर का निर्माण

राजा ने पहले यह घोषणा करवाई थी कि "जिसके घर से आग लगेगी उसे नगर से निकाल दिया जायगा ।" अब राजभवन में आग लगी, तो राजा ने स्वयं ने उस घोषणा का पालन करने का निश्चय किया । राजा ने परिवार के साथ कुशाग्र नगर का त्याग कर के एक गाठ दूर पड़ाव डाला । यह स्थान राजा का अच्छा लगा । सो वहीं नगर-निर्माण किया जान लगा । नागरिकजन भी राजा के साथ ही नगर छोड़ कर चले आये थे । अपनी समस्या के समाधान के लिय लोग राजा के पास आते । उन्हें

काई पूछता कि 'कहाँ जाते हो ?' तो जाने वाला कहता - "राजा के गृह (घर) जा रहा हूँ ।" इससे नगर का नाम "राजगृह" हो गया ।

राजगृह नगर की रचना भव्यता से परिपूर्ण और रमणीय थी । सभी प्रकार की सुविधाएँ और दर्शनीयता से वह नगर ससार के अन्य नगरों से श्रेष्ठ था ।

श्रेणिक का विदेश-गमन

प्रसेनजित नरेश ने सोचा - "एक श्रेणिक ही राज्य का भार उठाने के योग्य है । परन्तु श्रेणिक की योग्यता इसके भाइयों को खटकेगी । वे सभी अपने को योग्य और राज्य पाने का अधिकारी मानते हैं । मेरा झुकाव श्रेणिक की ओर होना, अन्य कुमारों को ज्ञात हो जायगा, तो वे सब इसके शत्रु हो जावेंगे ।" इस प्रकार सोच कर राजा ने श्रेणिक की उपेक्षा की और अन्य कुमारों को राज्य के विभिन्न प्रदेश जागीर में दे कर वहाँ के शासक बना दिये । श्रेणिक की उपेक्षा में राजा का यह हेतु था कि शेष सारा राज्य तो श्रेणिक का ही होगा ।

अपने भाइयों को तो राज्य मिला और स्वयं उपेक्षित रहा । यह स्थिति श्रेणिक को अपमानकारक लगी । अब उसने यहाँ रहना भी उचित नहीं समझा । वह राज्यभवन ही नहीं, नगर का भी त्याग कर निकल गया ।

श्रेणिक का नन्दा से लगन

वन-उपवन और ग्रामादि में भटकता हुआ श्रेणिक एक दिन वेणातट नगर में आया और 'भद्र' नाम के एक श्रेष्ठी की दुकान पर बैठा । उस समय उस नगर में कोई महोत्सव हो रहा था । इसलिए सेठ की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग रही थी । सेठ भी ग्राहकों को वस्तु देते-देते थक गये थे । उन्हें सहायक की आवश्यकता थी । श्रेणिक, सेठ की कठिनाई समझ गया । वह सेठ के स्थान पर जा बैठा । सेठ वस्तु ला कर देते और वह पुड़िया बाँध कर ग्राहक को देता । इस प्रकार सेठ का काम सरल हो गया और लाभ भी विशेष हुआ । ग्राहकों को निपटाने के बाद सेठ ने पूछा - "आप यहाँ किस महानुभाव के यहाँ अतिथि हुए हैं ?" श्रेणिक ने कहा - "आप ही के यहाँ ।" सेठ चौंका । उसे आज स्वप्न में अपनी पुत्री के योग्य वर दिखाई दिया था । वह इस युवक जैसा ही था । सेठ ने श्रेणिक से कहा - "यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे अतिथि बने ।" दुकान बन्द कर के सेठ, श्रेणिक को साथ ले कर घर आये । श्रेणिक को स्नान कराया, अच्छे वस्त्र पहनने को दिये और अपने साथ भोजन कराया । अब श्रेणिक वहीं रह कर सेठ के व्यापार में सहयोगी बना । कुछ दिनों के बाद एक दिन सेठ ने कुमार से कहा - "मैं अपनी प्रिय पुत्री आपको देना चाहता हूँ । कृपया स्वीकार कीजिये ।"

श्रेणिक ने कहा - "आपने मेरा कुल-शील तो जाना ही नहीं फिर अनजान व्यक्ति को अपना प्रियपुत्री कैसे दे रहे हैं ?"

- "मैंने आपके गुणा से ही आपका कुल और शील जान लिया है । अथ विशेष जानन का आवश्यकता नहीं रही ।"

सठ के अनुरोध को स्वीकार कर के श्रेणिक ने नन्दा के साथ लग्न किये और भोग भोगता हुआ रहन लगा ।

श्रेणिक को राज्य प्राप्ति

प्रसेनजित राजा राग-ग्रस्त हो गए । उन्होंने श्रेणिक को खोज कर के लाने लिए बहुत-से सक्क दौड़ाये । खोज करते-करते कुछ सक्क वेणातट पहुँचे और श्रेणिक से मिले । पिता के रागग्रस्त हान तथा राजा द्वारा युलाया जाने का सन्देश श्रेणिक को मिला । श्रेणिक ने अपनी पत्नी नन्दा को समझा कर अनुमत किया और सेठ से आज्ञा ले कर चल दिया । चलते समय श्रेणिक ने वहाँ के भवन की भीति पर "मैं राजगृह नगर का गापाल हूँ* ।" ये परिचयात्मक अक्षर लिख कर आगे बढ़ा । राजगृह पहुँचने पर रुग्ण पिता के चरणों में प्रणाम किया । पिता के हर्ष का पार नहीं रहा । उन्होंने तत्काल श्रेणिक का अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभियेक किया । अथ प्रसेनजित राजा शान्तिपूर्वक भगवान् पार्ष्णाय एव नमस्कार महामन्त्र तथा चार शरण चितारता हुआ आयु पूर्ण कर स्वर्गवासी हुआ ।

तेरा बाप कौन है - अभयकुमार से प्रश्न

श्रेणिक के राजगृह जाने के बाद सगर्भा नन्दा को दोहद उत्पन्न हुआ - "मैं हाथी पर आरूढ़ हो कर धूमधाम से विजय और जीवों को अभयदान दू ।" सुभद्र सेठ प्रभावशाली था । उसने राग से मिल कर नन्दा का दोहद पूर्ण करवाया । राज्य के हाथी पर आरूढ़ हो कर उसने याचकों को दान दिया और जीवा को अभयदान दे कर मृत्यु के भय से मुक्त करवाया । गर्भकाल पूर्ण होने पर नन्दा ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया । मातामह ने दाहद क अनुसार दाहित्र का नाम 'अभयकुमार' रखा । अभयकुमार के लालन-पालन और शिक्षण का समुचित प्रयत्न हुआ । आठ वर्ष की वय में ही वह पुरपाचित बहत्तर कला में प्रवीण हो गया । एकथार यच्चा क साथ खेलत हुए अभयकुमार का किसी यच्ची से विवाद छिड़ गया । एक ने कहा -

"अर तू ऊँचा हा कर क्या खेलता है ? तरे बाप का ता पता ही नहीं है । हम सब क बाप हैं, फिर तेरे बाप क्यों नहीं है ? तेरा बाप कौन है ?"

उपरोक्त वचनो ने अभय के हृदय को भाले के समान वेध दिया । वह तत्काल घर आया और माता से पूछा, -

"माता ! मेरे पिता कौन है, और कहाँ है ?"

- "तेरे पिता ये सुभद्र सेठ हैं । यही तो तेरा पालन-पोषण करते हैं" - नन्दा ने पुत्र को बहलाया ।

- "नहीं माता ! सुभद्र सेठ तो आपके पिता हैं । मेरे पिता कोई अन्य ही है । आप मुझे उनका परिचय दें ।"

नन्दा को रहस्य खोलना ही पड़ा । वह उदास हो कर बोली, - "वत्स ! काई विदेशी भव्य पुरुष आ कर यहाँ रहे थे । उनकी भव्यता कुलीनता और बुद्धिमत्तादि देख कर मेरे पिताश्री ने उनके साथ मेरा लग्न कर दिया । वे यहीं रह गये । कालान्तर मे एक दिन कुछ ऊँट मवार उन्हे खोजते हुए आये । उनसे कुछ बातें की और वे उनके साथ चले गये । उस समय तू गर्भ में था । उसके बाद उनके कोई समाचार नहीं मिले ।"

- "क्या जाते समय पिताजी ने कुछ कहा था" - अभय ने पूछा ।

- "हाँ, मुझे आश्वासन दिया था और ये कुछ शब्द लिख कर दिये थे" - नन्दा ने श्रेणिक के लिखे शब्द बताये ।

उन शब्दों को पढ़ कर अभय प्रसन्नता से खिल उठा और उत्साह पूर्वक बोला -

"माता । मेरे पिता तो राजगृह नगर के राजा - मगध साम्राज्य के अधिपति हैं । चलिए, हम अपने राज्य में चलें ।" -

वेणातट से राजगृह की ओर

नन्दा का हृदय प्रसन्नता से भर गया । माता और पुत्र आवश्यक सामग्री और सेवक-दल साथ ले कर चले । वे क्रमशः आगे बढ़ते हुए राजगृह पहुँचे और उद्यान में ठहरे । अभयकुमार अपनी माता का उद्यान में ही छोड़ कर, कुछ अनुचरो के साथ नगर में पहुँचा ।

अभयकुमार की बुद्धि का परिचय

श्रेणिक नरेश के मन्त्री-मण्डल में ४९९ मन्त्री थे । इन पर प्रधान-मन्त्री का पद रिक्त था । उस पद को पूर्ण करने के लिए नरेन्द्र किसी ऐसे पुरुष की खोज में था कि जा योग्यता में इन सबसे श्रेष्ठ हो । ऐसे बुद्धिनिधान पुरुष की परीक्षा करने के लिए राजा ने एक निर्जल कूप में अपनी अगूठी डलवा दी और नगर में उद्घोषणा करवाई कि -

"जा बुद्धिमान् पुरुष कुएँ में उतरे बिना ही किनार खड़ा रह कर, मेरी अगूठी निकाल देगा, उन महामन्त्री पद पर स्थापित किया जायगा ।"

ढिड़ोरा सुन कर लोग कहने लगे - "यह कैसा आदेश है ? क्या राजा सनकी ता नहीं है ? बन्नी निर्जल ऊँडे कुएँ में गिरी हुई अगूठी को किनारे खड़ा रह कर भी कोई मनुष्य निकाल सकता है ?" कोई कहता - "हाँ, निकाल सकता है, जो पुरुष पृथ्वी पर खड़ा रह कर आकाश के तार ताड़ सक्ता है, वही कुएँ में से अगूठी निकाल सकता है ।"

अभयकुमार ने भी यह घोषणा सुनी । वह कुएँ के पास आया और उपस्थित मनुष्यों के सनप बोला - "यह अगूठी राजाज्ञानुसार निकाली जा सकती है ।"

लोगो ने देखा - एक भव्य आकृतियाला नवयुवक आत्म-विश्वास के साथ खड़ा है । उसके मुखमण्डल पर गभीरता बुद्धिमत्ता और तेजस्विता झलक रही है ।

"कहाँ है राज्याधिकारी ! मैं महाराजाधिराज की आज्ञानुसार मुद्रिका निकाल सकता हूँ" - अभयकुमार ने कहा ।

राज्याधिकारी उपस्थित हुआ । कुमार ने आर्द्र गोमय मँगवाया और कुएँ में रखी हुई अगूठी पर डाला । अगूठी गोमय में दब गई । उसके बाद उस गोमय पर घास का ढेर डाल कर उस आग से जला दिया । घास जलने पर गोमय सूख गया । तत्पश्चात् अभयकुमार ने निकट के कुएँ का पानी इस कुएँ में भरवाया । ज्यों-ज्यों पानी कुएँ में भरता गया, त्यों-त्यों गोमय में खूँची हुई मुद्रिका ऊपर आती गई । कुआँ पूरा भर जाने पर मुद्रिका किनारे आ पहुँची जिस अभयकुमार ने हाथ बढ़ा कर निकाल लिया ।

पितृ-मिलन और महामन्त्री पद

अधिकारी ने महाराजा श्रेणिक से निवेदन किया - "महाराज ! एक विदेशी नवयुवक न निर्जन कूप के किनारे खड़े रह कर मुद्रिका निकाल ली है ।" उसने मुद्रिका निकालने की विधि भी बतना दी । राजा ने कुमार को समक्ष उपस्थित करने की आज्ञा दी । अभय को देखते ही नरेश की प्रीति बड़ा आत्मीयता उत्पन्न हुई । उन्होंने उसे यहाँ से भर लिया फिर पूछा -

"वत्स ! तুম कहाँ के निवासी हो ?"

"महाराज ! मैं वेणातट नगर से आया हूँ ।"

"वेणातट में तो सुभद्र सेठ भी रहते हैं और उनके नन्दा नाम की पुत्री है । क्या वे सब स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं ?" राजा का वेणातट का नाम सुनते ही अपनी प्रिया नन्दा का स्मरण हो आया ।

"हाँ, स्वामिन् ! वे सब स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं" - अभय ने कहा ।

"सुभद्र सेठ की पुत्री के काई सन्तान भी है क्या" - श्रेणिक ने नन्दा की गर्भावस्था का परिणाम जानने के लिए पूछा ।

“नन्दा के एक पुत्र है, जिसका नाम अभयकुमार है” - अभय ने सस्मित उत्तर दिया ।

- “तुमने उस पुत्र को देखा है ? वह कैसा दिखाई देता है ? उसमें क्या क्या विशेषताएँ हैं” - नरेश ने पूछा ।

- “पूज्यवर ! वह पितृ-वात्सल्य से वंचित अभय, श्री चरणा में प्रणाम करता है” - कह कर अभयकुमार पिता के चरणों में झुक गया ।

राजा के हर्ष का पार नहीं रहा । उसने अभय को आलिगनबद्ध कर लिया । कुछ समय पिता-पुत्र आलिगनबद्ध रहे, फिर राजा ने पुत्र का मस्तक चूमा और उत्सव में बिठाया ।

“पुत्र ! तुम्हारी माता स्वस्थ है” - पत्नी का कुशल-क्षेम जानने के लिए नरेश ने पूछा ।

“-पूज्य ! आप का निरन्तर स्मरण करने वाली मेरी माता आपके इस नगर के बाहर उद्यान में है”

अभय के शब्दों ने महाराजा श्रेणिक पर आनन्द की वर्षा कर दी । वह हर्षवेग से भर उठा । उसने महारानी नन्दा को पूर्ण सम्मान के साथ राज्य-महालय में लाने की आज्ञा दी । राज्य के सर्वोत्कृष्ट-सम्मान के प्रतीक हाथी घोड़े वादिन्त्र, छत्र-चामरादि युक्त सभी सामग्री ले कर अभयकुमार उद्यान में आया । महाराजा भी उत्साहपूर्वक उद्यान में पहुँचे । उन्होंने देखा - नन्दा वियोग दुःख से दुर्बल, निस्तेज और शरीर शुश्रूषा से वंचित म्लान-वदन बैठी है । राजा महारानी के दुःख से दुःखी हुआ । रानी नन्दा को पतिदर्शन से अत्यंत हर्ष हुआ । उस हर्ष ने उसकी म्लानता दूर कर दी । प्रसन्नता ने उत्तम रसायन का काम किया । बिना किसी उपचार के ही उसमें शक्ति उत्पन्न कर दी । वह उठी और पति को प्रणाम किया । महाराजा ने पूर्ण स्नेह एवम् सम्मान के साथ पत्नी का राज्यमहालय में प्रवेश कराया और ‘महारानी’ पद प्रदान किया । अभयकुमार का अपनी बहिन सुसेना की पुत्री के साथ लग्न किया । उसे महामन्त्री पद और आधे राज्य की आय प्रदान की । अभयकुमार तो अपने को महाराजा का एक सेवक ही मानता रहा । थोड़े ही समय में उसने अपने बुद्धिचातुर्य से बड़े दुर्दान्त राजाओं को वश में कर लिया ।

महाराजा चेटक की सात पुत्रियां

उस समय वैशाली नगरी की विशालता सर्वत्र प्रसिद्ध थी । महाराजा “चेटक” वहाँ के अधिपति थे । वे निर्ग्रन्थोपासक थे । उनके “पृथा” नामकी रानी की कुक्षि से सात पुत्रियाँ जन्मी थी । उनका नाम अनुक्रम से - प्रभावती, पद्मावती, मृगावती, शिवा, ज्येष्ठा सुज्येष्ठा और चित्तलना था । महाराजा चेटक ने चतुर्थ व्रत की मर्यादा में अपने पुत्र पुत्री का विवाह करने का भी त्याग कर दिया था । इसलिए उन्होंने स्वयं अपनी पुत्रियों का सम्यन्ध किसी के साथ नहीं किया । महारानी पृथा देवी ने ही प्रयत्न कर

के सम्बन्ध किये । उन्होंने सम्बन्ध करने के पूर्व महाराजा को वर के विषय में पूरी जानकारी दी और उनकी कोई आपत्ति नहीं होने पर पाँच पुत्रिया के सम्बन्ध कर के लग्न कर दिये । यथा -

१ प्रभावती के लग्न 'वितभय नगर' के अधिपति 'उदायन नरेश' के साथ किये ।

२ पद्मावती 'चम्पा नगरी' के शासक महाराजा 'दधिवाहन' को दी ।

३ मृगावती के लग्न 'कौशाम्बी नगरी' के राजा 'शतानिक' के साथ किये ।

४ शिवा कुमारी 'उज्जयिनी' के शासक महाराज 'चण्डप्रद्योत' को दिया ।

५ कुमारी ज्येष्ठा के लग्न 'क्षत्रियकुण्ड नगर' के नरेश 'नन्दीवर्द्धन' के साथ किये, जो मगध महावीर प्रभु के ज्येष्ठ-भ्राता थे ।

उपरोक्त पाँच कुमारियों के लग्न करने के बाद शेष सुज्येष्ठा और चिल्लना कुंवारी रही थी । ये दोनों यही अनुपम सुन्दर थी । उनकी दिव्य आकृति और वस्त्रालंकार से सुसज्जित छटा मनोहरा थी । वे दोनों प्रेमपूर्वक साथ ही रहती थी । वे सभी कलाओं में निपुण थी । विद्याओं और गूढ़ार्थों की ज्ञाता थी । विद्या-विनोद में उनका समय व्यतीत हो रहा था । धर्म-साधना में उनकी रुचि थी और वे सभी कार्यों में साथ रहती थी ।

चेटक ने श्रेणिक की मांग ठुकराई

एक बार एक शौचधर्म की प्रवर्तिका अन्त पुर में आई और अपने शुचि-मूल धर्म का उपदेश करने लगी । राजकुमारी सुज्येष्ठा ने उसके उपदेश की निस्सारता बता कर खण्डन किया । प्रवर्तिका अपना प्रभाव नहीं जमा सकी । वह अपने को अपमानित मानती हुई द्वेष पूर्ण हृदय हो कर चली गई । उसने निश्चय किया कि इस कुमारी का किसी विधर्मी से सम्बन्ध करवा कर इसके धर्म को परिवर्तित करवाऊँ तथा अनेक सपत्नियों में जकड़ा दूँ, तभी मुझे शांति मिल सकती है । उसने सुज्येष्ठा का ध्यान में जमा कर एक वस्त्रपट पर आलखित किया और राजगृह पहुँची । उसने वह चित्र-पट महाराज श्रेणिक को बताया । श्रेणिक की दृष्टि उस चित्र में गढ़-सी गई । वह लीनतापूर्वक उसे देखता रहा । अन्त में श्रेणिक ने चित्रागता का परिचय जान कर, एक दूत वैशाली भेजा और चेटक नरेश से सुज्येष्ठा की मांग की । चेटक नरेश ने दूत से कहा -

"मैं 'हैयय' कुल का हूँ और तुम्हारे स्वामी सम्बन्ध नहीं हो सकता ।"

दूत से चेटक का
वचनों ने भी उसे उड़ा

कर श्रेणिक
से यह शत्रु

'कुल के हैं । कुल की विषमता के कारण य

। निष्कल

साथ अपमानकार

अभय की बुद्धिमत्ता से श्रेणिक सफल हुआ

अभयकुमार ने पिता की खिन्नता का कारण जान कर कहा—“पूज्य ! खेद क्या करते हैं ? मैं आपका मनोरथ सफल करूँगा ।” पिता को आश्वासन दे कर अभय स्वस्थान आया और पिता का चित्र एक पट पर आलेखित किया । फिर गुटिका के प्रयोग से अपना स्वर तथा रूप परावर्तन एवं अकृति पलट कर एक वणिक् के वेश से वैशाली पहुँचा । राजा के अन्त पुर के निकट एक स्थान भाड़े से ले कर दूकान लगा ली । अन्त पुर की दासिया कोई वस्तु लेने आवे, तो उन्हें कम मूल्य में—सस्ती—देने लगा । उसने श्रेणिक राजा के चित्र को दूकान में दर्शनीय स्थान पर लगाया और बारबार प्रणाम करने लगा । उसे प्रणाम करते देख कर दासियाँ पूछने लगी, — “यह किस का चित्र है ?” उसने कहा — “यह चित्र मगध देश के स्वामी महाराजाधिराज श्रेणिक का है । ये महाभाग मेरे लिये देवतुल्य है ।” श्रेणिक का देवतुल्य रूप दासिया ने देखा और उन्होंने राजकुमारी सुज्येष्ठा से कहा । राजकुमारी ने अपनी विश्वस्त दासी से कहा — “तू जा और दूकानदार से वह चित्र ला कर मुझे बता ।” दासी अभयकुमार के पास आई और चित्र माँगा । अति आग्रह और मित्रत करवाने के बाद अभयकुमार ने यह चित्र दिया । सुज्येष्ठा चित्र देख कर मुग्ध हो गई और एकाग्रता पूर्वक देखने लगी । राजकुमारी के हृदय में श्रेणिक ने स्थान जमा लिया । उसने अपनी सखी के समान दासी से कहा, —

“हे सखी ! यह चित्राकित देव पुरुष तो मेरे हृदय में बस गया है । अब यह निकल नहीं सकता । इससे मेरा योग कैसे मिल सकता है ? ऐसा कौनसा विधाता है जो मुझे इस प्राणेश से मिला दे ? यदि मुझे इस अलौकिक पुरुष का सहवास नहीं मिला तो मेरा हृदय स्थिर नहीं रह सकेगा । मुझे तो इसका एक ही उपाय दिखाई देता है कि किसी प्रकार उस व्यापारी को तू प्रसन्न कर । वह चित्र को प्रणाम करता है, इसलिए चित्रवाले तक उसकी पहुँच होगी ही । यदि वह प्रसन्न हो जायगा तो कार्य सिद्ध हो जायगा । तू अभी उसके पास जा और शीघ्र ही उसकी स्वीकृति सुना कर मेरे मन को शान्त कर ।”

दासी के आग्रह को अभयकुमार ने स्वीकार किया और कहा — “तुम्हारी स्वामिनी का कार्य मैं सिद्ध कर दूँगा । परन्तु इसमें कुछ दिन लगेंगे । मैं एक सुरग खुदवाऊँगा और उस सुरग में से महाराज श्रेणिक को लाऊँगा । चित्र के अनुसार उन्हें पहिचान कर तुम्हारी स्वामिनी उनके साथ हो जायगी । सुरग के बाहर रथ उपस्थित रहेगा । इस प्रकार उनका सयोग हो सकेगा ।”

स्थान, समय, दिन आदि का निश्चय कर के तदनुसार महाराजा के आने का आश्वासन—दे कर दासी को विदा की । दासी ने राजकुमारी से कहा । राजकुमारी की स्वीकृति दासी ने अभयकुमार को सुनाई ।

अभयकुमार का वैशाली का काम बन गया । दूकान समेट कर वह राजगृह लौट आया और अपने कार्य की जानकारी नरेश को दी, तत्पश्चात् वन से लगा कर वैशाली के भवन तक सुरग बनवाने के कार्य में लग गया । उधर सुज्येष्ठा आकुलता पूर्वक श्रेणिक के ही चित्तन में रहने लगी । मिनन का निर्धारित दिन निकट आ रहा था और सुरग भी खुद कर पूर्ण हो चुकी थी । निश्चित समय पर श्रेणिक नरेश अपने अग-रक्षका के साथ सुरग के द्वार पर पहुँच गये । सुज्येष्ठा उनके स्वागत के लिए पहले ही ही उपस्थित थी । चित्र के अनुसार ही दोनों ने अपने प्रिय को देखा और प्रसन्न हुए ।

सुज्येष्ठा रही चिल्लना गई

सुज्येष्ठा ने अपने प्रणय और तत्संबन्धी प्रयत्न आदि का वर्णन अपनी सखी के समान प्रिय बहिन चिल्लना को सुनाई और प्रिय के साथ जाने की अनुमति माँगी, ता चिल्लना बोली, - बहिन ! मैं तेरे बिना यहाँ अकली नहीं रह सकूँगी । तू मुझे भी अपने साथ ले चल ।"

सुज्येष्ठा सहमत हो गई और उसे श्रेणिक के साथ कर स्वयं अपने रत्नाभूषण लेने भवन में आई । उधर श्रेणिक और चिल्लना सुज्येष्ठा की प्रतीक्षा कर रहे थे । सुज्येष्ठा को लौटने में विलम्ब हो रहा था तब अगरक्षकों ने कहा - "महाराज । भय का स्थान है । यहाँ अधिक ठहरना विपत्ति में पड़ना है । अब चलना ही चाहिये ।" राजा चिल्लना को ले कर सुरग में घुस गया और बाहर खड़े रथ में बैठ कर राजगृह की ओर चल दिया ।

सुज्येष्ठा को लौटने में विलम्ब हो गया था । जब वह उस स्थान पर आई, तो उसका हृदय धक से रह गया । वहाँ न तो उसका प्रेमी था और न बहिन । उसे लगा - 'श्रेणिक मुझे ढग गया और मेरी बहिन को ले कर चला गया ।' निष्फल-मनोरथ सुज्येष्ठा उच्च स्वर में चिल्लाई - 'दौड़ो, दौड़ो, मेरा बहिन का अपहरण हो गया ।"

सुज्येष्ठा की चिल्लाहट सुन कर चेटक नरेश शस्त्र-सज्ज हो कर निकलने लगे, तो उनके वीरौगक नामक रथिक ने नरेश को रोक़ा और स्वयं सुरग में घुसा । आगे चलने पर श्रेणिक के अग-रक्षको (जो सुलसा के यतीस पुत्र थे) से सामना हुआ । श्रेणिक तो प्रयाण कर चुका था । अगरक्षक वीरौगक दल से (राजा को सकुशल राजगृह पहुँचाने के उद्देश्य से) जूझने लगे । श्रेणिक के रक्षक वीरता पूर्वक लड़ कर एक-एक कर के मरने लगे । क्रमशः वे सब कट-मर ।

सुज्येष्ठा को इस दुर्घटना से ससार से ही विरक्ति हो गई । उसने पिता की आज्ञा ले कर महासती चन्दनाजी से प्रव्रज्या स्वीकार कर ली ।

श्रेणिक राजा ने रथ में बैठी हुई चिल्लना को 'सुज्येष्ठा' के नाम से सम्बोधित किया, तो चिल्लना ने कहा - "सुज्येष्ठा तो वहाँ रह गई । मैं सुज्येष्ठा की छोटी बहिन चिल्लना हूँ ।

“प्रिये ! भले ही तुम सुज्येष्ठा नहीं होकर चिल्लना हो । मैं तो लाभ में ही रहा । तुम सुज्येष्ठा से कम नहीं हो” - श्रेणिक ने हँसते हुए कहा ।

चिल्लना को यहिन से बिछुड़ने का दुःख होते हुए भी पति-लाभ के हर्ष ने उसे आश्वस्त किया ।

राजगृह पहुँच कर श्रेणिक और चिल्लना गधर्व-विवाह कर प्रणय-बन्धन में बध गए ।

सुलसा श्राविका की कथा

कुशाग्रपुर नगर में ‘नाग’ नाम का अधिक रहता था । वह राजा प्रसेनजित का अनन्य सेवक था । वह दया, दान, शील आदि कई सद्गुणों का धारक और परनारी-सहोदर था । उसके ‘सुलसा’ नाम की भार्या थी । वह भी शील सदाचार और अनेक सद्गुणों से युक्त थी और पुण्यकर्म में तत्पर रहती थी । वह पति-भक्ता और समकित में दृढ़ जिनोपासिका थी । पति-पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, किन्तु पुत्र के अभाव में पति चिन्तातुर रहता था । सुलसा ने पति को अन्य कुमारिका से लग्न कर के सन्तान उत्पन्न करने का आग्रह किया, परन्तु नाग ने अस्वीकार कर दिया और कहा - “प्रिये ! इस जन्म में तो मैं तुम्हारे सिवाय किसी अन्य को अपनी प्रिया नहीं बना सकता । मैं तो तुम्हारी कुक्षि से उत्पन्न पुत्र की ही आकांक्षा रखता हूँ । एक तुम ही मेरे हृदय में विराजमान हो । अब जीवन-पर्यंत किसी दूसरी को स्थान नहीं मिल सकता । तुम ही किसी देव की आराधना अथवा मन्त्रसाधना कर के पुत्र प्राप्ति का यत्न करो ।”

सुलसा ने कहा - “स्वामी ! मैं अरिहत भगवान् की आराधना करूँगी । जिनेश्वर भगवत की आराधना से सभी प्रकार के इच्छित फल प्राप्त होंगे ।”

सुलसा ब्रह्मचर्य युक्त आचाम्ल आदि तप कर के भगवान् की आराधना करने लगी ।

सौधर्म-स्वर्ग में देवों की सभा में शक्रेन्द्र ने कहा - “अभी भरत-क्षेत्र में सुलसा श्राविका, देव-गुरु और धर्म की आराधना में निष्ठा पूर्वक तत्पर है ।” इन्द्र की बात पर एक देव विश्वास नहीं कर सका और वह सुलसा की परीक्षा करने चला आया । सुलसा आराधना कर रही थी । वह साधु का रूप बना कर आया । मुनिजी को आया जान कर सुलसा ठठी और वन्दना की । भुनिराज ने कहा - “एक साधु रोगी है । वैद्य ने उसके उपचार के लिए लक्षपाक तेल बताया है । यदि तुम्हारे यहाँ हो, तो मुझे दो, जिससे रोगी साधु का उपचार किया जाय ।” सुलसा हर्षित हुई । उसके मन में हुआ कि मेरा तेल साधु के उपयोग में आवे इससे बढ़ कर उसका सदुपयोग और क्या होगा । वह ठठी और तल-कुभ लाने गई । कुभ ले कर आ रही थी कि देव-शक्ति से कुभ उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा और फूट

गया । सारा तेल ढूल गया । वह दूसरा कुभ लेने गई । दूसरा कुभ भी उसी प्रकार फूट गया किन्तु उसके मन में रचमात्र भी खेद नहीं हुआ । वह तीसरा कुभ लाई उसकी भी यही दशा हुई । अब उसे खेद हुआ । उसने सोचा "मैं कितनी दुर्भागिनी हूँ कि मेरा तेल रोगी साधु के काम नहीं आया ।" उसे बहुमूल्य तेल नष्ट होने की चिन्ता नहीं हुई । दुःख इस बात का हुआ कि साधु की याचना निष्फल हुई । देव ने जब सुलसा के भाव जाने तो वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और बोला-

"भद्रे ! शक्रेन्द्र ने तुम्हारी धर्मदृढता की प्रशंसा की । मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका और तुम्हारी परीक्षा के लिए साधु का वेश बना कर आया । अब मैं तुम्हारी धर्मदृढता देख कर सन्तुष्ट हूँ । तुम इच्छित वस्तु माँगो । मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा ।"

सुलसा ने कहा - "देव ! आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे पुत्र दीजिये । मैं अपुत्री हूँ । इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ।"

देव ने उसे बत्तीस गुटिका दी और कहा - "तू इन्हें एक के बाद दूसरी इस प्रकार अनुक्रम से लेना । तेरे बत्तीस पुत्र होंगे । इसके अतिरिक्त जब तुझे मेरी सहायता की आवश्यकता हो तब मेरा स्मरण करना । मैं उसी समय आ कर तेरी सहायता करूँगा ।" देव अदृश्य हो कर चला गया ।

सुलसा ने सोचा - अनुक्रम से गुटिका लेने पर अनुक्रम से एक के बाद दूसरा पुत्र हो और जीवन भर उनका मलमूत्र साफ करती रहूँ । इससे तो अच्छा है कि एकसाथ ही सभी गुटिकाएँ खा लूँ, जिससे बत्तीस लक्षण वाला एक ही पुत्र हो जाय ।" इस प्रकार सोच कर वह सभी गुटिकाएँ एकसाथ निगल गई । भवितव्यता के अनुसार ही बुद्धि उत्पन्न होती है । उसके गर्भ में बत्तीस जीव उत्पन्न हुए । उनको सहन करना दुःख हो गया । उसने कायोत्सर्ग कर के उस देव का स्मरण किया । स्मरण करते ही देव आया । सुलसा की पीड़ा जान कर उसने कहा - "भद्रे ! तुझे ऐसा नहीं करना था । अब तू निश्चित रह । तेरी पीड़ा दूर हो जायगी और तेरे बत्तीस पुत्र एक साथ होंगे ।" देव ने उसे 'गूढगर्भा' कर दिया । गर्भकाल पूर्ण होने पर सुलसा ने शुभ-दिन शुभमुहूर्त में बत्तीस लक्षण वाले बत्तीस पुत्रों का जन्म दिया । ये बत्तीस कुमार, यौवन-वय प्राप्त होने पर महाराजा श्रेणिक के अग-रक्षक बने । ये ही अग-रक्षक श्रेणिक के साथ वैशाली गये और चिल्लना-हरण के समय श्रेणिक की रक्षा करते हुए मारे गये । श्रेणिक को अपने सभी अग-रक्षक मारे जाने से खेद हुआ । वह स्वयं और महामात्य अभयकुमार यह महान् आघात-जनक सम्वाद सुनाने नाग रथिक के घर गए । अपने सभी पुत्रों के एक साथ मारे जाने का दुर्वाद उस दम्पति के लिए अत्यंत शोकजनक हुआ । वे हृदयफाट रुदन करने लगे । उनकी करुणाजनक दशा दर्शका को भी रुला देती थी । अभयकुमार ने उन्हें तात्त्विक उपदेश दे कर शान्त किया । राजा और महामात्य ने उन्हें उचित वचना से आश्वासन दिया और लौट गए ।

चिल्लना को पति का मांस खाने का दोहद

नव-परणिता रानी चिल्लना के साथ श्रेणिक भोग में आसक्त हो कर निमग्न रहने लगा । कालान्तर में चिल्लना के गर्भ रह गया । श्रेणिक के पूर्वभ्रम में जिस औष्टिक तापस ने वैरभाव से निदान कर के अनशन कर लिया था और मर कर व्यतर हुआ था + वही चिल्लना के गर्भ में आया । कुछ कालोपरान्त चिल्लना के मन में पति के कलेजे का मांस खाने का दोहद उत्पन्न हुआ* । गर्भ के प्रभाव से इस प्रकार इच्छा हुई थी । उसके मन में हुआ - 'धन्य हो वह स्त्री जो महाराजा के कलेजे का मांस तल-भुन कर खाती है और मदिरापान करती है । उसका ही जीवन सफल है ।' चिल्लना की ऐसी उत्कट इच्छा तो हुई परन्तु इस इच्छा का पूरा होना असंभव ही नहीं, अशक्य लगा । वह अपनी इच्छा किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर सकती थी । वह मन-ही-मन घुलने लगी । चिन्ता रूपी प्रचलन अग्नि में जलते-छीजते वह दुर्बल निस्तेज एवम् शुष्क हो गई । उसका मुखचन्द्र म्लान, कान्तिहीन और पीतवर्णी हो गया । उसने वस्त्र पुष्प, माला, अलंकार तथा शृंगार के सभी साधन त्याग दिये । वह निरन्तर घुलने लगी ।

चिल्लना महारानी की ऐसी दशा देख कर उसकी परिचारिका चिन्तित हुई और महाराजा श्रेणिक से निवेदन किया । महाराजा तत्काल महारानी के निकट आये और स्नेहपूर्वक चिन्ता एवं दुर्दशा का कारण पूछा । पति के प्रश्न की प्रिया ने उपेक्षा की और मौन बनी रही तब महाराजा ने आग्रह पूर्वक पूछा, तो बोली, -

"स्वामिन् । आपसे छुपाने जैसी कोई बात मेरे हृदय में नहीं हो सकती । परन्तु यह बात ऐसी है कि कही नहीं जा सके । एक अत्यंत क्रूर राक्षसी के मन में भी जो इच्छा नहीं हो, वह मेरे मन में उठती है । ऐसी अधमाधम इच्छा सफल भी नहीं हो सकती । गर्भकाल के तीन मास पश्चात् मेरे मन में आपके कलेजे का मांस खाने का दोहद उत्पन्न हुआ । यह दोहद नितान्त दुष्ट, अपूरणीय अप्रकाशनीय एवं अधमाधम है । इसकी पूर्ति नहीं होने के कारण ही मेरी यह दशा हुई है ।"

श्रेणिक महाराज ने महारानी को आश्वासन देते हुए कहा - "देवी ! तुम चिन्ता मत करो । मैं तुम्हारा दोहद पूर्ण करूँगा ।"

चिल्लना का दोहद पूर्ण हुआ

महारानी को प्रिय वचनो से सतुष्ट कर महाराजा सभा कक्ष में आये और सिंहासन पर बैठ कर प्रिया की दोहद पूर्ति का उपाय सोचने लगे । उन्होंने बहुत सोचा परन्तु कोई उपाय नहीं सूझा । वे चिन्तामग्न ही थे कि महामात्य अभयकुमार उपस्थित हुए और पिता को चिन्तित देख कर पूछा, -

"पूज्य ! आप चिन्तित क्यों हैं ? क्या कारण है उदासी का ?"

"पुत्र ! तेरी छोटी माता का विकट दोहद ही मेरी चिन्ता का कारण बना है" - राजा ने दोहद की जानकारी देते हुए कहा ।

"पिताश्री ! आप चिन्ता नहीं करें । मैं माता की इच्छा पूर्ण करूँगा ।"

पिता को आश्वासन कर अभयकुमार स्वस्थान आये और अपने विश्वस्त गुप्तचर को बुला कर कहा - "तुम कसाई के यहाँ से रक्त-शरित ताजा मांस गुप्त रूप से लाओ ।" गुप्तचर ने आज्ञा का पालन किया । अभयकुमार पिता के समीप आया और उन्हें शयनागार में ले जाकर शय्या पर सुला दिया और वह मांस नरेश की छाती पर बाध दिया । उधर माता को ला कर सामने की उच्च अट्टालिका पर बिठा दिया - जहाँ से वह पति का मांस कटते देख सके । इसके बाद अभयकुमार शस्त्र लेकर मांस काट कर एक पात्र में रखने लगा । ज्यों-ज्यों मांस कटता गया, त्यों-त्यों राजा कराहते-चिल्लाते रहे । मांस कट चूकने पर उनके छाती पर पट्टा बाध दिया और वे मूर्च्छित होने का ढोंग कर के अचेत पड़े रहे । अभयकुमार न वह मांस चिल्लना को दिया और उसने अपना दोहद पूर्ण किया । खाते समय यह सतुष्ट हुई । दोहद पूर्ण होने के पश्चात् महारानी को पति घात का विचार हुआ । उसके हृदय को गभीर आघात लगा और वह आक्रन्दपूर्ण चिल्लाहट के साथ मूर्च्छित हो कर ढल पड़ी । दासियाँ उपचार करने लगी । उपचार से वह चेतना प्राप्त करती, परन्तु पति-घात का विचार आते ही वह पुन मूर्च्छित हो जाती । राजा स्वयं रानी के पास आया । उसे सान्त्वना दी और अपना अक्षत वक्षस्थल दिखा कर सतुष्ट किया । उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा । उसका आरोग्य सुधरने लगा और वह पूर्ववत् स्वस्थ हो गई तत्पश्चात् चिल्लना के विचार हुआ कि 'गर्भस्थ जीव अपने पिता का शत्रु है । इसलिये इसे गर्भ में ही नष्ट कर के गिरा देना ही हम सब के लिए हितकारी होगा ।' इस प्रकार उसने गर्भ गिराने के अनेक उपाय किये परन्तु सभी निष्फल हुए और बिना किसी हानि के गर्भ बढ़ता रहा ।

रानी ने पुत्र जन्मते ही फिकवा दिया

गर्भकाल पूर्ण होने पर महारानी ने एक सुन्दर एवं स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया । पुत्र का जन्म होते ही माता ने परिचारिका को आज्ञा दी - "यह दुष्ट अपने पिता का ही शत्रु है कुलागार है । इसे दूर ले जा कर फेंक आ । हटा मेरे पास से ।" परिचारिका सद्यजात शिशु को स्वामिनी की आज्ञानुसार अशोकवन के ठकरड़े पर फेंक आई । शिशु के पुण्य प्रबल थे । लौटती हुई परिचारिका को देख कर राजा ने पूछा -

"कहाँ गई थी तू ? तेरा काम तो देवी की सेवा में रहने का है और तू इधर-उधर फिर रही है ?"

"स्वामिन् ! मैं स्वामिनी की आज्ञा से नवजात शिशु का फेंकने गई थी"- दासी ने पुत्र-जन्मादि सारी बात बता दी ।

राजा स्वयं चल कर अशोक वन में गया और पुत्र को हाथों में उठा कर ले आया, फिर रानी को देते हुए कहा-

"तुम कैसी माता हो ? अपने प्रिय बालक को फिकवाते तुम्हारे मन में तनिक भी दया नहीं आई ? एक चाण्डालिनी, दुराचारिणी और क्रूर स्त्री भी अपने पुत्र को नहीं फेंकती फिर भले ही वह गोलक (सधवा अवस्था में जार पुरुष द्वारा उत्पन्न) अथवा कड (विधवा अवस्था में जार-पुरुष के संयोग से उत्पन्न) हो । लो, अब इसका पालन-पोषण करो ।"

चिल्लना पहले तो लज्जित हुई और नीचा मुँह कर के पति की भर्त्सना सुनती रही फिर बोली, -

"हे नाथ ! यह पुत्र रूप में आपका शत्रु है । इसके गर्भ में आते ही आप की घात हो जाय-ऐसा दोहद उत्पन्न हुआ था । जब गर्भ में ही यह आपके कलेजे के माँस का भूखा था, तो बड़ा होने पर क्या करेगा ? पति का हित चाहने वाली पत्नी यह नहीं देखती कि वैग्री पुत्र है या पुत्री ? वह एक मात्र पति का हित ही देखती है । आपके भावी अनिष्ट को टालने के लिए ही मैंने इसे फिकवाया था । आप इस शत्रु को फिर उठा लाये । कदाचित् भवितव्यता ही ऐसी हो" - कह कर चिल्लना ने पुत्र को लिया और एक सर्प को पाले, इस प्रकार विवशतापूर्वक स्नान-पान कराने लगी ।

ठकरड़े पर पड़े हुए बालक की अगुली कुकड क पख की रगड से कट गई थी । इससे अगुली पक गई और पीड़ित करने लगी । इससे वह रोता बहुत था । राजा गोदी में ले कर उसकी अगुली चूस-चूस कर पीप धूकने लगा । इस प्रकार बालक की अगुली ठीक की । कुकुट द्वारा अगुली कटन से बालक का नाम 'कुणिक' दिया । अशोक वन में ही राजा ने उसे प्रथम बार देखा था इसलिय उसे 'अशोकचन्द्र' भी कहते थे ।

कुणिक के बाद चिल्लना महारानी के दो पुत्र हुए—विहल्ल और वहास*। चिल्लना इन दो पुत्रों के प्रति पूर्ण अनुराग रखती थी और उत्तम रीति से पालन करती थी परन्तु कुणिक के प्रति उसका भाव विपरीत था।

महारानी चिल्लना पुत्रों का कुछ वस्तु देती थी, तो कुणिक को कम और तुच्छ वस्तु देती थी और दोना छोटे पुत्रों को अधिक और अच्छी वस्तु देती थी। कुणिक उसका प्रिय नहीं था। किन्तु कुणिक इस भेदभाव का कारण अपनी माता को नहीं, पिता को ही मानता रहा। वास्तव में श्रेणिक के मन में द्विधा नहीं थी। पूर्वभय का वैरोदय ही इसका मूल कारण था। श्रेणिक ने पद्मावती के साथ कुणिक का लग्न कर दिये।

मेघकुमार का जन्म

महाराजा श्रेणिक के 'धारिणी' नाम की रानी था। वह धारिणी देवी श्रेणिक को अतिप्रिय थी। किसी रात्रि में धारिणी देवी ने स्वप्न में एक विशाल गजराज को आकाश से उतर कर अपने मुँह में प्रवेश करत हुए देखा। स्वप्न देख कर वह जाग्रत हुई और उठ कर श्रेणिक के शयनकक्ष में आई। उसने अत्यंत मधुर, प्रिय एवं कल्याणकारी शब्दों से पति को जगाया। रानी का मधुर वचना स जाग्रत हो कर गजा ने प्रिया को रत्नजडित भद्रासन पर बिठाया और इस समय आने का कारण पूछा। रानी ने विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुन कर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और स्वप्न-फल का विचार कर के कहने लगा, -

"देवानुप्रिये ! तुमने शुभ स्वप्न देखा है। इसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के लाभ के अतिरिक्त एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अपने कुल का दीपक होगा और राज्याधिपति होगा।"

पति से स्वप्न-फल सुन कर रानी हर्षित हुई और आज्ञा ले कर अपने स्थान पर आई। शेष रात्रि उसने देवगुरु सम्बन्धी धर्म-जागरण में व्यतीत की। प्रातः काल महाराजा ने सभाभवन को विशय अलङ्कृत कराया और सभा के भीतरी भाग में यवनिका (परदा) लगवा कर उसके पीछे उत्तम भद्रासन रखवाया। धारिणी देवी को आमन्त्रित कर यवनिका के भीतर भद्रासन पर बिठाया। तत्परचात् महाराजा ने स्वप्नपाठकों को बुला कर, रानी का देखा हुआ स्वप्न सुनाया और उसके फल पूछा। स्वप्न-पाठकों ने स्वप्न का फल बताया। राजा ने उनका बहुत सत्कार किया, धन दिया और सन्तुष्ट कर के विदा किया। धारिणीदेवी सावधानी से नियम पूर्वक गर्भ का पालन करने लगी।

गर्भ का तीसरा मास चल रहा था कि धारिणी देवी के मन में अकाल मेघवर्षा का दोहद उत्पन्न हुआ। यथा -

* ग्रन्थकार दो भाइयों का नाम 'हल्ल और विहल्ल' लिखते हैं परन्तु अनुसूतीवर्ण-युग्म में "विहल्ल और वेहास" नाम लिखा है।

इस वसंत-ऋतु में आकाश-मण्डल में मेघ छाये हो, बिजलियाँ चमक रही हो, गर्जना हो रही हो छोटी-छोटी बूंदें बरस रही हो, पृथ्वी पर हरियाली छाई हुई हो और सारा भूभाग एव वृक्ष-लताएँ सुन्दर पुष्पादि से युक्त हो, ऐसे मनोरम समय में मैं सुन्दर वस्त्रालकारों से सुसज्जित हो कर महाराज के साथ राज्य के प्रधान गजराज पर चढ़ कर बड़े समारोह पूर्वक नगर में निकलूँ और नागरिकजन का अभिवादन स्वीकार करती हुई वन-विहार करूँ ।

धारिणी देवी का यह दोहद, ऋतु की अनुकूलता नहीं होने के कारण पूर्ण नहीं हो रहा था । अपनी उत्कट मनोकामना पूर्ण नहीं होने से वह उदास एव चिन्तित रहने लगी । उसकी शोभा कम हो गई और वह दुर्बल हो गई । परिचारिका ने कारण पूछा, तो वह मौन रह गई । परिचारिका ने महारानी की दशा महाराज को सुनाई । राजा तत्काल अन्त पुर में आया । उसने रानी से इस दुर्दशा का कारण पूछा । बार-बार पूछने पर भी रानी ने नहीं बताया तो राजा ने शपथ पूर्वक पूछा । रानी ने अपना दोहद बतलाया । राजा ने उसे पूर्ण करने का आश्वासन दे कर सतुष्ट किया । अब राजा को रानी की मनोकामना पूर्ण करने की चिन्ता लग गई । अभयकुमार ने आश्वासन दे कर राजा को सतुष्ट किया । अब अभयकुमार सोचने लगा कि छोटी माता का दोहद, मनुष्य की शक्ति के परे है । उसने पौषधशाला में जा कर तैला किया और अपने पूर्वभव के मित्र देव का आराधन किया । देव आया और अकाल मधवर्षा करना स्वीकार कर के चला गया । देव ने अपनी वैक्रिय-शक्ति से बादल बनाये और सारा आकाश-मण्डल आच्छादित कर दिया । गर्जना हुई, बिजलियाँ चमकी और शीतल वायु के साथ वर्षा होने लगी । दोहद के अनुसार रानी सुसज्ज हो कर सेचनक गंध-हस्ति पर बैठी । उस पर चामर डुलाये जाने लगे । तत्पश्चात् श्रेणिक राजा, गजारूढ हो कर धारिणी देवी के पीछे चला । धारिणी देवी आडम्बर पूर्वक नगर में घुमती हुई और जनता से अभिवदित होती हुई उपवन में पहुँची और अपना मनोरथ पूर्ण किया ।

गर्भकाल पूर्ण होने पर पुत्र का जन्म हुआ । दोहले के अनुसार उसका नाम 'मेघकुमार' दिया । यौवन-वय में आठ राजकुमारियाँ के साथ उसका लग्न किया । वह भोग-भग्न हो कर जीवन व्यतीत करने लगा ।

मेघकुमार की दीक्षा और उद्वेग

कालान्तर में श्रमण-भगवान् महावीर प्रभु राजगृह पधारे । मेघकुमार भी भगवान् का वन्दन करने गए । भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर मेघकुमार भोग-जीवन से विरक्त हो गया और त्यागमय जीवन अपनाने के लिए आतुर हुआ । माता-पिता की अनुमति प्राप्त कर मेघकुमार भगवान् के समीप दीक्षित हो गया । दीक्षित होने के पश्चात् रात्रि को शयन किया । इनका सथार, क्रमानुसार द्वार के निकट हुआ था । रात्रि के प्रथम एव अन्तिम प्रहर में श्रमण-गण वाचना, पृच्छना परावर्तना तथा परिस्थापना के

लिए जाने-आने लगे । इससे उन श्रमणों में से किसी का पाँव आदि अंग मेघमुनि के अंग में सँ जोते, उन सतों के पाँवों में लगी हुई रज, मेघमुनि के अंगों और सस्तारक के लग गई और चलने किन्ना से उड़ी हुई धूल से सारा शरीर भर गया । इससे उन्हें ग्लानि हुई, वे अकुला गये और रातभर नौद नहा ले सके । उन्होंने सोचा, -

“जब मैं गृहस्थ था, राजकुमार था तब तो श्रमण-निग्रंथ मेरा आदर-सत्कार करते थे, किन्तु मैं श्रमण बनते ही इन्होंने मेरी उपेक्षा कर दी । और मैं तुकराया जाने लगा । अब प्रातःकाल होते ही भगवान् से पूछ कर अपने घर चला जाऊँ । मेरे लिए यही श्रेयस्कर है ।” प्रातःकाल होने पर मेघमुनि भगवान् के निकट गए और वन्दना-नमस्कार कर के पर्युपासना करने लगे ।

मेघमुनि का पूर्वभव

भगवान् ने मेघमुनि को सम्बोधन कर कहा, -

“मेघ । रात्रि में हुए परीषद से विचलित होकर तुम घर लौट जाने की भावना से मेरे निकट आये । क्या यह बात ठीक है ?”

“हाँ भगवन् ! मैं इसी विचार से उपस्थित हुआ हूँ” - मेघमुनि बोले ।

“मेघ । तुम इतने से परीषद से चलित हो गए ? तुमने पूर्वभव में कितने भीषण परीषद सहन किये । इसका तुम्हें पता नहीं है । तुम अपने पिछले दो भवों का ही वर्णन सुन लो, -

“मेघमुनि । तुम व्यतीत हुए तीसरे भव में वैताढ्य-गिरि की तलहटी में ‘सुमेरु प्रभ’ नाम का गजराज थे । तुम सुडौल बलिष्ठ और सुन्दर थे । तुम्हारा वर्ण श्वेत था । तुम हजार हाथियों-हथिनियों के नायक थे । तुम अपने समूह के साथ वनों में, नदियों में और जलाशयों में खाते-पीते और विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हुए सुखपूर्वक विचर रहे थे । ग्रीष्मऋतु थी । सूखे वृक्षा की परस्पर राङ्ग से अग्नि प्रज्वलित हो गई और भयानक रूप से घास-फूस-वृक्षादि जलाने लगी । उसकी लपटें बढ़ती गई । धूम्र से आकाश आच्छादित हो गया । पशुओं-पक्षियों और अनेक प्रकार के जीवों के लिए मृत्यु भय खड़ा हो गया । उनका आक्रन्द चित्कार और अराहट से सारा वन भर रहा था । कोई इधर-उधर भाग रहे थे कोई जल रहे थे, तडप रहे थे और मर रहे थे, असह्य गरमी से घबरा रहे थे और प्यास से उनका कंठ सूख रहा था । तुम स्वयं भी भयभीत थे । असह्य उष्णता से तुम अत्यन्त व्याकुल हुए पान के लिए इधर-उधर भागने लगे । तुमने एक सरोवर देखा और उसमें पानी पीने के लिए वेगपूर्वक पुस, किन्तु किनारे के दलदल में ही धँस गए । तुमने पाँव निकालने के लिये जार लगाया, ता अधिक धँस गए । तुमने पानी पीने के लिए सँड आगे बढ़ाई परन्तु वह पानी तक पहुँची ही नहीं । तुम्हारी पाङ्ग बढ गई । इतने में तुम्हारा एक शत्रु वहाँ आ पहुँचा-जिसे तुमने कभी मार पीट कर दूध से निकाल दिया था । तुम्हें देखते ही उसका चैर जाग्रत हुआ । वह क्रोधपूर्वक तुम पर झपटा और तुम्हारी पीठ पर अत्यन्त

“भगवन् ! मैं भटक गया था । आपश्री ने मुझे सभाला, सावधान किया । अब आज स मैं अन दोनो नेत्र (ईर्ष्या शोधन के लिए) छोड़ कर शेष सारा शरीर श्रमण-निर्ग्रन्थो को समर्पित करता हूँ । अब मुझे पुन दीक्षित करने की कृपा करें ।”

पुन चारित्र ग्रहण कर के मेधमुनि आराधना करने लगे । उन्होंने आचारागादि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया तपस्या भी करते रहे । फिर उन्होंने भिक्षु की बारह प्रतिमा का पालन किया तत्परवत गुणरत्न-सम्पत्सर तप किया और भी अनेक प्रकार की तपस्या करते रहे । अन्त-समय निकट जाँन का भगवान् की आज्ञा से विपुलाचल पर्वत पर चढ़ कर अनशन किया और एक मास का अनशन तप बारह वर्ष की साधु-पर्याय पूर्ण कर काल को प्राप्त हुए । वे विजय नामक अनुत्तर विमान म देव हुए वहाँ का तेतीस सागरोपम का आयु पूर्ण कर महाविदेह-क्षेत्र में मनुष्य-भव प्राप्त करेंगे और समय-त की आराधना कर के मुक्त हो जावेंगे ।

महाराजा श्रेणिक को बोध-प्राप्ति

(महाराजा श्रेणिक के चरित्र की कई कहानियाँ - श्रेणिक-चरित्र और रास-चौपाई में प्रचलित हैं । उनमें लिख है कि श्रेणिक परले विधर्मी था और महारानी विल्लना जिनोपासक था । महाराजा चेटक जिनोपासक थे । इसलिए महारानी भी जिनोपासक होगी ही । महारानी को अपने पति का मिथ्यात्व खटकता था । वे चाहती थी कि पति जिनोपासक हो जाय । इस विषय में उनमें बातलाप होता रहता । राजा ने रानी को जिन-धर्म से विमुक्त करने का विचार किया । एकबार राजा ने अपने गुरुवर्ग की महत्ता और अलौकिक शक्ति की बहुत प्रशंसा की और उन्हें भोजन का निमन्त्रण दे कर रानी को व्यवस्था करने का कहा । रानी ने उनकी सर्वज्ञता और महत्ता की परीक्षा करने के लिए गुप्त रूप से विस्वस्त सेवकों द्वारा फटे-पुराने जुते मँगवाये । उनके छोटे-छोटे टुकड़े करवा कर धुलमाये और पका कर बहुत नरम बना दिये फिर रायता बना कर उसमें डाल दिये और अनेक प्रकार के मसाले डाल कर अति स्वादिष्ट बना दिया । भोजन के समय वह रायता रुचिपूर्वक प्रशंसा करते हुए खूब खाया । उनके चले जाने के बाद राजा ने राजा की घाता कि आपके गुरु कैसे सर्वज्ञ हैं ? इन्हें यह तो ज्ञात ही नहीं हो सका कि मैं क्या खा रहा हूँ ? राजा ने भेद बताया, तो राजा को विश्वास नहीं हुआ । उसने गुरु से वमन करवा कर परीक्षा की तो रानी की घात सत्य निकली । उनकी आँखें तो चुन गईं, परन्तु रानी के गुरु की भी वैसी दशा कर के उसे लज्जित करने (बदला लेने) की भावना जागी । उन्होंने रानी को भी उसके गुरु के साथ वैसा ही कर दिखाने की प्रतिज्ञा की । रानी सावधान हो गई । उसने ऐसा प्रयत्न किया कि जो अतिशय ज्ञानी सन्त हों वे ही इस नगर में आवें । एकबार चार ज्ञान के धारक महारथा पधारे । उन्हें उपवन के एक मन्दिर में ठहराया गया । राजा ने गुप्त रूप से उस मन्दिर में एक चेश्या को प्रवेश कराया और बाहर से द्वार बंद करवा दिये । चेश्या अपनी कला दिखाने लगी । महारथा ने ज्ञान-बल से सा बह्यन्त्र जान लिया । फिर उन्होंने चेश्या को भयभीत कर के एक ओर हट जाने पर विश्रुत किया और दीपक की लौ से अपने वस्त्र जला कर उसकी राख शरीर पर चुपड़ ली । प्रातः काल राजा रानी को उसके गुरु के बारम्बार दिखाने उपवन में लाया और राजाओं नागरिकों को भी इकट्ठा कर लिया । द्वार खोलने पर राजा की ही लज्जित होना पड़ा । क्योंकि वे रानी के गुरु के बदले उसी के गुरु दिखाई दे रहे थे । इस प्रकार की कुछ कथाएँ प्रचलित हैं । अन्त में रानी का प्रयत्न सफल हुआ । इन कथाओं का प्राचीन अर्थ जानने में नहीं आया ।)

महाराजा श्रेणिक जिनधर्म से परिचित नहीं थे । एकबार मण्डिकुक्षि उद्यान में वन-विहार करने गये । वहाँ उन्होंने एक वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ़ श्री अनाथी मुनि को देखा । उनका देदीप्यमान तेजस्वी शरीर एव महान् पुण्यात्मा के समान आकर्षक सौम्य मुख देख कर नरेश चकित रह गए । महात्मा की साधना ने भी राजेन्द्र को प्रभावित किया । परन्तु राजा सोच रहा था कि ऐसी सुघट देह वाला आकर्षक युवक, अभावों से पीडित होगा, भोग के साधन इसे उपलब्ध नहीं हुए होंगे और माता-पितादि किसी स्नेही के वरद-हस्त की छाया इस पर नहीं रही होगी । इसलिये यह साधु बना है । परन्तु इसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है । यह तो मेरा पार्श्ववर्ती होने योग्य है । यदि यह मान जाय, तो मैं इसे भोग के सभी साधन दे कर अपना मित्र बना लूँ । राजेन्द्र ने मुनि को साधु बनने का कारण पूछा । महात्मा ने बताया - “राजेन्द्र ! मैं अनाथ था । इसीलिए साधु बना हूँ ।”

राजेन्द्र ने कहा - “हो सकता है कि आपके माता-पितादि रक्षक नहीं रहे हो और अभावों से पीडित हो कर आपने साधुत्व स्वीकार किया हो । क्योंकि साधुओं के लिए पेट भरना कठिन नहीं होता । अब आप इस कष्ट-क्रिया को छोड़ दें । मैं आपका नाथ बनूँगा और आपको ऐसे भोग-साधन अर्पण करूँगा कि जो सामान्य मनुष्यों को उपलब्ध नहीं होते । चलिये मेरे साथ ।”

“नरेन्द्र ! तू स्वयं ही अनाथ है । पहले अपनी रक्षा का प्रबन्ध तो कर ले । जो स्वयं अनाथ है, वह दूसरों का नाथ कैसे बन सकता है” - महात्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा ।

“मुनिजी ! आपने मुझे पहिचाना नहीं । इसीलिए आप बिना विचारे सहसा झूठ बोल गये । मैं मगध-देश का स्वामी हूँ । मेरा भण्डार बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ है । विशाल अश्व-सेना, गज-सेना, रथवाहिनी और पदाति-सेना मेरे अधीन हैं । एक-एक से बढ कर सैकड़ा सुन्दरियों से सुशोभित मेरा अन्त पुर है । मुझे उत्तमोत्तम भोग उपलब्ध हैं । और समस्त राज्य मेरी आज्ञा के अधीन है । इन्हे विशाल साम्राज्य एव समृद्धि के स्वामी को ‘अनाथ’ कहना असत्य नहीं है क्या ? अब तो आप मुझे पहिचान गये होंगे । चलिये, मैं आपको सभी प्रकार के उत्तम भोग प्रदान करूँगा ।” - श्रेणिक ने अपनी सनायता बतलाते हुए पुनः अनुरोध किया ।

“राजेन्द्र ! तুম भ्रम में हो । तुम्हें सनायता और अनायता का पता नहीं है । मैं अपनी जीवनगाथा सुना कर तुम्हें सनाथ-अनाथ का स्वरूप समझाता हूँ ।”

“मैं कोशाम्बी नगरी में रहता था । ‘प्रभुवर्धनसचय’ मेरे पिता थे - विपुल वैभवा के स्वामी । यौवनावस्था में मेरी आँखों में अत्यन्त उग्र वेदना उत्पन्न हुई जैसे कोई शत्रु शूल भोंक रहा हो । सारा शरीर दाहज्वर से जल रहा था । मेरा मस्तक फटा जा रहा था, जैसे-इन्द्र का वज्र मेरे मस्तक पर गिर रहा हो ।”

महात्मा के वचन सुन कर श्रेणिक सन्तुष्ट हुआ और विनयपूर्वक हाथ जोड़ कर बोला-

"हे महर्षि! आपने अनाथ-सनाथ का स्वरूप अच्छा बताया। वस्तुतः आप ही सनाथ हैं। अनार्यों के भी नाथ हैं। आप जिनेश्वर भगवत के सर्वोत्तम मुक्ति-मार्ग के आराधक हैं। मैंने आपके ध्यान में विघ्न किया। इसकी क्षमा चाहता हुआ आपका धर्मानुशासन चाहता हूँ।"

महाराजा श्रेणिक विनय एवं भक्ति पूर्वक धर्म अनुरक्त हो कर महात्मा की स्तुति करता हुआ वन्दना करता है +।

नन्दीसेन कुमार और सेचनक हाथी

एक ब्राह्मण ने यज्ञ किया। उसे यज्ञ में कार्य करने के लिये एक सेवक की आवश्यकता हुई। उसने एक दास से कहा, तो दास ने माँग रखी- "यदि ब्राह्मणों के भोजन कर लेने के बाद बचा हुआ भोजन मुझे दो, तो मैं आपके यज्ञ में काम कर सकता हूँ।" ब्राह्मण ने माँग स्वीकार कर ली। वह सेवक स्वभाव का भद्र था। उसने जैन मुनियों की चर्चा देखी थी। उन्हें बड़े-बड़े लोगो द्वारा भक्ति और बहुमान पूर्वक आहार देते देखा था। इन साधुओं में तपस्वी सन्त भी होते थे। ऐसे निलोभी पवित्र सन्तों को दान देने की भावना उसके मन में कभी की बसी हुई थी। परन्तु वह दरिद्र था। उसका पेट भरना भी कठिन हो रहा था। यज्ञ के कार्य में सेवा देने से उसे बचा हुआ बहुत सा भोजन मिलता था। उसे अब अपनी भावना सफल होने का अवसर मिला था। प्राप्त भोजन अपने अधिकार में करने के बाद वह मुनियों के उधर निकलने की गवेषणा करने लगा। उसकी भावना सफल हुई। सन्त उसके यहाँ पधारे और उसने भावोल्लास पूर्वक सन्तों को आहार-दान किया। आज उसकी प्रसन्नता का पार नहीं था। इस प्रकार वह प्रतिदिन किसी निर्ग्रन्थ सन्त या सती को दान करता रहा। शुभ भावों में देव-आयु का बन्ध किया और मृत्यु पा कर स्वर्ग में गया। देवायु पूर्ण कर वह महाराजा श्रेणिक का 'नन्दीसेन' नामक पुत्र हुआ।

+ उत्तराध्ययन सूत्र अ २० से स्पष्ट होता है कि श्रेणिक नरेश महात्मा श्री अनायी मुनिजी के उपदेश से प्रतिबोध पाया था। किन्तु त्रि. शं. चरित्र आदि में भ. महावीर से प्रतिबोधित होना लिखा है। यह उत्तराध्ययन सूत्र के आधार से अविवक्षणीय लगता है।

आचार्य पूष्य श्री हस्तीमल जी म सा ने 'जैन-धर्म का भौतिक इतिहास' भाग १ पृ. ४०३ में त्रि. श. च. और 'महावीर चरित' के आधार से भ. महावीर द्वारा सम्मत्तय लाभ का लिखा है। परन्तु आपने ही पृ. ५१३ में अनायी मुनि का बोध-प्राप्ति का भी लिखा। सो यही ठीक लगता है।

एक महायन में हाथियों का झुण्ड था । एक विशालकाय बलवान युवक गजराज उस यूथ का अधिपति था । यूथ में अन्य सभी हथिनियाँ थी । वह उन सब का स्वामी था और उसके साथ भोग भोगता हुआ विचर रहा था । हथिनियाँ गर्भवती होती और उनके गर्भ से नारी ही उत्पन्न होती तो जीवित रह सकती थी । परन्तु नर-बच्चा होता, तो यूथपति उसे मार डालता । वह नहीं चाहता था कि उसकी हथिनियों का भोक्ता कोई दूसरा उत्पन्न हो और उसके लिये बाधक बने । उसके यूथ की एक हस्तिनी के गर्भ में, यज्ञकर्ता ग्राह्यण का जीव भी अनेक भय-भ्रमण करता हुआ आया । हथिनी को विचार हुआ- 'यह पापी यूथपति मेरे बच्चे को मार डालेगा । पहले भी कई बच्चे मेरे इसने मार डाले । इसलिये मैं इसका साथ छोड़ कर अन्यत्र चली जाऊँ'- इस प्रकार सोच कर वह लगझाती हुई चलने लगी, जैसे पाँव में कोई काँटा लगा हो, या रोग हो । इस प्रकार वह यूथ से पीछे रह कर विलम्ब से आने लगी । यूथपति ने सोचा-'यह अस्वस्थ है , इसलिए रुकती हुई और विश्राम लेती हुई विलम्ब से स्वस्थान आती है । इस प्रकार कभी एक प्रहर दो प्रहर और एक दिन का विलम्ब से आ कर यूथ में मिलती । उसे विश्वास हो गया कि अब दो दिन का विलम्ब स्वामी को शकास्पद नहीं होगा । वह यूथ छोड़ कर अन्य दिशा में वेगपूर्वक चली । आगे चल कर वह लगझाती हुई तपस्वियों के आश्रम तक पहुँची और वहीं रह गई । उसके बच्चा हुआ । कुछ दिन उसका पालन कर के वह अपने यूथ में लौट गई । तपस्वी उस गजपुत्र का पालन करने लगे । वह कलश भी तपस्वियों से हिलमिल गया । वह सूँड में कलश पकड़ कर तपस्वियों को स्नान कराता उनके पास बैठ कर, सूँड उनकी गोद में रखता और उनका अनुकरण करता हुआ वह सूँड में जल भर कर वृक्षों और लताओं को सिंचन करता । इस प्रकार सिंचन करने से तापसा ने उसका नाम 'सेचनक' दिया । वह बड़ा हुआ बड़े-बड़े दाँत निकले राभी अग मुष्ट हुए और वह ऊँचा पूरा मदमस्त गजराज हुआ । उसके गडस्थल से मद झरने लगा ।

एक बार वह नदी पर जल पीने गया । वहाँ उसने उस यूथपति हाथी को देखा । दोनों क्रुद्ध हुए और भिड़ गए । युवक सेचनक ने वृद्ध यूथपति(पिता) को मार डाला । और स्वयं उस यूथ का स्वामी बन गया । उसे विचार हुआ कि 'जिस प्रकार मेरी माता ने गुप्त रूप से तापसों के आश्रम में मुझे सुरक्षित रखा और मैंने बड़ा हो कर अपने पिता को मार डाला उसी प्रकार भविष्य में कोई हथिनी अपने बच्चे को इस आश्रम में रख कर गुप्त पालन करे तो वह मेरे लिये भी घातक हो सकता है । इसलिए इस आश्रम को ही नष्ट कर देना चाहिए, जिससे गुप्ता रहने का स्थान ही नहीं रहे ।' उसने उस आश्रम का नष्ट कर दिया । तपस्वियों ने भाग कर महाराजा श्रेणिक को निवेदन किया-"महाराज ! एक बहुत ही ऊँचा सुन्दर एवं सुलक्षण सम्पन्न हाथी हमारे आश्रम के निकट है । वह आपकी गजराजाली की शोभा होने के योग्य है । आप उसे पकड़वा कर मँगवा लीजिए । राजा ने उस गजराज का पकड़वा कर मँगवा लिया और पाँवों में भारी साफल डाल कर थम्बे से बांध दिया । तपस्वियों ने उसे बन्धन में देख कर रापपूर्वक कहा-"कृतघ्न ! हमने तेरा पालन-पोषण किया । इसका बदला तेने हमारा आश्रम नष्ट कर के दिया । अब भोग अपने पाप का फल ।"

हाथी उन्हें देख कर और रोपपूर्ण वचन सुन कर समझ गया कि 'मुझे बन्धन में डलवाने का काम इन तपस्वियों ने ही किया है।' वह क्रोधित हुआ और बलपूर्वक आलान-स्तम्भ को तोड़ डाला, सौकले तोड़ दी, तापसों को उठा कर एक ओर फेंक दिया और वन की ओर दौड़ गया। जब सेचनक के वन में चले जाने का समाचार महाराजा को मिला, तो स्वयं अश्वारूढ हो, अपने कुमारी तथा अन्य लोगों के साथ उसे पकड़ने वन में पहुँचे और हाथी को चारा ओर से घेर लिया। रस्तिपाल भी उस रुष्ट गजराज से डर रहे थे। उन्होंने उसके सामने रसीले खाद्य पदार्थ डाले, परन्तु उसने उपेक्षा कर दी। सभी लोग घेरा डाले, उसे पकड़ने का उपाय सोच रहे थे। कुमार नन्दीसेन हाथी को देखते ही आकर्षित हुए। उनका सम्बोधन सुन कर हाथी उन्हें देखने लगा। नन्दीसेन को देखते ही हाथी शान्त हो गया। उस वह व्यक्ति परिचित लगा। उसके मन में ऊहापोह हुआ। गम्भीर चिन्तन के फलस्वरूप उसे जातिस्मरण ज्ञान हो गया और अपना ब्राह्मण का भव दिखाई दिया। उसे नन्दीसेन का वह परिचय भी ज्ञात हुआ जब वह यज्ञ में सेषक का कार्य करता था।

हाथी स्वस्थ, शान्त और निष्पन्द हो गया। नन्दीसेन के मन में हाथी के प्रति प्रेम जगा। वह हाथी को सम्बोधन करता हुआ उसके निकट पहुँचा और दाँत पकड़ कर ऊपर चढ़ गया। हाथी चुपचाप स्वस्थान आया और खूँटे से बंध गया। राजा ने उसे सभी हाथियों में प्रधान बनाया। यह सेचनक हाथी महाराजा का प्रीतिपात्र हुआ।

महाराजा श्रेणिक के महारानी काली आदि से कालकुमार आदि अनेक पुत्र हुए।

नन्दीसेनजी की दीक्षा और पतन

ग्रामानुग्राम विचरते और भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए त्रिलोकपूज्य भगवान् महावीर प्रभु राजगृह पधारे। महाराजा श्रेणिक, राजकुमार, महारानियाँ और नागरिकजन भगवान् को वन्दन करने गुणशीलक उद्यान में आये। भगवान् ने धर्मोपदेश दिया। परिषद् लौट गई। नन्दीसेन कुमार पर भगवान् के उपदेश का गहरा रग लगा। वह माता-पिता की अनुमति ले कर भगवान् के पास दीक्षित हो गया। जब वह दीक्षा लेने जा रहा था, तब एक देव ने उससे कहा कि - "तुम्हें अभी भोग जीवन जीना है। कर्म-फल-भोगने के बाद दीक्षित होना।" नन्दीसेन पर क्षयोपशम की विशिष्टता से निर्वेदभाव की प्रवृत्तता थी। उसने देव-चाणी की उपेक्षा करदी और भगवान् के सान्निध्य में दीक्षित हो

+ ग्रन्थकार लिखते हैं कि भगवान् ने उसे मना करते हुए कहा - "अभी तेरे चारित्र-मोहनीयकर्म का भोग करना रोष है। तू अभी त्याग मत कर।" यह बात समझ में नहीं आती। इससे भगवान् को सर्वज्ञता में सन्देह उत्पन्न होता है। सर्वज्ञ तो जानते हैं कि यह दीक्षित होगा ही फिर मेरे निषेध करने का महत्त्व ही क्या रहेगा? तथा पतित हो जाने पर भी पाली हुई दीक्षा लाभकारी तो रहेगी ही जिससे पुनः दीक्षित होना सरल हो जायगा। जमाली की विहार की मना नहीं करने वाले भगवान् ने नन्दीसेन को मना क्यों किया? इस बात की प्रामाणिकता में सन्देह होता है?

वे नहीं गये, तो चेश्या स्वय आई । नन्दीसेनजी स्वर्णकार को नहीं समझा सके, तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे स्वयं पुन दीक्षित होने के लिए तत्पर हो गए और भगवान् के समीप जा कर दीक्षित हो गए । कितने ही काल तक उन्होंने सयम-तप की विशुद्ध आराधना की और अनशन करके आयु पूर्ण कर स्वर्ग में देव हुए ।

श्रेणिक को रानी के शील में सन्देह

महारानी चिल्लना के साथ महाराजा श्रेणिक अत्यंत आसक्त हो कर भोगी जीवन व्यतीत कर रहा था । शीतकाल चल रहा था । पौष-माघ की भयंकर शीत और साथ ही शूल के समान छाती में चुभने वाली वायु की हिम-सी शीतल लहरें अत्यंत दुस्सह हो रही थी । श्रमण भगवान् महावीर प्रभु ग्रामानुग्राम विचरते हुए राजगृह पधारे और गुणशील उद्यान में विराजे । भगवान् का पदार्पण सुन कर राजा श्रेणिक महारानी के साथ वन्दना करने गया । दिन के तीसरे प्रहर का समय था । लौटते समय जलाशय के निकट एक प्रतिमाधारी मुनि को उत्तरीय वस्त्र से रहित ध्यानस्थ खड़े देखा । राजा-रानी बाहन से नीचे उतरे और मुनि को भक्तिपूर्वक वन्दन किया । वन्दना कर के उनकी साधना की प्रशंसा करते हुए स्वस्थान आये । रात के समय नींद में महारानी का हाथ दुशाले से बाहर निकल गया, तो उस पर ठण्ड का तीव्र स्पर्श हुआ । महारानी की नींद उचट गई । अपने हाथ को दुशाले में ढकती हुई महारानी के मुँह से ये शब्द निकले—“ऐसी असह्य शीत को वे कैसे सहन करते होंगे ।” महारानी की नींद के साथ ही महाराजा की नींद भी खुल गई थी । राजा ने महारानी के शब्द सुने, तो उनके मन में प्रिया के चरित्र में सन्देह उत्पन्न हुआ । उन्होंने सोचा—“रानी को अपना गुप्त प्रेमी स्मरण में आया है, जिसकी चिन्ता रानी को नींद में बनी रहती है ।” श्रेणिक के मन ने यही अनुमान लगाया और अपने भ्रम को सत्य मान लिया, जब कि महारानी के मुँह से—उन प्रतिमाधारी महात्मा का विचार आने से शब्द निकले थे । राजा और रानी दोनों ने दिन को ही एक साथ महात्मा के दर्शन किये थे और उनकी यह वस्त्र साधना देखी थी । रानी के मन पर उसी साधना का प्रभाव छाया हुआ था । उन महात्मा का स्मरण इस कड़कड़ाती तनतोड़ शीत में उसे हुआ और अपने हाथ में लगी ठण्ड की असह्यता से उसे विचार हुआ कि—“मैं भवन के भीतर शीतलहर एवं ठण्डक से सुरक्षित शयनागार में भी हाथ के खुले रहने से ठिठुर गई, तब वे महात्मा जलाशय के निकट अनावरित शरीर से, शूल के समान हृदय और पसलियों में पेटती हुई ठण्ड को कैसे सहन कर रहे होंगे ।” उदयभाव की विचित्रता से मनुष्य भ्रम में पड़ कर अनर्थ कर बैठता है । राजा ने इन भ्रमिit विचारों में ही रात व्यतीत की ।

प्रातःकाल राजा ने अभयकुमार को आदेश दिया — “ये सभी रानियाँ चरित्रहीन दुराचारिणी हैं । इनके भवनों में आग लगा कर जला दो ।” आदेश दे कर महाराज भगवान् को वन्दना करने चले गये ।

भगवान् ने भ्रम मिटाया,

अभयकुमार पिता का आदेश सुन कर स्तब्ध रह गए । उन्होंने सोचा—‘पिताश्री को किसी प्रकार का भ्रम हुआ होगा । अन्यथा मेरी माताएँ शीलवती हैं । इनकी रक्षा करनी ही होगी । कुछ काल व्यतीत होने पर पिताश्री का कोप शान्त हो सकता है, फिर भी मुझे आदेश पालन का कुछ उपाय करना ही होगा ।’ उन्हें एक उपाय सूझ गया । अन्त पुर के निकट हस्तीशाला की जीर्ण एव टूटी हुई खाली कुटियाँ थी । उसे विश्वस्त सेवक को भेजकर जलवाया और नगर में अन्त पुर जलने की यात प्रचरित करवा दी ।

धर्मदेशना पूर्ण होने के बाद अवसर देख कर श्रेणिक ने भगवान् से पूछा - “भगवन् ! रानी चिल्लना मुझ से ही सम्यन्थित है या किसी अन्य पुरुष से भी उसका गुप्त स्नेह-सम्यन्ध है ?”

“राजन् ! रानी चिल्लना सती है और तुम म ही अनुरक्त है । उसके शील पर सन्देह नहीं करना चाहिये । तुम्हें भ्रम हुआ है । रानी के शब्द प्रतिमाधारी मुनि की शीत-वेदना के विचार से निकले थे ।” भगवान् ने भ्रम मिटाया ।

प्रभु का उत्तर सुनकर श्रेणिक को अपनी भूल खटकती । वह पश्चात्ताप से तप्त होता हुआ उठा और भगवान् को वन्दना कर के वाहनारूढ हो शीघ्रता से दौड़ा । उसे भय था कि मेरी आज्ञा के पालन में अनर्थ नहीं हो गया हो । अभयकुमार भी भगवान् को वन्दना करने आ रहा था । सामना होते ही श्रेणिक ने पूछा—“मैंने तुझे जो आज्ञा दी थी उसका पालन हुआ ?”

“आज्ञा का पालन उसी समय किया गया । देखिये आग की लपटें और धूँआँ अब तक दिखाई दे रहा है”—अभयकुमार ने कहा ।

“अरे अधम ! अपनी माताओं को जला कर मार डालते हुए तुझे कुछ भी सकोच नहीं हुआ ? और मातृ हत्या कर के तू अब तक जीवित रहा ? उनके साथ तू भी क्यों नहीं जल मरा ?” रोषपूर्वक राजा बोला ।

“पूण्य ! मैं जिनेश्वर भगवन्त का उपासक हूँ । भगवन्त का उपदेश सुनने वाला आत्मपात कर के याल-मरण नहीं मरता । समय आने पर मैं स्वयं त्पागी बन कर अन्तिम साधना करते हुए शरीर का त्याग करूँगा”—अभय ने कहा ।

“तेने बिना विचार किये सहसा मेरी आज्ञा का पालन क्यों किया ? तू तो समझदार था । तुझे तो सोच समझ कर कार्य करता था ।” राय राजा मूर्च्छित हो कर गिर गया ।

अभय ने शीतल जल से उपचार कर के राजा की मूर्च्छा हटाई और विनयपूर्वक बोला—“तब ! आपको जो आग की लपटें और धूँआँ दिखाई दे रहा है वह अन्त पुर का नहीं हस्तीशाला की पुरानी कुटियों का है । अन्त पुर में तो सभी यथावत् है । मैंने आपके चेहरे पर झलकता राय देखा था और

समझ गया था कि किसी निमित्त से आवेश के, वश हो, सहसा आपने यह अनिष्ट आदेश दिया है। मेरी माताएँ तो पवित्र हैं। मैं उनकी घात कैसे कर सकता था? मैं जानता था कि भ्रम मिटने पर आपका कोप भी शान्त हो जायगा। उस समय आपके हृदय पर कितना आघात लागेगा और आप पश्चात्ताप की आग में जीवनभर जलते ही रहेंगे। इस विपत्ति को टालने और आपकी आज्ञा का तत्काल पालन करने के लिए मैंने ये टूटी-फूटी जीर्ण श्लोषडियें जला दी। मैं बिना हिताहित का विचार किये इतना महान् अनर्थ कैसे कर सकता था।”

अभयकुमार की घात ने राजा के हृदय पर मानो अमृत का सिचन किया हो। वह हर्षावेग में उठा और पुत्र को छाती से लगाता हुआ बोला -

“पुत्र! मैं धन्य हुआ तुझे पा कर। तू सचमुच बुद्धिनिधान है। मेरी मूर्खता से मेरे मस्तक पर लगने वाले महाकलक और जीवनभर के सन्ताप से तेने मुझे बचा लिया है।”

पुत्र को पुरस्कृत कर के राजा अन्त पुर में आया और महारानी चिल्लना और सभी रानियों को स्वस्थ एवं प्रसन्न देख कर सन्तुष्ट हुआ।

चिल्लना के लिए देव-निर्मित भवन

श्रेणिक चिल्लना पर अत्यंत आसक्त था। इस घटना और उसकी चरित्रशीलता, पवित्रता से वह विशेष कृपालु बन गया। उसने चिल्लना के लिए पृथक् एक भव्य भवन एक स्तम्भ वाला भवन निर्माण करवाने की अभयकुमार को आज्ञा दी। अभयकुमार ने निपुण सूत्रधार को आदेश दिया-“तुम एक स्तम्भ वाला भवन बनाने के योग्य उत्तम काष्ठ लाओ और कार्य प्रारम्भ करो।”

सूत्रधार वन में गया। खोज करने पर उसे एक वैसा वृक्ष दिखाई दिया जो बहुत ऊँचा पत्रपुष्पादि से सघन सुशोभित सुन्दर एवं सुगन्धित था। उसका तना पुष्ट और भवन के लिये उपयुक्त था। बढ़ई ने सोचा-ऐसे मनोहर वृक्ष पर देव का निवास होता है। इसे सहसा काटने लगना दुःखदायक हो सकता है। इसलिए प्रथम देव की आराधना कर के उसे प्रसन्न करें। उसने उपवास किया और भक्तियुक्त गन्ध-दीप आदि से वृक्ष को अर्चित कर आराधना करने लगा। उस वृक्ष पर एक व्यतर देव का निवास था। व्यतर ने आराधक का भाव समझा और अभयकुमार के पास आ कर बोला-“मैं आपके लिए एक भव्य भवन का निर्माण कर दूँगा। उसके आसपास एक उद्यान भी होगा जो सभी ऋतुओं में उत्तम प्रकार के फूल और फल युक्त वृक्षों लताओं और गुल्मी से सुशोभित नन्दन वन के समान होगा। आप उस बढ़ई को वृक्ष काटने से रोक दें।”

अभयकुमार ने बढ़ई को बुलवा लिया। व्यतर ने अपने वचन के अनुसार भवन और उपवन का निर्माण कर दिया। उत्तम भवन के साथ उपवन देख कर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। महारानी चिल्लना उस भवन में निवास कर अत्यंत प्रसन्न हुई। अब राजा-रानी उसी भवन में रह कर क्रीडा करने लगे।

मातंग ने फल चुराये

राजगृह में एक विद्यासिद्ध मातंग रहता था। उसकी सगर्भा पत्नी को आम्रफल खाने का दोहद हुआ। मातंगिनी ने पति से आम लाने का कहा, तो पति बोला—“मूर्खा! बिना ऋतु के आम कहाँ से लाऊँ?” पत्नी ने कहा—“महारानी के नये प्रसाद के उपवन में आमवृक्ष है। उन पर फल लगे हुए मैं देखे है। आप किसी भी प्रकार आम ला कर मेरा दोहद पूरा करें।”

मातंग उपवन में आया। उसने फलों से भरपूर आम्रवृक्ष देखें, किन्तु वे बहुत ऊँचे थे। उनके फल तोड़ लेना अशक्य था। वह रात्रि के समय उद्यान में आया। उसने ‘अवनामिनी’ विद्या से वृक्ष की शाखा झुकाई और यथेच्छ फल तोड़ कर ले गया। प्रातःकाल रानी उपवन में गई और वाटिका की शोभा देखते उसकी दृष्टि उस आम्रवृक्ष की फलशून्य डाली पर पड़ी। वह समझ गई कि इसके फल किसी ने चुराये हैं। उसने राजा से कहा। राजा ने अभयकुमार से कहा—“फलों के चोर को पकड़ो। वह कोई विशिष्ट शक्तिशाली मनुष्य होना चाहिये, जो इस सुरक्षित वाटिका के अति ऊँचे वृक्ष पर से फल तोड़ गया और अपना कोई भी चिह्न नहीं छोड़ गया। ऐसा चोर तो कभी राज्य भण्डार और अन्तःपुर में भी प्रवेश कर सकता है।”

अभयकुमार ने आज्ञा शिरोधार्य की और चोर पकड़ने के लिए सतत प्रयत्न करने लगा।

अभयकुमार ने कहानी सुना कर चोर पकड़ा

चार की खोज करते हुए महामन्त्री अभयकुमारजी एक नाट्यशाला में गए। दर्शका की भीड़ जमी हुई थी परन्तु अभी नाटक प्रारंभ नहीं हुआ था। नट-नटी भी नहीं आए थे। अभयकुमार की विलक्षण बुद्धि को एक उपाय सूझा। मंच पर चढ़ कर दर्शक-वर्ग को सम्बोधित करते हुए कहा—

“यन्त्रुओ! नाटक प्रारंभ होने में विलम्ब हो रहा है और हम सब अकुला रहे हैं। इस समय आपका मनोरंजन करने के लिए मैं एक कहानी आपको सुनाऊँगा। आप शान्तिपूर्वक सुनें।

यसतपुर नगर में एक निर्धन सठ रहता था। उसके एक रूपवती पुत्री थी। वह यौवनवय प्राप्त कर चुकी थी। उत्तम वर प्राप्त करने के उद्देश्य से वह युवती कामदेव की पूजा करने लगी। पूजा के लिए एक पुष्पाराम से वह पुष्प चुराती रही। एक दिन उद्यानपालक चार पकड़ने के लिए छुन कर बैठा। सुन्दरी को फूल छोड़ते देख कर निकला और निकट जा पहुँचा। उद्यानपालक चार पर मुँह धा और फटोर दण्ड देने के उद्देश्य से छुपा था। परन्तु रूपसुन्दरी को देख कर माहित हो गया। उसने सुन्दरी से कहा—“तू चोर है। मैं नगरभर के सामने तेरा पाप रख दूँगा और राज्य से दण्डित भी करवाऊँगा। यदि तू मेरी कामेच्छा पूरी कर, तो मैं तुझे क्षमा कर दूँगा। इसके सिवाय ठरे छुट्टा का अन्य कोई मार्ग नहीं है।”

युवती की स्थिति बड़ी सकटापन्न बन गई। उसने विनयपूर्वक कहा—“मैं कुमारी हूँ और पुरुष के स्पर्श के योग्य नहीं हूँ। इसलिए तुम्हारी माँग स्वीकार नहीं कर सकती।”

“यदि तू सच्चे हृदय से मुझे वचन दे कि लग्न होने के बाद सर्वप्रथम मेरे पास आएगी और मेरी इच्छा पूरी करने के बाद पति को समर्पण करेगी, तो मैं तुझ अभी छोड़ सकता हूँ”—उद्यानपालक ने शर्त रखी।

युवती ने उसकी शर्त स्वीकार की और मुक्त हो गई। कालान्तर में उसका लग्न एक योग्य एवं उन्नत घर के साथ हो गया। वह पति के शयनकक्ष में गई और पति से निवेदन किया—

“प्रणेश्वर ! मैं आपकी ही पत्नी हूँ। मेरा कौमार्य सुरक्षित है। परन्तु एक सकट से बचने के लिये मैंने उद्यानपालक को वचन दिया था कि लग्न होने के पश्चात् पति को समर्पित होने के पूर्व—तुम्हें समर्पित होऊँगी। ऐसा वचन देने का पश्चात् ही मैं उस सकट से उबर सकी थी। आज उस वचन को पूरा करने का अवसर उपस्थित हो गया है। मुझे मेरा वचन निभान की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। इस एकवार के लिए ही मैं वचन—बद्ध हूँ।”

पत्नी की सत्यप्रियता एवं स्वच्छ हृदय देख कर पति ने दिये हुए वचन का पालन करने की अनुमति दे दी। पति की अनुमति प्राप्त कर वह सुन्दरी उद्यानपालक से मिलने चल निकली। वह युवती सद्यः परिणता थी। उसके अग पर बहुमूल्य रत्नाभरण पहिने हुए थे। मार्ग में उसे चोर मिले और लूटने लगे। युवती ने कहा—“बन्धुओ ! इस समय मैं अपने वचन का पालन करने जा रही हूँ। जब लौट कर मैं आऊँ, तब तुम मेरे आभूषण ले लेना। अभी मुझे वैसी ही जाने दो।” चोरो ने उसके स्वच्छ हृदय की बात पर विश्वास किया और बिना स्पर्श किये ही जाने दिया।

आगे बढ़ने पर उसे एक क्षुधातुर मनुष्यभक्षी राक्षस मिला और उसे मार कर खाने को तत्पर हुआ। नवोढा ने उससे कहा—“पहले मुझे अपने वचन का पालन करने दो। लौटने पर खा लेना। चोरो ने भी मुझ पर विश्वास कर के छोड़ दिया है।” राक्षस भी मान गया। वहाँ से आगे बढ़ कर वह बगीचे पहुँची। उद्यानपालक भर नौद सोया हुआ था। उसने उसे जगाया और बोली—“मैं अपना वचन निभाने के लिए आई हूँ।”

अचानक नौद से उठा हुआ मालो उसे देख कर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा—“इतनी रात गये तू अकेली कैसे आई ?”

“मैं अपने धर्म पर निर्भर एवं निर्भय हूँ। मुझे किस का डर है। मुझ पर विश्वास कर के मेरे पति ने, चोरो ने और राक्षस ने भी मुझे छोड़ दिया और तुम्हारे पास जाने दिया। मेरी बात पर किसी ने

अविश्वास नहीं किया । यदि मेरा मन शुद्ध नहीं होता, तो समागम की प्रथम रात्रि में मेरे पति मुझे पर-
पुरुष के पास आने देते । उन्होंने बिना किसी हिचक के प्रसन्नतापूर्वक मुझे अनुमति प्रदान कर दी ।"

अप्सर के समान सुन्दर नवोढा की यात सुन कर उद्यानपालक सन्न रह गया । उसका विवेक जाग
उठा । उसने उस युवती को देवी के समान पवित्र मान कर प्रणाम किया और आदरपूर्वक लौटा दी ।
लौटते समय वह भूखा राक्षस प्रतीक्षा करता हुआ मिला । उसने पूछा-"माली को सतुष्ट कर
आई ?"- "नहीं, माली के मन में मेरे प्रति चोरी और आपके विश्वास का प्रभाव पड़ा । उसके मन
में सोया हुआ विवेक जाग्रत हुआ । उसने मुझे बहिन के समान आदर किया और सम्मानपूर्वक लौटा
दी ।"

राक्षस ने कहा-"जय माली ने इसकी सच्चाई का आदर किया और सम्मानपूर्वक लौटा दी, तो
क्या मैं उससे भी गया बीता हूँ ? नहीं जा यहिन ! मैं भी तेरे सत्याचरण से सतुष्ट हूँ ।"

राक्षस से सुरक्षित महिला आगे बढ़ी । चोर भी उससे प्रभावित हुए और बिना लूटे आदरपूर्वक
उसे घर पहुँचाई । प्रतीक्षारत पति सारा वृत्तान्त सुन कर अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने को सौभाग्यवन्त
मानने लगा । उसने पत्नी को अपने सर्वस्व की स्वामिनी बनाई । उनका जीवन सुखशान्ति और
धर्मपूर्वक व्यतीत होने लगा ।"

कहानी पूर्ण करते हुए महामन्त्री अभयकुमार ने सभाजनों से पूछा-"बन्धुओ ! इस कथा स मैं
आपके विवेक का परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ । कहिये इस कहानी के पात्रों में सर्वश्रेष्ठपात्र कौन
है-उस नवपरिणिता का पति, चोर, राक्षस या उद्यानपालक ? किसका त्याग सब से बढ कर है ?"

अभयकुमार के प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा-"सर्वोत्तम तो उस नवपरिणिता का पति है,
जिससे अपनी चीर टफट अभिलाषा और कामावेग का शमन कर, उसे पर-पुरुष के पास जाने दिया ।
जिस सुशीला का वह पति है, वह परम श्रेष्ठ है । ऐसा पति भाग्यशालिनी को ही मिलता है ।"

अभयकुमार समझ गये कि यह वर्ग स्त्रियों से सतुष्ट नहीं है । दूसरे वर्ग ने कहा-"प्राप्त इच्छित
भक्ष्य का त्याग करने वाला भूखा राक्षस श्रेष्ठ है ।" अभयकुमार ने निष्कर्ष निकाला-"ये कगाल लोग
हैं । इन्हें इच्छित भोजन दुर्लभ होता है । तीसरे वर्ग ने कहा-"सब से श्रेष्ठ तो वह उद्यानपालक है
जिसने प्राप्त उत्तमोत्तम एवं दुर्लभ सुन्दरी को बिना भोगे ही जाने दिया ।" यह वर्ग पर-स्त्रा-प्रिय पार
लोग का था ।

अन्त में एक व्यक्ति बोला-"क्या ये चोर नवपरिणिता के रत्नाभरण का बाण-की-बाण खेल दिया ?"

तो सरलता से प्राप्त लक्ष्यों रत्नों
समझ लिया कि इस सभा में एक

यही चोर का पक्षकार है । यस यही चोर है । उसने उसे पकड़ लिया और पूछा-

“बता, तेने राजोद्यान में से आम्रफलो की चोरी किस प्रकार की ?”

मातंग को बताना पडा-“मैने विद्या के बल से आम चुराये ।”

मातंग राजा का गुरु बना

अभयकुमार ने मातंग को ले जा कर राजा के सामने खड़ा किया और कहा,-“यही चोर है-
आम्रफल का । इसी ने अपनी विद्या की शक्ति से फल तोड़े थे ।”

श्रेणिक ने कहा-“ऐसे शक्तिशाली चोर बड़े दुःखदायक होते हैं । इसका वध करवाना चाहिए ।”

अभयकुमार बोला-“पहले इसके पास से विद्या ग्रहण करनी चाहिए । विद्या लेने के बाद
अपराध के दण्ड का विचार उत्तम रहेगा ।”

“हाँ, यह तो ठीक है । अच्छा मातंग । नीचे बैठ और मुझे विद्या सिखा”-राजा ने कहा ।

मातंग राजा के सामने बैठ गया और राजा को विद्यामन्त्र पढ़ाने लगा । परन्तु राजा का परिश्रम
व्यर्थ रहा । उसे विद्या आई ही नहीं । राजा चिढ़ कर बोला-“तू मायावी है । अपनी विद्या मुझे देना
नहीं चाहता, इसलिए कुछ छुपा रहा है । इसी से मेरे हृदय में विद्या नहीं उतरनी ।”

“नहीं महाराज ! मैं विद्या छुपा कर क्या करूँगा ? आप तो प्रजापालक हैं । आपके पास रही हुई
विद्या सफल होगी और मेरे पास तो अब जीवन के साथ ही नष्ट होने वाली है”-मातंग बोला ।

अभयकुमार बोला-“देव । विधिपूर्वक ग्रहण की हुई विद्या ही हृदय में स्थान पाती है ।
विद्यादाता तो गुरु के समान है और विद्यार्थी शिष्य है । शिष्य गुरु-का विनय कर के ही विद्या प्राप्त
करता है । आप यदि इस मातंग को अपने सिंहासन पर आदरपूर्वक बिठावें और स्वयं नीचे बैठ कर
विनयपूर्वक सीखें, तो विद्या प्राप्त हो सकेगी ।”

राजा सिंहासन से नीचे उतरा और मातंग को आदरपूर्वक अपने राज्यासन पर बिठा कर उसके
सम्मुख हाथ जोड़े हुए नीचे बैठा । इस बार मातंग की ‘उन्नामिनी’ और ‘अवनामिनी’ विद्या दोनों
श्रेणिक को प्राप्त हो गई ।

अभयकुमार के निवेदन से विद्यागुरु का पद पाया हुआ मातंग, चोरी के दण्ड से मुक्त हो कर
अपने घर लौट गया ।

दुर्गन्धा का पाप और उसका फल

श्रमण भगवान् महावीर प्रभु राजगृह पधारे । महाराजा श्रेणिक भगवान् को वन्दन करने चन । नगर के बाहर मार्ग के निकट एक तत्काल की जन्मी यालिका पड़ी थी और उसके अग से अस्त्र दुर्गन्ध निकल रही थी । राजा के साथ रहे हुए सेवक, दुर्गन्ध से बचने के लिए मुँह पर कपड़ा लपक चल रह थे । राजा ने दुर्गन्ध का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि सद्यज्ञात परित्यक्ता यालिका की देह स गध आ रही है । महाराजा ने अशुचि भावना का स्मरण कर मध्यस्थ भाव रखा । समवसरण में पहुँच कर भगवान् को वन्दना की और धर्मोपदेश सुनने के बाद पूछा -

"भगवन् ! मैंने अभी आते समय एक सद्यज्ञात परित्यक्ता कन्या देखी । उसके शरीर स तार दुर्गन्ध निकल रही थी । क्या कारण है-प्रभु ! इस दुर्गन्ध का ?"

"देवानुप्रिय ! तुम्हारे इस प्रदेश में शालीग्राम में धनमित्र नाम का एक श्रेष्ठी रहता था । उसका धनश्री नाम की पुत्री थी । यौवनवय में उसका विवाहोत्सव हो रहा था । ग्रीष्मऋतु थी । ग्रामानुग्रह विहार करते कुछ साधु उस ग्राम में आये और धनमित्र के घर में भिक्षार्थ प्रवेश किया । मेठ ने पुत्री को आहार-दान करने का आदेश दिया । धनश्री का शरीर चन्दनादि सुगन्धित द्रव्य से लिप्य था । उसके आसपास सुगन्ध फैल रही था । वह ज्योंही आहार-दान करने मुनियों के समीप आई । उनका शरीर और वस्त्र प्रस्येद से मलिन और दुर्गन्धयुक्त थे । वह दुर्गन्ध धनश्री की नासिका में प्रवेश कर गई । अगला एव शृंगार में अनुरक्त धनश्री उस दुर्गन्ध को सहन नहीं कर सकी और सोचने लगी-"सत्तर के सभी धर्मों से जिनधर्म श्रेष्ठ है परन्तु इसमें एक यही बुराई है कि साधु साध्वियों को प्राप्तुक जल स भी स्नान करने का निषेध किया गया है । यदि प्राप्तुक जल से स्नान करने एव वस्त्र धोने की कला होती, तो कौनसा दोष लग जाता ?" इस प्रकार जुगुप्सा करक कर्मों का बन्धन कर लिया । इस पापकर्म की आलोचनादि किये बिना ही कालान्तर में मृत्यु पा कर वह राजगृह की एक बरवा की कुक्षि में उत्पन्न हुई । गर्भकाल में वरवा अति पीडित रही । उसने गर्भ गिराने का प्रयत्न किया परन्तु सफल नहीं हुई । इसका जन्म हाते ही वरवा ने इसे फिक्का दिया । वही तुम्हारे देखन म आई है ।"

"भगवन् ! उस यालिका का भविष्य कैसा है ?"-श्रेणिक ने पूछा ।

-"वह किशोर वय में ही तुम्हारी पटरानी बन जाएगी और तुम पर सवारी भी करेगी"-भगवान् ने भविष्य बताया । राजा को इस भविष्यवाणी से बड़ा आश्चर्य हुआ ।

दुर्गन्धा महारानी बनी

एक वन्या अहीरन ने दुर्गन्धा को दछा तो उठा कर अपने यहाँ ले आई और पालन करने लगी । दुर्गन्धा का अशुभगन्ध-नामकर्म क्षीन होते-होते नष्ट हो गया और वह रूप सावन्त्यदुक्त

आकर्षक सुन्दरी हो गई । किशोर अवस्था में ही उसके अवयव विकसित हो गये और युवती दिखाई देने लगी । एकबार कौमुदी महोत्सव का मेला लगा । उस मेले को देखने के लिए वह किशोरी भी माता के साथ गई । वह स्वाभाविक चंचलता एवं अलहडपन से हर्षोत्साहपूर्वक नि सकोच इधर-उधर घूमती और देखती हुई उत्सव में लीन हो गई थी । इस उत्सव में महाराजा श्रेणिक और अभयकुमार श्वेत वस्त्रों से सुसज्ज हो कर पहुँचे । संयोग ऐसा हुआ कि मेले की भीड़ में अचानक महाराज का हाथ आभीरकन्या के वक्ष पर पड़ा । वे आकर्षित हुए और देखते ही उस पर मुग्ध हो गए । उदयभाव से प्रेरित हो कर उन्होंने अपनी मुद्रिका उस अहीरकन्या के पल्ले में बाध दी और अभयकुमार से कहा, "किसी ने मेरी नामांकित मुद्रिका चुरा ली है । मुद्रिका सहित चोर को पकड़ कर मेरे सामने उपस्थित करो ।"

अभयकुमार ने महोत्सव-स्थल का एक द्वार खुला रख कर शेष सभी बन्द करवा दिये और खुले द्वार पर योग्य अधिकारियों के साथ स्वयं उपस्थित रह कर निकलने वालों के वस्त्रादि में मुद्रिका की खोज करवाने लगा । क्रमशः खोजते आभीर-पुत्री के पल्ले से मुद्रिका मिली । उससे पूछा, तो वह बोली -

"मैं नहीं जानती कि मेरे आँचल में यह मुद्रिका किसने बाँधी । मैं निर्दोष हूँ । मैंने पहले यह मुद्रिका देखी ही नहीं ।"

बुद्धिमान अभयकुमार समझ गए कि कुमारी निर्दोष है । महाराज ने रागाध हो कर स्वयं अपनी मुद्रिका इसके आँचल में बाँधी होगी । वे उस कुमारी को लेकर महाराज के सामने आये और निवेदन किया, -

"महाराज ! मुद्रिका इस कन्या के पास से मिली । किन्तु मुझे यह मुद्रिका की चोर नहीं लगती । अनायास ही अनजाने आपके चित्त की चोर अवश्य लगती है । क्या दंड दिया जाय इसे ?"

राजा हँसा और बोला-"इसे आजीवन अंतःपुर की बन्दिनी रहना पड़ेगा ।"

श्रेणिक राजा ने उसके साथ लग्न किये और महारानी पद दिया ।

कालान्तर में राजा अपनी रानियों के साथ कोई खेल खेलने लगा । पहले से यह शर्त कर ली कि "जो जीते, वह हारने वाले पर सवार होगा ।" खेल में जो रानियाँ जीतीं, उन्होंने तो राजा की पीठ पर अपना वस्त्र डाल कर ही शर्त पूरी कर ली, परन्तु आभीर कुल की रानी तो राजा की पीठ पर चढ़ कर ही रही । राजा को भगवान् के वचन का स्मरण हुआ और बोल उठा-"हे तो वेश्या-पुत्री ही न ?"

"मैं तो आभीर-पुत्री हूँ । आपने वेश्यापुत्री कैसे कहा" -

श्रेणिक ने भगवान् महावीर द्वारा बताया हुआ पूर्वजन्म उत्पत्ति और भविष्य में घटने वाली घटना कह सुनाई । अपनी भुगती हुई विडम्बना सुन कर आभीर महारानी ससार से विरक्त हो गई और महाराज को आज्ञा प्राप्त कर भगवान् के पास प्रव्रजित हो कर साध्वी बन गई ।

आर्द्र कुमार चरित्र

समुद्र के मध्य में आर्द्रक नामक देश के आर्द्रिक नरेश और आर्द्रिका रानी का पुत्र 'आर्द्र' नाम का राजकुमार था । वह यौवनवय प्राप्त कर करुणापूर्ण हृदय वाला कुमार भोग भोगता हुआ विचरता था । आर्द्रिक नरेश का मगध नरेश महाराजा श्रेणिक के साथ पूर्व परम्परा प्राप्त मैत्री सम्बन्ध था । एक बार मगधेश ने यहूमूल्य उपहार ले कर अपने एक मन्त्री को आर्द्रिक नरेश के पास भेजा । मन्त्री ने प्रभु पूर्वक आर्द्रिक नरेश को अपने स्वामी की ओर से स्नेह सन्देश एवं कुशल पृच्छा के साथ ही उपहार समर्पित किये । आर्द्रिक नरेश ने मागधीय मन्त्री का सत्कार किया और मगधेश की कुशल-क्षेम पूछी । राजकुमार आर्द्र भी सभा में उपस्थित था । उसने अपने पिता से मगधेश का परिचय और उनसे स्नेह-सम्बन्ध विषयक प्रश्न पूछा । आर्द्रिक नरेश ने कहा—“मगधेश से हमारा स्नेह सम्बन्ध अपनी और उनकी कुल-परम्परा से चला आ रहा है ।”

आर्द्र कुमार मगधेश के साथ अपनी कुल-परम्परा के सम्बन्ध में सोचने लगा । उसके मन में विचार हुआ कि मगध नरेश क कोई राजकुमार हो, तो मैं भी उनके साथ अपना मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करूँ । उसने मागधमन्त्री से पूछा—“आपके महाराजा के कोई ऐसा गुणनिधान पुत्र है कि जिसमें मैं भी सम्बन्ध जोड़ सकूँ ।”

“पुत्रराजश्री ! महाराजाधिराज श्रेणिक का 'अभयकुमार' नामक पुत्र सर्व-गुण सम्पन्न है और मैं जैसे पाँच सौ मन्त्रिया का अधीक्षक है । बुद्धि का निधान, दक्ष, दयालु एवं समस्त कलाओं में निपुण है । अभयकुमार बुद्धि पराक्रम वीरता निर्भयता, धर्मज्ञतादि अनेक उत्तम गुणों का धाम है । रागनाति का पण्डित है और विश्वविश्रुत है । क्या आप अभयकुमार का नहीं जानते ?”

अभयकुमार के आदर्श गुण और विशेषताएँ सुन कर आर्द्रिक नरेश ने अपने पुत्र से कहा—“पुत्र ! तुम स्वयं गुणज्ञ हो । तुम्हें अभी से अभयकुमार से भ्रातृभाव जोड़ लेना चाहिये ।”

मागध-मन्त्री की विदाई के समय आर्द्रिकुमार ने अभयकुमार के लिए आदरयुक्त स्नेहसिफा शब्दों के साथ यहूमूल्य मणि-मुक्तादि भेंट स्वरूप दिये । राजगृह पहुँच कर मन्त्री ने आर्द्रिक नरेश का सन्देश और भेंट श्रेणिक महाराज को समर्पित किये और राजकुमार आर्द्र का भ्रातृभाव पूर्ण सन्देश एवं भेंट अभयकुमार को अर्पण की । आर्द्रिकुमार का मनाभाव जानकर अभयकुमार ने साया-आर्द्रिकुमार का प्रशस्त आत्मा लगाता है । कदाचित् वह समय की विराधना करने के कारण अनार्य दश में उत्पन्न हुआ है, किन्तु यह आसन्न भव्य होगा । इसीलिये उसने मुझ से सम्बन्ध जोड़ा । अब मेरा कर्तव्य है कि उस भव्यआत्मा को सन्मार्ग पर लाने का कुछ प्रयत्न करूँ । मैं ऐसा निमित्त उपस्थित करूँ कि जो उसका

आर्द्रकुमार का पूर्वभव

* त्रि. श. पु. च. म. भगवान् श्रुपभदेवजी की रत्नमय प्रतिमा भेजे का उल्लेख है। किन्तु मुनिस्वरूप का दर्शन या उपकरण का निमित्त लगता है। जब उनके पूर्वभूव मे चारित्र पालने का अनुमात्र अभयकुमार ने लगाया तो साधुध्व की स्मृति दिलाने वाली वस्तु भेजना ही उपयुक्त लगता है। मृगापुरजो ने भी-साधुस्स दरिसणे तस्स अन्धायसाणमि सोहणे" (उत्तरा १९) साधु को देख कर जातिस्मरण पाया था। तीर्थंकर का चित्र या मूर्ति देवी हो ता भी आश्चर्य नहीं क्योंकि चित्रकला अनादि स है। इससे पूजनीयतादि का सम्यन्ध नहीं जुड़ सकता तथा उम समय तीर्थंकरों की मूर्तिपूजा जैनियों में प्रचलित रही हो-ऐसा कोई प्रामाणिक आधार भी नहीं है। अतएव साधुता के उपकरण भेजना उचित लगता है।

सती यन्धुमती ने तत्काल अनशन कर लिया और श्वास रोक कर प्राण त्याग दिये । वह देवलाक में उत्पन्न हुई । जब मुझे ज्ञात हुआ कि सती यन्धुमती ने ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए प्राण त्याग दिये, तो मुझे भी विचार हुआ कि- 'मैं कितना पतित हूँ । मैंने अपना साधुव्रत भंग कर दिया फिर भी जीवित हूँ । अब मुझे भी मर जाना चाहिये ।' मैंने भी अनशन कर के मृत्यु प्राप्ति की और देवलाक में उत्पन्न हुआ । देवलोक से च्यव कर मैं इस अनार्य-क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हूँ । अभयकुमार ने मुझे अपने पूर्वभय में पन हुए समय की स्मृति जाग्रत करने के लिये ही ये उपकरण भेजे हैं । अभयकुमार मेरे उपकारी हैं, गुरु के समान हैं । उनकी कृपा से मैं सद्मार्ग प्राप्ति कर सकूँगा ।

आर्द्रकुमार की विरक्ति पिता का अवरोध

अब आर्द्रकुमार विरक्त रहने लगे । उनकी मसूर एव भोग में उदासीनता हो गई । एक दिन उन्होंने पिता से भारत(मगध) जा कर मित्र से मिलने की आज्ञा माँगी । आर्द्रक नरेश ने कहा- "क्षिति नरेश से अपना मैत्री-सम्बन्ध दूर रह कर निभाना ही अच्छा है । यहाँ जाना हितकारी नहीं होगा । अपना कोई भी पूर्वज वहाँ नहीं गया । इसलिए मैं तुम्हें भारत जाने की अनुमति नहीं दे सकता ।"

कुमार निराश हो गया । हताशा ने शोक एव उद्वेग को जन्म दिया । वह दिन-प्रतिदिन दुःख होने लगा । उसे भारत के मगध देश राजगृह नगर और अभयकुमार की बातों में ही रस आने लगा । जो राजगृह जा कर आये थे, उनसे बार-बार पूछता । उनकी गतिविधि जान कर राजा को संदेह हुआ कि फर्ती पुत्र चुपके से भारत नहीं चला जाय । इसलिए राजा ने अपने पुत्र की रखवाली में पाँच सौ सामन्त लगा दिये और सावधान करते हुए कहा- "ध्यान रहे कि कुमार अपनी सीमा लाँच कर बाहर नहीं निकल ।" कुमार के गमनागमन, वन-विहार आदि में ये सामन्त साथ रह कर रखवाणी करने लगे ।

आर्द्रकुमार अपने को यन्दी मानने लगा । उसने भारत पहुँचने के लिए, इस सैनिक पराधीनता से मुक्त होने की योजना बनाई । वह अस्त्रबद्ध हो वनविहार में कुछ आगे बढ़ने लगा । कुमार कुछ दूर निकल जाता और फिर लौट आता । सैनिक इतने दिन की चपा से आश्वस्त हो गये थे । कुमार की विश्वास हो गया कि अब मेरा यहाँ से निकल कर भारत जाना सरल हो गया है । उसने अपने विश्वसेवक द्वारा समुद्र पर एक जलयान की व्यवस्था करवाई और उसमें बहुत-सा धन और अन्य आवश्यक सामग्री रखवा ली । रक्षकों को भुलावा दे कर छोड़ा दीठाता हुआ कुमार समुद्र पर पहुँचा और जहाज में बैठ कर भारत आ पहुँचा । अपने आप साधुव्रत धारण कर के समय स्वीकार करता समय किसी एक ने उससे कहा- "हे महासत्य । अभी आपको भोग जीवन व्यतीत करना है । उदय आने वाले कम का भोग कर बाद में दीक्षित होना ।" किन्तु आर्द्रकुमार की त्यागभावना तीव्र थी और शयापराध भय का प्रयत्न था । इसलिए उन्होंने दयवाणी को उपस्था की और समयी बन कर विहरन लग ।

आर्द्रमुनि का पतन

स्वय-दीक्षित आर्द्रकुमार मुनि समय साधना करते हुए वसतपुर आये और नगर के बाहर उद्यान के एक देवालय में ध्यान लगा कर समाधिस्थ हो गये । इस नगर में देवदत्त नाम का एक सेठ रहता था । वह उच्चकुल का सम्पत्तिशाली था । धनवती नामकी उसकी पत्नी थी । बन्धुमती साध्वी का जीव देवलोक से व्यथ कर धनवती की कुक्षि में आया और पुत्री के रूप में उत्पन्न हुआ । उसका नाम 'श्रीमती' रखा । वह रूप सम्पन्न थी । यौवन-वय में उसकी सुन्दरता विशेष विकसित हुई । एकबार वह सखियों के साथ उसी उद्यान में आ कर खेलने लगी । उनका खेल पति-पत्नी का था । अन्य सहेलियों के तो जोड़े बन गए, परन्तु श्रीमती अकेली रह गई । उसने मंदिर में ध्यानस्थ रहे हुए आर्द्रमुनि को देखा और शीघ्र बोल उठी -

"मैं तो इस महात्मा को अपना पति बनाती हूँ ।" देवमन्दिर से देववाणी हुई-"तुने ठीक किया । यही तेरा घर है ।" देव ने रत्नों की वर्षा भी की । देववाणी से डर कर श्रीमती आर्द्रमुनि के चरणों में लिपट गई । पूर्वभ्रम के स्नेह सम्बन्ध ने अनायास ही मिला दिया । इस अचानक आये हुए अनुकूल उपसर्ग से मुनि स्तब्ध रह गए । उन्होंने सोचा-"अब मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं है ।" वे अन्यत्र चले गए ।

रत्नवर्षा की बात सुन कर वहाँ का राजा अपने सेवकों के साथ वहाँ आया और उन रत्नों पर राज्य का अधिकार मान कर ग्रहण करवाने लगा । तब देव-माया से वहाँ अनेक सर्प दिखाई दिये और ये शब्द गुँजने लगे -

"यह द्रव्य इस कन्या के अकिञ्चन घर के लिये है । इसे कोई अन्य नहीं ले सकता ।" देववाणी सुन कर वे रत्न, देवदत्त सेठ ने लिये और पुत्री के लिये पृथक् रख दिये ।

श्रीमती को विवाह योग्य जान कर पिता, घर की खोज में लगा । श्रीमती को प्राप्त करने के लिये अनेक घर आये, किन्तु श्रीमती ने किसी को देखा भी नहीं और स्पष्ट कह दिया-"पिताजी ! मैं तो वही दिन उस मुनि की पत्नी हो चुकी हूँ । अब किसी अन्य घर को देखना मेरे लिये उचित नहीं है ।"

पिता ने कहा-"पुत्री ! अब वे मुनि कहाँ मिलेंगे ? उनकी पहिचान क्या है ?"

"पिताजी ! उस देवालय में हुई देववाणी से भयभीत हो कर मैंने उन मुनिजी के चरण पकड़ लिये थे । उस समय उनके चरण पर रहा हुआ एक चिन्ह मैंने देखा था । वह चिन्ह देख कर मैं उन्हें पहिचान लूंगी । अब इस नगरी में जो मुनि आवें, उन्हें मैं भिक्षा दूंगी और उनके चरण देखती रहूंगी । इस निमित्त से वे मुनि पहिचाने जा सकेंगे ।"

श्रीमती नगर में आने वाले सत्त-महात्माओं को दान देने लगी । इस प्रकार करते वारह वर्ष व्यतीत हो गये । अचानक एक सत्त को आहार देते समय श्रीमती को मुनि के चरण में वह चिह्न दिखाई दिया ।

वह पहिचान कर योली - "नाथ ! उस देवालय में-मैंने आपको धरण किया था तथा से आप मेरे दीन चुके हैं । उस समय मैं मुग्धा थी और आप मुझे छोड़ कर चले गये थे परन्तु अब आप नहीं जा सकेंगे । इतने वर्ष मैंने चिन्ता एवं शोक-सताप म यितायें । आज आपके दर्शन हुए हैं । अब प्रसन्न हो कर मुझे स्वीकार करिये । यदि अब आपने मेरी कृपा पूर्ण अवज्ञा की, तो मैं अग्नि में जन कर आत्महत्या कर लूंगी जिससे आपको स्वी-हत्या का पाप लगेगा ।"

सेठ को जामाता मिलन का समाचार मिला । वे दौड़े आये । अन्य लोग और राजा तक आ कर मुनिजी को समझाने लगे । अब उदयभाव भी अपना कार्य करने लगा । मुनिजी का विचार हुआ-"यद्यपि न उस समय मुझे कहा था वह सत्य ही था ।" उन्होंने सभी का आग्रह स्वीकार किया और साधु का वेष तथा उपकरण एक ओर रख कर श्रीमती को स्वीकार की । श्रीमती के साथ चिरकाल भाग भाग हुए उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुए । पुत्र कुछ बड़ा हुआ । यह चलने-फिरने और तुलनाता हुआ खेल लगाने लगा, तब आर्द्रकुमार ने पत्नी से कहा - "अब तुम पुत्र का सम्भालो । बड़ा हो कर वह तुम्हारा सेवा करेगा । अब मैं पुनः श्रमणधर्म का पालन करूँगा ।"

श्रीमती उदास हो गई । उसने रुई और चरखा मँगवाया और सूत कातने लगी । पुत्र न माता को सूत कातते हुए देख कर पूछा - "यह क्या कर रही हो - माँ ?"

"पुत्र ! तुम्हारे पिताजी हमें छोड़ कर निराधार बना कर साधु बनने जा रहे हैं । इनक चले जाने के बाद मेरा आश्रय यह चरखा ही रहेगा । इसी के सहारे मैं जीवन व्यतीत कर सकूँगी ।"

माता की बात सुन कर पुत्र विचार में पड़ गया । उसने कुछ सोच कर कहा - "माता ! तुम चिन्ता मत करो । मैं पिताजी को ढूँढ कर पकड़ रखूँगा । फिर वे कैसे जा सकेंगे ? लाओ मुझे वह तुम्हारा काता हुआ पागा दो । मैं उन्हें अभी बँध देता हूँ ।"

उस समय आर्द्रकुमार वहीं लेटे हुए पुत्र की तोतली बोली से निकली हुई बात आँख मुँह हुए सुन रहे थे । पुत्र सूत्र का धागा लिया और दोनों पाव पर लपेटने लगा । सूत लपेटने के बाद बोला -

"ला, माँ ! मैंने पिताजी को बँध दिया है । अब वे नहीं जा सकेंगे ।"

पुत्र की स्नेहोत्पादक वाणी ने पिता के मोह को जगा दिया । वे मोहमर्दिपति से फिर पराजित हो गए । उन्होंने निश्चय किया कि 'मैं ठहरे वर्ष फिर मसार में रहूँगा जितने सूत के बंधन इस लाक्षण ने मेरे पावा में बँधे हैं ।' गिनने पर बारह धन्य हुए । वे बारह वर्ष के लिये फिर गृहवास में रह गए । कुल चौबीस वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने रात्रि के अन्तिम प्रहर में विचार किया-"मैंने इस ससार रूपी कूप में स निकलने के लिये समय रूपी रस्ते का अवलम्बन लिया । किन्तु मध्य में ही उस रस्ते को छाड़ कर फिर कूर्प में गिर पड़ा । पूर्वभय में तो मैंने मात्र मन से ही व्रत का भा किया था परन्तु इन भय मे तो मैं पूरा रूप से पतित हो गया । अब जो भी समय रहा है उसे मरणा करना ही चाहिए ।" उन्होंने पत्नी को समझाया और संयमी बन कर निकल गए ।

आर्द्रकुमार की रक्षा के लिए जो सैनिक नियत थे, उन्हें आर्द्रकुमार के भारत चले जाने का पता लगा, तो वे स्तब्ध रह गए। अब वे राजा के पास कौनसा मुँह ले कर जावें ? वे भी किसी प्रकार भारत आये और कुमार की खोज की। जब कुमार नहीं मिले तो वे हताश हो गए और जीवन चलाने के लिए चोरी-डकैती करने लगे। जब आर्द्रकुमार पुन सयमी हो कर वसतपुर से चले, तो मार्ग में उन रक्षकों का टोला मिला जो लुटेरे हो गए थे। आर्द्रमुनि ने उन्हें प्रतिबोध दिया। वे सभी सयमी बन कर उनके शिष्य हो गए। अब पाँच सौ शिष्यों के साथ आर्द्रमुनि, भगवान् महावीर को वन्दन करने राजगृह जाने लगे *।

आर्द्रमुनि की गोशालक आदि से चर्चा

मुनिराज आर्द्रकुमारजी अपने पाँच सौ शिष्यों के साथ विहार करते हुए राजगृह की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें गोशालक मिला। उसने आर्द्रमुनि से कहा, -

"तुम जिस महावीर के पास जा रहे हो, वह तो ढोंगी है। पहले तो वह अकेला ही तपस्या करता हुआ विचरता था और एकान्त में रहता था। परन्तु अब तो उसने हजारों शिष्य बना लिये हैं और उनको साथ ले कर धर्म प्रचार करने लगा है। अस्थिर चित्त वाले महावीर ने अपना प्रभाव बढ़ाने और आजीविका चलाने के लिये यह सब पाखण्ड खड़ा किया है। यदि एकान्तवास कर के तपस्या करना ही श्रेष्ठ था, तो वर्तमान में समूह में रहना बुरा है और वर्तमान चर्चा ठीक है, तो पहले का एकान्तवास बुरा था। दो में एक तो बुरा है ही। इसलिये महावीर का विचार और आचार विश्वास के योग्य नहीं है। तुम उसके पास क्यों जा रहे हो?"

मुनिराज आर्द्रकुमारजी गोशालक का आक्षेप सुनकर उत्तर देते हैं—“हे गोशालक ! तुम्हारा आक्षेप सम्यक् विचार युक्त नहीं है। भगवान् महावीर प्रभु की दोनों अवस्थाएँ आत्म-परिणति से समान हैं। पहले व जिस एकान्त-वास में रहते थे, अब भी वे श्रमण-समूह में रहते हुए भी राग-द्वेष रहित होने के कारण एकान्तवास के समान ही हैं। चाती-कर्मों को नष्ट करने के लिए उन्होंने एकान्तवास अपनाया था। चाती-कर्म नष्ट हो जाने के बाद एकान्तवास साधने की आवश्यकता ही नहीं रही। नष्ट हो गया तो राग-द्वेष की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती और जो राग-द्वेष रहित वीतराग हैं, उनके लिये एकान्तवास और समूह के मध्य रहना एक समान है। सभा में धर्मोपदेश देना और भव्यजनों को दीक्षित कर के मोक्षमार्ग के साधक बनाना, तो उनके तीर्थंकर नामकर्म के उदय से होता है। इसमें कोई दोष नहीं है। वे परम तारक हैं। उनमें आढम्बर देखना और आजीविकार्थ पाखण्ड चलाने की कल्पना करना तुम्हारी विकृत बुद्धि का परिणाम है। भगवान् तो अब भी क्षात-दात और जितेन्द्रिय हैं।

* यहाँ तक का वर्णन त्रिशु च से लिया है। आगे सूत्रकृतांग श्रु. २ अ ६ से लिया जायगा।

भाषा के समस्त दापों से रहित उनकी थाणी भव्य जीवों के लिये परम हितकारिणी है । उनके धर्मोपदेश से पाँच महाव्रत, पाँच अणुव्रत और पाँच आसन्न को रोक कर सवर रूप विरति के महान् गुणों की साधना होती है * ।

गोशालक कहता है—“जिस प्रकार तुम्हारा धर्म में शीतल जल और बीजकाय आदि तथा आधाकर्म वस्तु तथा स्त्री सेवन का साधुओं के लिये निषेध किया है, वैसा मेरे धर्म में नहीं है । मत्त सिद्धांत है कि एकांतचारी तपस्वी शीतल (संचित) जल बीजकाय, आधाकर्म युक्त आहारादि तथा स्त्री-सेवन करे तो पाप नहीं लगता ।”

आर्द्रमुनि उत्तर-देते हैं—“तुम्हारा सिद्धांत दूषित है । संचित जल बीजकाय आधाकर्म दोषयुक्त वस्तु के सेवन करने वाले को साधु माना जाय तो गृहस्थ और साधु में अन्तर ही कौन रहा ? जो हिंसा, मृषा अदत्त, मैथुन और परिग्रह का सर्वथा त्याग करे, वही ‘श्रमण’ होता है ।

घर छोड़ कर विदेश जाने पर और अन्य कारणों से गृहस्थ भी अकल रहते हैं । विशेष प्रसंग पर भूखे भी रहते हैं निर्धन और स्त्री-रहित भी होते हैं, परन्तु इतन मात्र से वे श्रमण नहीं माने जाते । आजीविकाार्थ भिक्षा करने वाले भी कर्म के बन्धन में ही बंधे रहते हैं । जो अनगार भिक्षु हैं उन्हें तो सम्पूर्ण रूप से अहिंसादि महाव्रतों का पालन करना ही चाहिए । अतएव तुम्हारा सिद्धांत दूषित है ।”

गोशालक—“आर्द्र ! तुम तो अपने सिवाय उन सभी दार्शनिकों की निन्दा करते हो, जो संचित जल, बीज आदि का सेवन करते हैं और अपन सिद्धांतानुसार आचरण कर के मुक्ति प्राप्ति करना मानते हैं अपने मत के अतिरिक्त सभी के मत को असत्य कह कर उनका अपमान करते हो, क्यों ?”

आर्द्रकमुनि—“मैं किसी व्यक्ति की उसके रूप-रंग और वेश आदि की निन्दा नहीं करता परन्तु जो दृष्टि-मन्तव्य-दोष युक्त है, उसी का यथार्थ दर्शन करता हूँ । मैं वही सिद्धांत प्रकट करता हूँ जिस सर्वज्ञ-सर्वदर्शी वीतराग महापुरुष ने कहा है । वैसे तुम और अन्य मत वाले भी अपने दर्शन की प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करते हो । हम तो वस्तु स्वरूप बतलाते हैं जिससे जीवों का विवेक जागृत हो और वे अपना हित साधें ।”

“जिस प्रकार मनुष्य आँखों से देख कर पत्थर कटक, बिच्छा, सर्पादि तथा गद्द आदि से बगला हुआ उत्तम मार्ग पर चलता है और सुखी होता है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष कुञ्जान कुदृष्टि, कुमार्ग और दुष्टाचार का त्याग कर सम्यक् ज्ञानादि का आश्रय लेते हैं और सम्यक् मार्ग का प्रकाश करता है । यह किसी की निन्दा नहीं है । वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना निन्दा नहीं है । अतएव तुम्हारा आरोप असत्य है ।”

* गोशालक और अर्द्रमुनि की चर्चा का मूल्य मूलतः तब में इमा आश्रय का है परन्तु वि. ग. पु. ग. में निर्णायक और मुरधार्यज्ञ से सम्बन्धित चर्चा होना चना है ।

गोशालक फिर कहता है—“तुम्हारा महावीर डरपोक है । जहाँ बहुत से दक्ष बुद्धिमान् और तार्किक लोग रहते हैं, उन धर्मशालाओं और उद्यानगृहों में वह नहीं ठहरता । वह डरता है कि वे बुद्धिमान् मेधावी लोग कहीं सूत्र और अर्थ के विषय में मुझ से कुछ पूछ नहीं ले । इस भय के कारण वे एकान्तवास करते रहे हैं ।”

आर्द्रकमुनि—“तुम्हारा यह आरोप भी असत्य है । भगवान् निष्प्रयोजन और बालक के समान व्यर्थ कार्य नहीं करते । भगवान् सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हैं । वे अपने तीर्थंकर नामकर्म के उदय से प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं । जिस कार्य से प्राणियों का हित होता है, वही करते हैं । जहाँ किसी का हित नहीं हो, उसमें वे प्रवृत्त नहीं होते । उपदेश-दान और प्रश्न का उत्तर भी वे तभी देते हैं कि जब उससे किसी का हित होता हो, अन्यथा वे मौन रह जाते हैं । भगवान् का उपदेश भी राग-द्वेष रहित होता है, चाहे चक्रवर्ती नरेन्द्र हो, या कोई दरिद्र । वे सभी को समान रूप से प्रतिबोध देते हैं । भगवान् राजा-महाराजा से भी नहीं डरते । वे भयातीत हैं । जो अनार्य है, दर्शन-भ्रष्ट है, उनके निकट जाना व्यर्थ है । इसलिए भगवान् धर्मोपदेश उन्हीं को देते हैं जिनका हित होने वाला हो । यह भगवान् के तीर्थंकर नामकर्म के उदय का परिणाम है ।”

गोशालक—“लगता है कि तुम्हारा महावीर वणिक् के समान स्वार्थी है । वह वहाँ जाता है, जहाँ उसे लाभ दिखाई देता है ?”

आर्द्रकमुनि—“तुम्हारा वणिक् का उदाहरण अपेक्षापूर्वक ठीक है । समझदार व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जिसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं हो । यदि तुम व्यापारी का दृष्टांत पूर्ण रूप से लागू करते हो, तो मिथ्या है । क्योंकि व्यापारी लोभ-कषाय से प्रेरित हो कर त्रस स्थावर जीवों की हिंसा आदि पाप कार्य करते हैं और उनका उद्देश्य धनलाभ का होता है । धन की प्राप्ति काम-मोग के लिये है । उनका उद्देश्य एव प्रवृत्ति पाप-पूर्ण होती है और इससे वे ससार में परिभ्रमण करते रहते हैं । परन्तु भगवान् तो वीतरागी हैं और निर्दोष हैं । वे जीवों की मुक्ति के लिये उपदेश देते हैं । एतएव तुम्हारा आरोप मिथ्या है ।”

आर्द्रक मुनि की बौद्धों से चर्चा

गोशालक को निरुत्तर करके मुनि आर्द्रकुमारजी आगे बढ़े तो उन्हें बौद्धभिक्षु मिले । उन्होंने कहा—

“आपने गोशालक मत का खंडन किया, यह अच्छा किया । उनका मत बाह्य प्रवृत्ति पर आधारित है । किन्तु हमारा मत तो अन्तःकरण की शुद्धि पर अवलम्बित है । बाह्य रूप से पाप दिखाई देते हुए भी यदि भावना शुद्ध है, तो उसमें कोई पाप नहीं है । जैसे कोई व्यक्ति ऐसे प्रदेश में चला गया, जहाँ लोग मनुष्य का भी भक्षण करते हैं । यह डरा । उसने खली के पिण्ड को अपने वस्त्र पहिना

दिये और स्वयं छुप गया । मनेच्छों ने उसी खली-पिण्ड को मनुष्य समझा और काट-कूट कर पकाया और खा गए । इसी प्रकार तुम्या-फल को बालक समझ कर पका कर खा गये तो उनकी भावना दूषित होने के कारण खली और तुम्या खाते हुए भी उन्हें मनुष्य हत्या का पाप लगा । क्योंकि उनका भावना मनुष्य-भक्षण की थी । यदि वे साक्षात् मनुष्य को खली पिण्ड और बालक को तुम्य की दृष्टि से मार कर खाते, तो पाप नहीं लगता, क्योंकि इसमें भावना मनुष्य हत्या की नहीं है । इस प्रकार शुद्ध भावों से मारे हुए मनुष्य को खाने में पाप नहीं है । ऐसा शुद्ध आहार युद्ध को पारणे में लाना और खाना योग्य है ।"

जो पुरुष प्रतिदिन दो हजार भिक्षुओं को भोजन करता है, वह महान् पुण्य का उपार्जक है और देय-पद प्राप्त करता है ।

आर्द्रकमुनिजी कहते हैं—"आपका वचन अयुक्त है । सयत पुरुषों के लिए इस प्रकार प्राणार्थिक कर के पाप का अभाव बताना और ऐसा उपदेश देना भी पाप है । ऐसी याता पर अज्ञानी जन हा श्रद्धा करते हैं ।"

"जो पुरुष ऊर्ध्व अधो और तिर्यक् लोक में स्थित भ्रम और स्थावर प्राणिमों का जनक, लक्षणा से पहिचान कर, उनकी रक्षा के लिए निर्दोष वचन बोलते हैं और निरवघ प्रवृत्ति करते हैं ऐसे पुरुष ही पाप से वंचित रहते हैं । ऐसे धर्म के वक्ता और श्रोता ही उत्तम हैं ।"

"खली पिण्ड में पुरुष की कल्पना या पुरुष में खली का कल्पना करना सम्भव नहीं है । इस प्रकार का वचन भी मिथ्या है । अनार्य व्यक्ति ही ऐसी मिथ्या कल्पना करता है । जो वचन पाप पूर्ण है उसे आर्यजन नहीं बोलते । वचन-विवेक आर्यजनों का आचार है ।"

"अहो शाक्य भिक्षुओ ! क्या कहना आपके तत्त्वज्ञान का ? कैसी है आपकी बुद्धि ? और कैसा है आपका दर्शन जो कल्पना मात्र से मनुष्य को खली मान कर खा जाता है ? हमारे जिनज्ञातमन में इस प्रकार की मिथ्या-कल्पना को कोई स्थान नहीं है । हम जीवों की पीड़ा को भली प्रकार से समझते हैं । इसलिये शुद्ध एवं निर्दोष-आहार ग्रहण करते हैं । ऐसे मायापूण वचन हम नहीं बोलते ।"

"इस प्रकार के दो हजार भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराकर जो धर्म मानता है, वह असंयत पाप का पोषक है । उसके हाथ रक्त स लिप्त रहते हैं । इस प्रकार पाप प्रवृत्ति वाला लोक में निवृत्त होता है ।"

"हम भिक्षुओं के लिए यह मोटी-ताजी भेड माग कर मांस पकता है और तेम नमक अग्नि से स्वादिष्ट बना कर तुम्हें खिलाता है और तुम उसे भरपेट खा कर अपने को पाप में अविनय मानते हो । यह तुम्हारे धर्म की अनार्यता है और रस-लोचुपता है । अज्ञानी-जन हो ऐसा पाप करते हैं । ज्ञानी-जन न तो ऐसा भोजन करते हैं और न अनुमोदन ही करते हैं ।"

वैदिकों से चर्चा

एकदण्डी से चर्चा

"केवलज्ञान से लोक ~~क्र~~ स्वरूप जाने बिना ही जो अज्ञान अवस्था में धर्म-प्रवर्तन करते हैं, वे अपने-आप के और दूसरा के हित को नष्ट कर के घोर ससार में रुतते हैं । और जो समाधिगत

महात्मा केवल-ज्ञान से लोक के स्वरूप को जान कर धर्मोपदेश देते हैं, वे स्वयं भी ससार से तिर जाते हैं और दूसरो को भी तिराते हैं । अतएव ज्ञानी और अज्ञानी, बुरे आचरण और शुद्धाचरण में समानता तो अज्ञानी ही बतला सकते हैं, ज्ञानी नहीं । अतएव आप में और हम में समानता कैसी ?”

हस्ति-तापस से चर्चा

आगे बढने पर ये हस्तितापस से मिले । उन्होंने कहा -

“मुनिजी ! जिस प्रकार आप दयालु हैं और दयाधर्म का पालन करते हैं उसी प्रकार हम भी दयाधर्म का पालन करते हैं । दूसरे लोग छोटे-छोटे अनेक जीवों को मार कर पेट भरते हैं, वैसा हम नहीं करते । हम केवल एक हाथी को मार कर उसका मांस सूखा कर रख लेते हैं और उसी से वर्षभर अपनी क्षुधा शान्त करते हैं । इस एक के बदले अनेक जीवों की दया पलती है ।”

मुनिराज उत्तर देते हैं-“आप वर्षभर में एक प्राणी की घात करते हुए निर्दोष नहीं माने जाते भले ही दूसरे जीवों के आप अहिंसक बने । हाथी के मांस में सम्पूर्ण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं पकाने आदि में भी त्रसस्थावर जीवों की हिंसा होती है । आपकी मान्यता के अनुसार तो गृहस्थ भी निर्दोष माना जा सकता है । जो श्रमण व्रत के पालक हैं, वे यदि वर्ष में एक जीव की भी हिंसा करते हैं, तो अनार्य हैं । वे अपना अहित करते हैं । केवलज्ञानी ऐसे नहीं होते ।”

“जो सर्वज्ञ भगवान् महावीर की आज्ञा से इस परमात्म धर्म को स्वीकार कर के मन, धन और काया से मिथ्यात्वादि का त्याग कर आराधना करता है, वह अपनी और दूसरी आत्मा की रक्षा करता है । ससार रूपी घोर समुद्र को पार करने के लिए विवेकीजनों को सम्यग्दर्शनादि की आराधना करनी चाहिए । मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र यही उपाय है ।”

आर्द्रक मुनिराज आगे बढ़े । वे हस्ति-तापसों के आश्रम के निकट पहुँचे । वहाँ हाथी का मांस सुखाया जा रहा था । एक विशालकाय हाथी वहाँ बधा हुआ दिखाई दिया । आर्द्रक मुनि को देख कर उस हाथी ने सोचा-“यदि मैं बन्धन-मुक्त हो जाऊँ तो इन महात्मा को वन्दन कर के जीवन सकल करूँ ।” हाथी की उत्कट भावना से उसके बन्धन टूट गए और वह मुनिराज के समीप पहुँचा । हाथी को बन्धन तुड़ा कर आते हुए देख कर अन्य दर्शक भागे परन्तु मुनिराज स्थिर खड़े रहे । गजराज ने कुभस्थल झुका कर प्रणाम किया और सँद से चरण स्पर्श कर अपने को धन्य मानने लगा । मुनिराज को एक दृष्टि से देखने के बाद गजराज यन में चला गया । इससे हस्ति-तापस क्रुद्ध हुए । मुनिराज के धर्मोपदेश से वे प्रतिबोध पाये । उन्हें भगवान् के सम्पवसरण में भेज कर दीक्षित करवाया ।

गजेन्द्र-मुक्ति और तापसों के प्रतिबोध की बात सुन कर महाराजा श्रेणिक और अभयकुमार आदि मुनिराज के समीप आये और वन्दना कर के कहने लगे-“महात्मन् ! आपके गजराज की मुक्ति होना जान कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ ।” मुनिराजश्री ने कहा-“राजन् ! गजेन्द्र-मुक्ति होना उतना कठिन नहीं जितना प्राक्सूत्र (स्नेह सूत्र) के बन्धन से मुक्ति पाना कठिन होता है ।”

राजा ने त्राकसूत्र का अर्थ पूछा तो मुनिराज ने अपनी कथा सुनाई ।

मुनिराज ने अभयकुमार की प्रशंसा करते हुए कहा—“महानुभाव ! आप मेरे परम उपकारी हैं । मैं तो अनार्य था, परन्तु आपकी उत्तम भेंट ने मुझे भान कराया और मैं इस मुक्ति-मार्ग पर चल निकला । आपकी मैत्री का ही प्रभाव है कि मैं अनार्य से आर्य बना और आर्य-धर्म का पालन करता हुआ विचर रहा हूँ ।”

मुनिराजश्री अपने शिष्यों के साथ भगवान् के समवसरण में पहुँचे और भगवान् को वन्दना की । उन्होंने तप-सयम की उत्कृष्ट आराधना कर के मुक्ति प्राप्त की ।

ऋषभदत्त देवानन्दा

ब्राह्मणकुण्ड नगर में ‘ऋषभदत्त’ ब्राह्मण रहता था । वह ऋद्धि-सम्पन्न एवं सामर्थ्यवत् था । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वणवेद में वह निपुण था । इतना ही नहीं, वह वेद-वेदांग और ब्राह्मणों के अनेक शास्त्रों के रहस्यों का ज्ञाता था । इतना होते हुए भी वह श्रमणोपासक था । जीव-अजीव आदि तत्त्वा का ज्ञाता और धर्म में अनुरक्त था । उसकी पत्नी का नाम ‘देवानन्दा’ था । वह सुन्दरी सुशीला एवं प्रियदर्शना थी । देवानन्दा भी जिनधर्म में अनुरक्त श्रमणोपासिका थी ।

एक बार श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ब्राह्मणकुण्ड पधारे । भगवान् का आगमन जान कर ऋषभदत्त ब्राह्मण भगवान् को वन्दनार्थ जाने के लिए रथ पर बैठा । देवानन्दा भी सुसज्जित हो कर दसियों के साथ निकली और रथारूढ हो कर बहुशालक वन में आई । भगवान् के छत्र-चामरादि अतिशय देखते ही पति-पत्नी रथ से नीचे उतरे और विधिपूर्वक भगवान् के निकट आ कर वन्दना की, नमस्कार किया । देवानन्दा-भगवान् को देख कर ठिठक गई । उसके हृदय में वात्सल्य-भाव उत्पन्न हो कर वृद्धिगत हुआ । उसके नेत्र आनन्दाश्रु बरसाने लगे । हर्षावेग से उसकी भुजाएँ विकसित हुईं, भुजबन्धादि आभूषण तग हो गए, शरीर प्रफुल्लित हुआ और स्तन पयपरिपूर्ण हुए । वह निर्निमेष दृष्टि से भगवान् को देखने लगी ।

देवानन्दा को हर्षावेग युक्त एकटक निहारती देख कर श्री गौतम स्वामीजी ने भगवान् से पूछा, — “भगवन् ! आपको देख कर देवानन्दा इतनी हर्षित क्यों हुई कि आपको एकटक देखे ही जा रही है । इसको इतना हर्ष हुआ कि शरीर एवं रोमकूप तक विकसित हो गए ?”

“गौतम ! देवानन्दा मेरी माता है और मैं देवानन्दा का पुत्र हूँ । पुत्र-स्नेह के कारण ही देवानन्दा अत्यधिक हर्षित हुई ।”

भगवान् ८२ रात्रि-दिन देवानन्दा के गर्भ में रहे थे । उसके बाद शक्रेन्द्र की आज्ञा से हरिणैगमेयी देव ने गर्भ का सहरण कर त्रिशलादेवी के गर्भ में स्थापित किया था ।

भगवान् ने धर्मोपदेश दिया । ऋषभदत्त और देवानन्दा ससार से विरक्त हुए । उन्होंने वहीं भगवान् से प्रव्रज्या स्वीकार कर ली । वे घर से भगवान् को वन्दन करने निकले थे और दीक्षित हो गए । लौट कर घर गये ही नहीं । दीक्षित होने के बाद उन्होंने तप और सयम की खूब साधना की और सिद्धिगति को प्राप्त हुए ।

जमाली चरित्र

ब्राह्मणकुण्ड के पश्चिम में क्षत्रियकुण्ड नगर था । उस नगर में 'जमाली' नाम का क्षत्रिय कुमार रहता था+ । वह सम्पत्तिशाली समर्थ एवं शक्तिशाली था । वह अपने विशाल भव्य-भवन में सुन्दर सुलक्षणी पत्नियों के साथ, पाँचो इन्द्रियों के उत्तम भोग भोग रहा था । छोटे ऋतुओं की उत्तम वस्तुओं से सुखभोग करता हुआ वह जीवन व्यतीत कर रहा था ।

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ब्राह्मणकुण्ड नगर के बाहर बहुशाल उद्यान में विराज रहे थे । क्षत्रियकुण्ड नगर की जनता ने जब यह जाना कि भगवान् ब्राह्मणकुण्ड के उपवन में विराज रहे हैं, तो लोग भगवान् की वन्दना करने के लिए ब्राह्मणकुण्ड की ओर जाने लगे । नगर में हलचल मच गई । कोलाहल की ध्वनि भोग-रत जमालीकुमार के कानों में पड़ी, तो उसने सेवकों से कोलाहल का कारण पूछा । भगवान् का ब्राह्मणकुण्ड पदार्पण जान कर जमाली भी निकला* । भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर वह प्रभावित हुआ । वैराग्य-रग की तीव्रता से उसने ससार का त्याग कर सयमी बनने का निश्चय किया । भगवान् को वन्दना कर के जमाली क्षत्रियकुण्ड में अपने भवन में आया और माता-पिता से दीक्षा की अनुमति माँगी । माता-पिता ने पुत्र को रोकने का अथक प्रयत्न किया । परन्तु जमाली की दृढता के कारण उन्हें अनुमत होना पड़ा । भव्य-महोत्सव पूर्वक जमाली क्षत्रियकुमार का अभिनिष्क्रमण हुआ और ब्राह्मणकुण्ड पहुँच कर जमाली ने पाँच सौ विरागियों के साथ दीक्षा ग्रहण की । भगवान् की पुत्री और जमाली की पत्नी प्रियदर्शना भी एक हजार महिलाओं के साथ प्रव्रजित हो कर महासती चन्दनवाला की शिष्या हुई । जमाली अनगार तप-सयम का पालन करते हुए ज्ञानाध्यास करने लगे । उन्होंने ग्यारह अगसूत्रों का अध्ययन किया और तपस्या भी बहुत की ।

+ग्रन्थकार जमाली को भगवान् का भानेज और जामाता लिखते हैं ।

*ग्रन्थकार भगवान् का क्षत्रियकुण्ड में पधार कर जमाली को दीक्षित करना लिखते हैं । परन्तु भगवतीसूत्र शतक ९ उद्देशक ३३ में ब्राह्मणकुण्ड में ही भगवान् के विराजने और जमाली का क्षत्रियकुण्ड से ब्राह्मणकुण्ड आ कर दीक्षित होने का उल्लेख है ।

जमाली अनगार के मिथ्यात्व का उदय

अन्यदा जमाली अनगार ने भगवान् को बन्दना कर के निवेदन किया -

“भगवन् । यदि आप की आज्ञा हो, तो मैं अपने पाँच-सौ श्रमणों के साथ पृथक् विहार कर ग्रामानुग्राम विचरना चाहता हूँ ।”

भगवान् ने जमाली अनगार की माँग स्वीकार नहीं की और मौन रहे । जमाली अनगार ने अपनी माँग दो-तीन बार दुहराई परन्तु भगवान् ने अनुमति नहीं दी और मौन रहें । जमाली का भविष्य में पतन होना अनिवार्य था । भगवान् के मौन को भी जमाली ने अनुमति मानी और अपने पाँच-सौ साधुओं के साथ विहार कर चल दिया ।

जमाली अनगार सपरिवार विचरते हुए श्रावस्ती नगरी के कोष्ठक उद्यान में आये । गृहस्थ पर्याय में सरस एव पौष्टिक आहारादि से पोषित और राजसी वैभव में सुखपूर्वक पला हुआ शरीर, श्रमण-पर्याय में अरस-विरस-रूक्ष-तुच्छ और असमय तथा अपूर्ण आहारादि तथा शीत-तापादि कष्टों और तपस्या से उनका शरीर रोग का घर बन गया । उन्हें पित्तज्वर हो गया और दाहज्वर से शरीर जलने लगा । उनका स्थिरता पूर्वक बैठना कठिन हो गया । उन्होंने श्रमणों से कहा- “मेरे लिये बिछौना-बिछाओ । मैं बैठ नहीं सकता ।” श्रमणों ने आज्ञा शिरोधार्य की और विधिपूर्वक प्रमार्जन कर के सपारा बिछाने लगे । जमाली घबरा रहा था, उसे अति शीघ्र सोना था । उसने सत्तों से पूछा - “देवानुप्रिय । मेरे लिये सधार बिछा दिया, या बिछाया जा रहा है ?” सत्तों ने कहा-“देवानुप्रिय ! अभी बिछाया नहीं, बिछाया जा रहा है ।”

श्रमणों की बात सुन कर जमाली अनगार को विचार हुआ - श्रमण भगवान् महावीर का कथन मिथ्या है कि - ‘जो चलायमान है, वह चलित है, उदीर्यमाण उदीरित है, वेदिष्यमाण वेदित है, गिर रहा है वह गिरा, छेदायमान छिदा, भिदाता हुआ भिदा, जलता हुआ जला, मरता हुआ मरा और निर्जरता हुआ निर्जरित है । मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि मेरे लिये शय्यासस्तारक बिछाया जा रहा है, अभी बिछा नहीं है । जब तक बिछाने की क्रिया चल रही है, तब तक वह ‘बिछाया’ ऐसा नहीं कहा जा सकता । इसलिये भगवान् का कथन असत्य है, मिथ्या है । जो चलायमान है उसे चलित कहना सरासर मिथ्या है । क्रियमाण को क्रिय कृत कहना सत्य नहीं हो सकता × ।”

जमाली ने श्रमण-निर्ग्रथ को बुलाया और कहा -

× जमाली ने अनर्थ कर दिया । टीकाकार और ग्रन्थकार ने लिखा है कि जा कार्य किया जाता है वह प्रथम समय में हुआ, तभी तो आगे भी हुआ और पूर्णता को प्राप्त हुआ । यदि प्रारम्भ ही नहीं तो अन्त किसका ? वस्तु धुनने में प्रथम मूढ का धुनना बुनियादी निर्माण है । यदि प्रथम तत्त्व नहीं तो वस्तु ही नहीं इत्यादि ।

“देवानुप्रिय ! श्रमण भगवत महावीर स्वामी का सिद्धान्त है कि 'चलायमान' चलित है, यावत् निर्जीयमान निर्जीण है, यह मिथ्या है, असत्य है । मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि 'क्रियमान' 'कृत' नहीं हो सकता । अतएव इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए ।”

जमाली की बात जिन श्रमणों को असत्य लगी, वे उसे छोड़ कर भगवान् के पास चले गए और शेष जमाली के साथ रहे ।

साध्वी प्रियदर्शना भी अज्ञान एव मोह के उदय से जमाली की समर्थक हो कर उसके पक्ष में चली गई । जमाली अपने मत का प्रचार करने लगा । वह लोगों को भगवान् की भूल बता कर अपना मत चलाने लगा और अपने आप को सर्वज्ञ बताता हुआ विचरने लगा ।

भगवान् चम्पा नगरी के पूर्णभद्र चैत्य में विराज रहे थे । उस समय जमाली भी विचरता हुआ चम्पा नगरी में भगवान् के समीप आया और भगवान् के समक्ष खड़ा रह कर बोला-

“आपके बहुत से शिष्य छद्मस्थ हैं और छद्मस्थ ही विचर रहे हैं, तथा छद्मस्थ ही काल करते हैं परन्तु मैं छद्मस्थ नहीं हूँ । मैं आपके पास से छद्मस्थ गया था, परन्तु मैंने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया और केवली-विहार से विचर रहा हूँ ।”

जमाली की बात सुन कर गणधर भगवान् गौतम स्वामी ने कहा -

“जमाली ! केवलज्ञानी का ज्ञान तो किसी पर्वत आदि से अवरुद्ध नहीं होता । यदि तू सर्वज्ञ है, तो मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे, -

प्रश्न-१ लोक शाश्वत है, या अशाश्वत ? और २ जीव शाश्वत है या अशाश्वत ?

गौतम स्वामी के प्रश्न सुन कर जमाली स्तब्ध रह गया । वह उत्तर नहीं दे सका । भगवान् महावीर प्रभु ने जमाली से कहा -

“जमाली ! इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरे छद्मस्थ शिष्य भी मेरे समान दे सकते हैं परन्तु वे अपने को केवलज्ञानी नहीं बताते । तू तो अपने को केवलज्ञानी बता रहा है, फिर मौन क्यों रह गया ? सुन, - लोक शाश्वत भी है और अशाश्वत भी । ऐसा नहीं कि लोक कभी नहीं था, वर्तमान में नहीं है और भविष्य में नहीं रहेगा । लोक था, है और भविष्य में भी रहेगा । लोक ध्रुव है नियत है शाश्वत है, अक्षय है, अच्यय है अवस्थित है और नित्य है ।”

मैं सोचता हूँ कि भगवान् का सिद्धान्त कर्म के चलितादि स्वरूप सम्बन्धी है और वह अनिवार्य है । उसमें किसी प्रकार की रोक नहीं हो सकती । चलित कर्म चला ही है । परन्तु बिछोने की क्रिया वैसी नहीं है, वह बिछाते बिछाते रुक भी सकती है । सर्वों ने जमाली को उत्तर दिया यह इस व्यावहारिक क्रिया सम्बन्धी था कि - 'जो खनु देवाणुप्पिया । णं सेज्जासंथाए कडे, कज्जइ !' अर्थात्-बिछोना किया नहीं कर रहे हैं । भगवान् का कथन निरघम में सत्य है । जो कर्म चलता हुआ - चक्र दशा से छिसका यह चला ही है रुका नहीं रुकता भी नहीं वेदन में आता ही वेदा गया - फलभोग हुआ । उसमें अन्तर नहीं पड़ा । कर्म की अवस्था से सम्बन्धित सिद्धान्त का बिछोने की प्रत्यक्ष क्रिया से तुलना कर के खण्डित करना ही जमाली की भूल थी । मिथ्यात्व के उदय से यह भ्रमित हो गया ।

लोक अशाश्वत भी है, क्योंकि अवसर्पिणी काल हो कर उत्सर्पिणी काल होता है और उत्सर्पिणी काल के बाद अवसर्पिणी काल होता है । लोक की पर्याय पलटती रहती है ।”

“जीव शाश्वत भी है । लोक के समान जीव पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा । जीव अशाश्वत भी है-नैरयिक, तिर्यच मनुष्य और देव-गति आदि पर्याय से परिवर्तित होता रहता है ।”

भगवान् महावीर प्रभु की बात पर जमाली ने श्रद्धा नहीं की और चला गया और कई प्रकार की मिथ्या प्ररूपणा करता हुआ वह अन्य जीवों को भी भ्रमित करता रहा ।

एकबार जमाली अपने साधुओं के साथ श्रावस्ति नगरी में गया और उद्यान में ठहरा । साध्वी प्रियदर्शना भी उसी नगरी में ‘ढक’ नाम के कुम्भकार की शाला में थी । ढक ऋद्धि सम्पन्न श्रमणोपासक था । ढक ने सोचा कि ‘किसी युक्ति से प्रियदर्शना साध्वी का भ्रम दूर करूँ ।’ उसने पके हुए मिट्टी के पात्र निभाड़े की अग्नि में से निकालते हुए चुपके से एक छाटा-सा अगारा प्रियदर्शना के वस्त्र पर रख दिया । वस्त्र को जलता हुआ देखकर प्रियदर्शना बोली-“ढक ! तुम्हारे प्रमाद से मेरा वस्त्र जल गया ।” तत्काल ढक बोला-“आप झूठ बोलती हैं । आपके मत से वस्त्र जला नहीं, जल रहा है । भगवान् के मत से जला है, आपके मत से नहीं ।” प्रियदर्शना का भ्रम मिट गया । उसको पश्चात्ताप हुआ । वह साध्वी के परिवार सहित भगवान् के समीप गई और प्रायश्चित्त ले कर शुद्ध हुई । यह प्रसंग जब जमाली के साधुओं के जानने में आया, तो वे भी जमाली को छोड़ कर भगवान् के पास चले गये और जमाली अकेला रह गया । जमाली ने कई वर्षों तक श्रमणपर्याय का पालन किया । फिर अन्तिम समय निकट जान कर उसने अनशन किया और पन्द्रह दिन का अनशन पाल कर बिना आलोचना किये ही मर कर लातक देवलोक में १३ सागरोपम की स्थिति वाला किल्बिषी (चाण्डाल के समान अधूत घृणित) देव हुआ ।

जमाली अनगार अरस-निरस-तुच्छ एव रूक्ष आहार करने वाला और उपशान्त जीवन वाला था । परन्तु आचार्यादि का विरोधी, द्वेषी, निन्दक एव मिथ्या-प्ररूपक था । इससे वह निम्न कोटि का देव हुआ । अब वह तिर्यच, मनुष्य और देव के चार-पाच भव कर के सम्यक्त्व सहित चारित्र्य पाल कर मुक्त हो जायगा ।

चित्रकार की कला-साधना

साकेतपुर नगर में सुरप्रिय यक्ष का देवालय था । इस यक्ष का प्रतिवर्ष उत्सव मनाया जाता था । लोग भक्तिपूर्वक महापूजा करते । यक्ष देव का सुन्दर चित्र बनाया जाता । परन्तु जो चित्रकार यक्ष का चित्र बनाता, उसे वह यक्ष मार डालता । यदि भयभीत हो कर कोई चित्र नहीं बनाता, तो उस नगर में वह यक्ष महामारी चला कर लोगों का सहार करता । चित्र बनायें तो दुःख और नहीं बनायें तो

महादुःख । चित्रकार नगर छोड़ कर भागने लगे । चित्रकार के पलायन से नागरिक और राजा विस्मय डरे- 'यदि चित्र नहीं बने, तो यक्ष का कोप नागरिकों पर उतरेगा और महामारी चलती रहेगी । इसलिए चित्रकारों का भागना रोका और उन पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया । फिर सभी चित्रकारों के नाम की परचियाँ बना कर एक घड़े में भर दी गई । प्रतिवर्ष एक परची निकाली जाती । उसमें जिसका नाम होता, उसे यक्ष का चित्र बना कर मरना पड़ता । सभी चित्रकार पहले से भयग्रस्त रहते- 'इस बार मृत्यु का ग्रास कौन बनेगा ? कदाचित् मेरा या मेरे प्रिय का नाम निकल जाय ?'

उस समय साकेत नगर कला में प्रसिद्ध था । दूर-दूर के कलाार्थी शिक्षा लेने वहाँ आते और वहाँ रह कर शिक्षा पाते । कौशाम्बी नगरी के एक चित्रकार का पुत्र भी वहाँ गया और एक बुढ़िया के वहाँ रह कर अध्ययन करने लगा । बुढ़िया के एक पुत्र था और वह भी चित्रकार था । दोनों के परस्पर मैत्री सम्बन्ध हो गया । एक वर्ष बुढ़िया के पुत्र के नाम की परची निकली । अपने पुत्र का मृत्यु-पत्र पा कर बुढ़िया की छाती बैठ गई । वह गलाफाड़ रुदन करने लगी । उसका रुदन सुन कर वह युवक घबराया और वृद्धा के पास आया । वृद्धा ने अपने एकाकी पुत्र के नाम आया हुआ मृत्यु-पत्र बताया, तो युवक ने कहा- "माँ ! चिता मत करो । मैं स्वयं मेरे मित्र के बदले जाऊँगा । आपका पुत्र नहीं जायगा ।"

वृद्धा ने कहा- "नहीं, बेटा । मैं दूसरा के पुत्र को अपने बेटे के बदले यमराज का भक्ष्य नहीं बनने दूँगी । तेरे भी माँ-बाप, भाई-बहिन हैं । इतने लोग रोवें इससे तो मैं अकेली रोऊँ यही अच्छा है और तू भी मेरा बेटा है । मेरे बेटे को तूने भाई माना तो मैं तेरी भी माँ हुई । नहीं, नहीं मैं मेरे बेटे का मौत से तुझे नहीं मरने दूँगी ।"

"नहीं, माँ ! मैं अपने मित्र का विरह सहन नहीं कर सकूँगा और आपका करना नहीं मानूँगा । मैं ही जाऊँगा । मेरा निश्चय अटल है । अब आप मुझे आशीर्वाद दे कर मौन हो जाइये"-युवक ने दृढ़ता से कहा ।

कौशाम्बी के उस युवक चित्रकार ने बेले की तपस्या की, स्नान किया, शरीर पर चन्दन का विलेपन किया और मुँह पर आठ पट वाला वस्त्र बांधा । फिर शान्त चित हो यक्ष का चित्र बनाया । चित्र पूर्ण कर के उसने यक्ष को प्रणाम किया और स्तुति करते हुए प्रार्थना की,-

"हे सुरप्रिय-देव श्रेष्ठ ! अत्यन्त निपुण चित्रकार भी आपके भव्य रूप का आलम्बन करने में समर्थ नहीं हो सकता, फिर मैं तो बालक हूँ । मेरी शक्ति ही कितनी ? फिर भी मैंने भक्तिपूर्वक आपका चित्र अंकित किया है । इसमें कितनी ही त्रुटियाँ होगी किन्तु आप तो महान् है, क्षमा क सागर है, मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कर के इस चित्र को स्वीकार करें ।"

चित्रकार का भक्तिपूर्ण शान्त मानस और एकाग्रता पूर्ण साधना से यक्ष प्रसन्न हुआ और बोला-
"वत्स ! मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ । बोल क्या चाहता है तू ?"

“देव । यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो सभी चित्रकारों को अभयदान दीजिये । बस यही याचना है आपसे”-युवक ने कहा ।

“वत्स ! मैंने तुझे अभयदान दिया, तो यह सबके लिए हो गया । अब किसी को भी नहीं मारूँगा । यह निश्चय तो मैंने तेरी साधना से ही कर लिया है ।”

“कृतार्थ हुआ, प्रभो । आपने चित्रकारों और नगरजनों का भय सदा के लिए समाप्त करके निर्भय बना दिया । इससे बढ़ कर और महालाभ क्या हो सकता है ? मैं तो इसी से महालाभ पा गया ।”

युवक की परोपकार-प्रियता से यक्ष अति प्रसन्न हुआ और बोला-“अब तक तूने दूसरों के लिए माँगा। अब अपने लिए भी माँग ले।”

“यदि आप मुझ पर विशेष कृपा रखते हैं तो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिये कि मैं किसी स्त्री-पुरुष पशु-पक्षी या किसी भी वस्तु को अशमात्र भी देख लूँ तो उसका सारा चित्र यथार्थ रूप में अंकित कर दूँ।”

देव ने 'तथास्तु' कह कर उसकी मांग स्वीकार कर ली। युवक को जीवित लौटता देख कर नागरिकों के हर्ष का पार नहीं रहा। उसे घूमधाम पूर्वक वृद्धा के घर लाये। राजा और प्रजा ने युवक का बहुत सम्मान किया और उसे अपना ठद्दारक माना। अब उसे शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही थी। वह वृद्धा को प्रणाम कर और मित्र की अनुमति ले कर अपने घर कौशाम्बी आया।

सती मृगावती चरित्र

कौशाम्बी नरेश शतानीक अपनी श्रद्धि-सम्पत्ति से गर्वित था । वह सोचता था कि जितनी सम्पत्ति और उत्तमोत्तम वस्तुएँ मेरे पास हैं, वैसी अन्यत्र नहीं है । वह अपने यहां आने-जाने वालों से पूछता रहता कि- "तुमने अन्यत्र कोई ऐसी वस्तु देखी है जो यहाँ नहीं है ।" एक ने कहा- "महाराजा । आपकी कौशाम्बी में कोई भव्य चित्रशाला दिखाई नहीं देती ।" शतानीक ने यह त्रुटि मानी और तत्काल चित्रशाला बनवाने का काम प्रारंभ कर दिया । चित्रशाला बन जाने पर अच्छे निपुण एवं कुशल कलाकारों को नियुक्त कर दिये और कार्य चालू किया । कलाकारों ने कार्य का विभाजन कर लिया । उन कलाकारों में वह युवक भी था, जिसे साकेतपुर में यक्ष से चित्रकला की अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई थी । उसे अंत पुर का भाग मिला । वह अपना कार्य तन्मयता से करता रहा । महाराज स्वयं भी चित्रशाला में विशेष रुचि लेते थे और स्वयं भी आ कर देखते रहते थे । अन्त पुर की चित्रशाला में

महारानी मृगावती+देवी की भी रुचि थी । वह स्वयं चित्रकार को चित्र बनाते हुए परदे(चिक) के पेट से देख रही थी । अचानक चित्रकार की दृष्टि उधर पड़ी और महारानी के पाँव का अगूठा-अगूठा पहिने हुए-दिखाई दिया । उसने सोचा-‘महारानी मृगावती देवी होगी ।’ वह महारानी का चित्र बनाने लगा । जब वह महारानी के नत्र बना रहा था तो पोंछी में से रंग की बूँद जघा पर गिरी । उसने उस पोंछा और अपने कार्य में लगा, परन्तु पुनः उसी स्थान पर बूँद टपकी फिर पाछा और फिर टपकी । उसने सोचा-‘महारानी की जघा पर अवश्य ही लाछन होगा । इसीलिये ऐसा हो रहा है । देवकृपा से चित्र यथावत् बनेगा ।’ उसने उस चित्र को पूरा किया । महाराजा चित्रकार का काम देख रहे थे । महारानी का चित्र वे तन्मयता से देख रहे थे । उनकी दृष्टि जघा पर रहे बिन्दु पर पड़ी और माथा उनका-‘महारानी की जघा के लाञ्छन का पता चित्रकार को कैसे लगा ? अवश्य ही इनका अनैतिक सम्बन्ध होगा और चित्रकार ने वह लाछन देखा होगा ।’ राजा का क्रोध उभरा । चित्रकार को पकड़वा कर बन्दी बनाया गया । अन्य चित्रकारों ने महाराजा से निवेदन किया -“स्वामिन् । युवक निर्दोष है । इस पर देव की कृपा है । देवप्रदत्त शक्ति से यह किसी भी मनुष्य के शरीर का एक अंश देख ल, तो पूरा चित्र यथावत् बना सकता है ।” राजा ने परीक्षा करने के लिये कुब्जा दासी का केवल मुँह दिखाया और चित्रकार का उसका पूरा चित्र बनाने का कहा । चित्रकार ने चित्र बना दिया । राजा का चित्रकार की शक्ति पर विश्वास हो गया, फिर भी ऐसा चित्र बनाने के दण्ड स्वरूप उस चित्रकार के दाहिन हाथ का अगूठा कटवा दिया । चित्रकार दुःखी हुआ । वह यक्ष के मन्दिर में गया और उपवास पूर्वक प्रार्थना की । यक्ष ने उसके वाम हस्त में वही शक्ति उत्पन्न कर दी । अब चित्रकार ने राजा से अपना वर लेने का निश्चय किया । उसने पुनः देवी मृगावती का चित्र एक पट्ट पर बनाया और अनक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित किया । उसने सोचा--‘किसी स्त्री-लम्पट बलवान् राजा को दिखा कर शतानीक को अपने कुकृत्य का फल चखाऊँगा ।’ उसने ठञ्जयिनी के चण्डप्रद्योत को वह चित्र दिखाया । चण्डप्रद्योत चित्र देखते ही मोहित हो गया ।

पत्नी की मांग

चण्डप्रद्योत ने चित्रकार से पूछा-“चित्रकार । तुम कल्पना करने और उसे चित्र में अंकित करने में अत्यन्त कुशल हो । तुम्हारी कल्पना एव कला उत्कृष्ट है । तुम अनरानी को भी कर दिखाते हो ।”

“नहीं महाराज । यह कल्पना नहीं, साक्षात् का चित्र है और इस मानव-सृष्टि का श्रृंगार है ।” कलाकार ने कहा ।

+ कौशाम्बी नरेश शतानीक की रानी मृगावती, बहिन जयती और पुत्र उदय का नामोल्लेख भगवती मूल शाल १२ उद्देशक २ में भी हुआ है ।

“क्या कहा ? साक्षात् है ? कोई देवी है क्या ? मानुषी तो नहीं हा सकती”-राजा ने आश्चर्य पूर्वक पूछा ।

महाराज ! यह देवी कौशाम्बी नरेश शतानीक की महारानी मृगावती है । वह साक्षात् लक्ष्मी के समान है और चित्र से भी अधिक सुन्दर है ।”

बस, चण्डप्रद्योत की आकाक्षा प्रबल रूप से भडक उठी । उसने तत्काल एक दूत कौशाम्बी भेजा और शतानीक से उसकी प्राणयल्लभा मृगावती की माग की । यद्यपि चण्डप्रद्योत शतानीक का साढ़ू था । मृगावती की बहिन शिवा उसकी रानी थी और शिवा भी सुन्दर थी । फिर भी कामान्ध चण्डप्रद्योत ने अपने साढ़ू से उसकी पत्नी और अपनी साली की माग-निर्लज्जता पूर्वक कर दी । उसके सामने न्याय-नीति और धर्म तथा लोकलाज उपेक्षित हो गई ।

चित्रकार ने आग लगा दी और भरपूर पुरस्कार ले कर चला गया । शतानीक के अविवेक ने चित्रकार को शत्रु बनाया । जब उसे विश्वास हो गया था कि चित्रकार ने दैवी-शक्ति से मृगावती का चित्र बनाया है, तो दण्ड देने का औचित्य ही क्या था ? अपने राज्य के उत्कृष्ट कलाकार का उसे सम्मान करना था । वह चित्र सार्वजनिक प्रदर्शन का तो था ही नहीं । उसके अन्तःपुर के एक निजी कक्ष का था । भवितव्यता का निमित्त, शतानीक का अविवेक बना । फिर तो चित्रकार और चण्डप्रद्योत भी जुड़ गये ।

दूत ने कौशाम्बी आ कर चण्डप्रद्योत का सन्देश राजा को सुनाया तो शतानीक के हृदय में क्रोध की आग भडक उठी । उसने कहा-

“तू दूत है, इसलिए अवध्य है, अन्यथा तत्काल तेरी जीभ खिचवा ली जाती । तेरा स्वामी इतना अधम है कि वह अपने राज्य के बाहर, अपने जैसे दूसरे राजा से पत्नी की माँग करता है तो प्रजा की यहू-बेटियों के लिए कितना अत्याचार करता होगा ? जा भाग यहाँ से”- शतानीक ने उसका तिरस्कार कर के निकाल दिया । दूत ने ठज्जयनी आ कर अपने स्वामी को शतानीक का उत्तर सुनाया । चण्डप्रद्योत ने तत्काल सेना सज्ज की और कौशाम्बी पर चढ़ाई कर दी । शतानीक को विश्वास नहीं था कि चण्डप्रद्योत एकदम चढ़ाई कर देगा । शतानीक की सेना तैयार नहीं थी । वह घबराय़ा । उसे इतना आघात लगा कि वह गम्भीर अतिसार रोग से ग्रस्त हो गया और मृत्यु का ग्रास बन गया ।

सती की सूझबूझ

पति की मृत्यु का आघात मृगावती ने साहसपूर्वक सहन किया । पति का वियोग तो हो ही चुका था । अब अपना शील, बालक पुत्र और उसके राज्य को सुरक्षित रखने का विकट प्रश्न मृगावती के समक्ष था । उसने सोच समझ कर कर्तव्य निश्चित किया । मृगावती ने अपना विश्वस्त दूत चण्डप्रद्योत को छावनी में भेजा । दूत ने राजा को प्रणाम कर निवेदन किया-

"मेरी स्वामिनी ने आपसे निवेदन कराया है कि- मेरे स्वामी तो स्वर्गवासी हुए । अब हमें आपका ही सहारा है । मेरा पुत्र अभी बालक है । मैं इसे असुरक्षित नहीं छोड़ सकती । निकट के राज मेरे पुत्र का राज्य हड़पने को तत्पर हैं । अब आप कौशाम्बी की रक्षा के लिए एक सुदृढ़ प्रकाट का निर्माण करा कर सुरक्षित बना दीजिये, फिर कोई भय नहीं रहेगा । प्रकोट बनाने के लिये ईंट भी यहाँ नहीं है। ये ईंट भी आपको उज्जयिनी से ही लानी पड़नी ।"

कामान्ध चण्डप्रद्योत मृगावती की चाल नहीं समझ सका । उसके अनुकूल विचार से वह सन्तुष्ट हो गया और उसने उसकी माँग स्वीकार कर ली । उसने सुदूरस्थ उज्जयिनी से ईंटें मँगवा कर प्राकार बनवाने का काम प्रारम्भ किया । सेना और साथ के सामन्त इसी कार्य में लग गये और कुछ दिनों में ही किला बन कर तैयार हो गया । उधर राजमाता मृगावती, पुत्र को सुशिक्षित और राज्य-व्यवस्था को सुदृढ़ करने लगी थी । किला बनने के बाद राजमाता ने चण्डप्रद्योत से कहलाया- "आपकी कृपा से किला तो बन चुका है । अब इस खाली और दरिद्र राज्य को धन-धान्य और उत्तम शस्त्रों से परिपूर्ण भर दें तो सारी चिंता मिटे ।"-प्रद्योत के मन में तो मृगावती को प्राप्त करने की ही धुन थी । उसने उज्जयिनी का धन-धान्य और शस्त्र निकाल कर कौशाम्बी पहुँचा दिया । राजमाता ने अपनी शक्ति बढ़ा कर शत्रु को निर्बल कर दिया । अब किले के द्वार बन्द करवा कर सुभटों को मोर्चों पर जमा दिये और शत्रु का सामना करने के लिए वह तत्पर हो गई । चण्डप्रद्योत ने समझ लिया कि मृगावती ने उसे मूर्ख बना दिया । वह उदास-निराश हो कर पड़ा रहा ।

मृगावती और चण्डप्रद्योत को धर्मोपदेश

मृगावती को सुखभोग की आकांक्षा नहीं थी । वह पुत्र और उसके राज्य की रक्षा के लिए ससार में रुकी थी । अब उसने भगवान् महावीर प्रभु के पधारने पर निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या ग्रहण करने की भावना की । सती की भावना एव पुण्य-बल से भगवान् कौशाम्बी पधारे और चन्द्रावतरण उद्यान में विराजे । भगवान् का पदार्पण जान कर मृगावती देवी ने नगर के द्वार खोल दिये और स्वजन-परिजन तथा सेना सहित भगवान् को वन्दन करने उपवन में पहुँची और भगवान् को वन्दना कर के बैठ गई । उधर राजा चण्डप्रद्योत भी गया और भगवान् को वन्दना कर के बैठ गया । भगवान् ने धर्मोपदेश दिया ।

यासा सासा का रहस्य

की कथा

भगवान् का पदार्पण जान कर एक धनपधारी सुभट भूछा । भगवान् ने कहा-"भद्र! तुम योल कर क... ? भग... कहा :-
परन्तु लज्जावश उसने इतना ही कह वह चला गया । गौतमस्वामी के पूछे,

14 आया और मन से ही प्रसन्न
"बालों का भी हित हो।"
"मेरे क... नेव ।"

"पूर्वकाल में चम्पा नगरी में एक स्त्रीलम्पट धनाढ्य स्वर्णकार रहता था। वह जहा सुन्दर युवती कन्या देखता, वहा उनके माता-पिता को स्वर्णमुद्राएँ दे कर प्राप्त कर लेता और उत्तम वस्त्रालकार से सुसज्जित कर के उनके साथ क्रीडा करता। इस प्रकार उसने पाच-सौ पत्नियाँ कर ली। वह क्रूर भी इतना कि यदि कोई स्त्री उसकी इच्छा के विपरीत होती और तनिक भी चूक जाती, तो वह उसे बहुत पीटता। वह न तो उन्हें छोड कर कहीं बाहर जाता और न किसी को अपने घर आने देता। वह स्वयं सभी स्त्रियों की रखवाली करता। स्त्रियाँ उसके दुष्ट स्वभाव से दुःखी थी। वे उसका अनिष्ट चाहती थी। एक दिन उसके एक प्रिय मित्र ने उसे भोजन करने का न्योता दिया। स्वर्णकार के अस्वीकार करने पर भी वह नहीं माना और आग्रहपूर्वक उसे ले ही गया। उसके जाते ही पत्निया ने सोचा-"आज अच्छा अवसर मिला है। चलो नगर की छटा देख आवें।" वे सब वस्त्राभूषण पहिन कर श्रृंगार करने लगी। सभी के हाथ में दर्पण थे। सोनी शीघ्रतापूर्वक भोजन कर के लौट आया। उसने पत्निया का ढग देखा, तो भभक उठा और मारने दौडा। स्त्रियों ने परस्पर सकेत किया और हाथ के दर्पण, पति पर एकसाथ फेंक कर सभी ने प्रहार किया। अकला पति क्या कर सकता था। उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्णकार के मरते ही स्त्रिया डरी। राज्य-भय से वे भयभीत हो गई। "राजा मृत्यु-दण्ड देगा, इससे तो स्वतः मरना ठीक है"-सोच कर आग जलाकर सभी जल मरी। अकाम-निर्जरा से वे सभी मर कर पुरुष हुई। वे सभी पुरुष एकत्रित हो कर अरण्य मे एक किला बना कर रहने लगे और चोरी-डकैती करने लगे। सोनी मर कर तिर्यच हुआ और उसके पूर्व मरी हुई एक पत्नी भी तिर्यच हुई। वह स्त्री तिर्यच-भय मे मर कर एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुई। उसके पाच वर्ष पश्चात् सोनी का जीव भी मर कर उसी ब्राह्मण के यहाँ पुत्रीपने उत्पन्न हुआ। माता-पिता गृहकार्य आदि में लगे रहते और पुत्री को पुत्र सम्भालता। वह लडकी रोती बहुत थी। बालक उसे थपथपाता और चुप करने का प्रयत्न करता, परन्तु उसका रोना नहीं रुकता। एकबार बालक अपनी बहिन का पेट सहला रहा था कि उसका हाथ उसकी योनि पर फिर गया। योनि पर हाथ फिरते ही बालिका चुप हो गई। बालक ने छोटी बहिन को चुप रखने का यह अच्छा उपाय समझा। वह जब भी रोती वह मूत्रस्थान सहला कर चुप कर देता। एकबार उसके पिता ने पुत्र को पुत्री का गुह्यस्थान सहलाते देखा तो क्रोधित हो गया और मार-पीट कर घर से निकाल दिया। उसे इस पुत्र से भविष्य मे अपना कुल कलकित होना दिखाई दिया। घर से निकाला हुआ वह भटकता-भटकता उस चोर-समूह में मिल गया। इधर उसकी बहिन यौवन वय में अति कामुक ने कर कुलटा बन गई। वह स्वेच्छाचारिणी किसी प्रकार एक चोर के हाथ लग गई और चोर उसे अपनी पत्नी मे ले आया। अब वह सभी के साथ दुराचार का सेवन करने लगी। सारी चोरपत्नी में वह अकेली थी। इसलिये चोर एक दूसरी स्त्री का हरण कर लाये। किन्तु दूसरी स्त्री उसे खटकी। उसने उसे मारने का सकल्प कर लिया। एक दिन सभी चोर घोंरी करने गये, तो उसने अपनी सौत को छल से कुएँ के निकट ले जा कर झाँकने का कहा। वह

झाकने लगी, तो इस दुष्ट ने उसे धक्का दे कर गिरा दिया । वह मर गई । चारों ने लौटकर दूसरी स्त्री को नहीं देखा, तो कूलटा से पूछा और खोज करने लगे । उस समय उस ब्राह्मणपुत्र की दृष्टि उस पर जमी और उसके मन में सन्देह उठा—“यह स्त्री मेरी बहिन तो नहीं है ?” वह मन ही मन घुलने लगा । इतने में उसे कौशाम्बी जाना पड़ा । वहाँ उसने सुना कि—“यहाँ सर्वज्ञ-सर्वदर्शी भगवान् पधारे हैं ।” वह अपना सन्देह मिटाने के लिये मेरे निकट आया और मन से ही पूछा । मैंने बात बत पूछने का कहा तो उसने सकेताक्षरो का उच्चारण किया—“यासा सासा ?” अर्थात् “वह वही (मेरी बहिन) है ?” मैंने उत्तर दिया—“एवमेव”—हाँ वही है । इस उत्तर से उसके हृदय में ससार के प्रति विरक्ति बढ़ी और वहीं दीक्षित हो गया । फिर वह पल्ली में आया और सभी चोरों को प्रतिबोध दिया । वे भी निर्ग्रन्थ श्रमण बन गए ।”

भगवान् का उपदेश पूर्ण होते ही मृगावती देखी उठी और भगवान् की वन्दना कर के वाली—“प्रभो ! मैं चण्डप्रद्योत राजा की आज्ञा ले कर श्रीमुख से प्रव्रज्या लेना चाहती हूँ ।” और चण्डप्रद्योत के निकट आ कर बोली—“राजन् ! अनुमति दीजिये । मैं भगवान् से प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहती हूँ । मुझे अब ससार में नहीं रहना है । मेरा पुत्र उदयन तो अय आपकी शरण में है ही ।” भगवान् के प्रभाव से चण्डप्रद्योत भी शांत हो गया था । उसने उदयन को कौशाम्बी नगरी का अधिपति स्वीकार किया और मृगावती को दीक्षा लेने की अनुमति दी । मृगावती और उसके साथ चण्डप्रद्योत की अगारवती आदि आठ रानियो ने भी दीक्षा अंगीकार की । भगवान् ने उन्हें दीक्षित कर के महासती चन्दनबाला को प्रदान की ।

आदर्श श्रावक आनन्द

‘वाणिज्य ग्राम’ नगर में ‘जितशत्रु’ नामक राजा था । उस नगर में ‘आनन्द’ नाम का एक महारत्न द्विजशाली गृहस्वामी था । उसकी पत्नी का नाम ‘शिवानन्दा’ था । जो सुरुपा सुलक्षणी और गुणमन्त्र थी । पति-पत्नी में परस्पर प्रगाढ़ स्नेह था । आनन्द के चार कोटि स्वर्णमुद्रा भण्डार में सुरक्षित थी, चार कोटि स्वर्णमुद्रा व्यापार में लगी थी और चार कोटि स्वर्णमुद्रा का धन, गृह सम्बन्धी वस्तुओं में लगा हुआ था । उसके चालीस हजार गौओं के चार गो-वर्ग थे । आनन्द का व्यापार-क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण था । पाँच सौ गाड़ियों तो व्यापार सम्बन्धी वस्तुओं के लाने ले जाने में ही लगी रहती थी, पाँच सौ गाड़ियाँ गो-वर्ग के घास-दाना गोमल आदि ढोने में ही लगी थी । चार जलपान विदेशों में व्यापार के काम में आते थे । वह वैभवशाली तो था ही साथ ही बुद्धिमान्, उदार और लोगों का विश्वासपात्र था । राजा, प्रधान, सेठ, सेनापति ठाकुर, जागीदार और सामान्य जनता के महत्वपूर्ण कार्यों में, उत्तम भरे विषयों में और गुप्त-मन्त्रणाओं में आनन्द श्रेष्ठी पूछने और सलाह देने योग्य था । वह सब का उचित परामर्श देता था । सभी लोग उस पर विश्वास करते थे । वह दूसरों के सुख-दुःख में सहायक होता था । वह सभी के लिए आधारभूत था ।

एकदा भगवान् महावीर प्रभु चाण्डिय ग्राम नगर के दूतिपलास उद्यान में पधारे । राजा आदि भगवान् को वन्दना करने गये । आनन्द भी भगवान् का आगमन और राजा का वन्दनार्थ जाना सुन कर भगवान् को वन्दना करने गया । भगवान् का उपदेश सुन कर आनन्द ने प्रतिबोध पाया । उसकी आत्मा में सम्मगदृशन प्रकट हुआ । उसने श्रावक के बारह व्रत धारण किये । तत्पश्चात् आनन्द ने भगवान् से प्रश्न पूछ कर अपने ज्ञान में वृद्धि की और भगवान् के सम्मुख प्रतिज्ञा की कि-

“भगवन् ! अब मैं अन्य यूथिको को, अन्य यूथिक देव और अन्य यूथिक गृहीतो को वन्दना-नमस्कार नहीं करूँगा । उनके बोलने से पहले मैं उनसे बोलूँगा भी नहीं, विशेष सम्पर्क भी नहीं रखूँगा और बिना किसी दबाव के उन्हें धर्म-भावना से आहारादि दान भी नहीं दूँगा । क्योंकि अब यह मेरे लिए, अकरणीय हो गया है । अब मैं श्रमण-निर्यथो को भक्तिपूर्वक आहारादि प्रतिलाभता रहूँगा ।”

आनन्द श्रमणोपासक ठठा और भगवान् को वन्दना-नमस्कार कर के घर की ओर चला । उसका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था । आज उसकी आँखें खुल गई थी । वह आत्मोद्धार का मार्ग पा गया था । वह अपने को धन्य मानता हुआ और इस महालाभ से पत्नी को भी लाभान्वित करने का विचार करता हुआ घर पहुँचा और सीधा पत्नी के समीप पहुँच कर बोला, -

“प्रिये ! आज का दिन हमारे लिये परम कल्याणकारी है । आज जैसा महालाभ मुझे कभी नहीं मिला । हमारे नगर में त्रिलोकपूज्य, जगद्गुरुक जिनेश्वर भगवत महावीर स्वामी पधार हैं । मैं उन वीर्यकर भगवन् को वन्दन करने गया था । उनके धर्मोपदेश ने मेरी आँखें खोल दी । मैं भगवान् का उपासक हो गया और मैंने भगवान् से श्रमणोपासक के योग्य व्रत धारण किये हैं । जाओ, प्रिये ! तुम भी शीघ्र दूतिपलास उद्यान में जा और भगवान् की वन्दना करो और भगवान् की उपासिका बन जाओ । आज हमारे जीवन का महापरिवर्तन है । मानव-जन्म सफल करने की शुभ वेला है । जाओ, इस महालाभ को पा कर तुम भी धन्य बन जाओ ।”

शिवानन्दा पति के पावन वचन सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुई । वह ग्यारह हो कर दासियों के साथ भगवान् के समवसरण में पहुँची और भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर वह भी श्रमणोपासिका बन गई ।

जाव-अजीवादि तत्त्वों के ज्ञाता श्रमणोपासक आनन्द श्रावक को अपने व्रतों का पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत हो कर पन्द्रहवाँ वर्ष चल रहा था । उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को गृहभार सापा और कोल्लाक सन्निवेश की ज्ञातृकुल की पौषधशाला में पहुँचा । वहाँ तप पूर्वक उपासक की ग्यारह प्रतिमा की आराधना करने लगा । ग्यारह प्रतिमाओं की आराधना में साढ़ पाँच वर्ष लगे । आनन्द का शरीर तपस्या के कारण अत्यधिक शुष्क दुर्बल और अशक्त हो गया । उसकी हड्डियाँ और नसें दिखाई देने लगी । उससे उठना-बैठना कठिन हो गया ।

एक रात धर्मचिन्तन करते हुए उसने सोचा- ‘मैं अत्यन्त दुर्बल हो गया हूँ, फिर भी मुझ में कुछ शक्ति अवशेष है और जब तक मेरे धर्मगुरु धर्माचार्य महावीर प्रभु गध-हस्ति के समान इस आयुभूमि

पर विचार रहे हैं तब तक मैं अपनी अन्तिम साधना भी कर लूँ। उसने अपश्चिम मारणान्तिक सनेखना की और आहारादि खाने पीने का सर्वथा त्याग कर, मृत्यु प्राप्त होने की इच्छा नहीं रखता हुआ शुभ भावों में रमण करने लगा। शुभभाव, प्रशस्त परिणाम एष लेश्या की विशुद्धि से तद्वाराणीय कर्म के क्षयोपशम से उसे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ। इस ज्ञान से वह पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में लवणसमुद्र में पाँच पाँच सौ योजन तक और उत्तर में चुल्लहिमवत पर्वत तक जानने दखने लगा। ऊर्ध्व में सौधर्मकल्प तक और अधो-दिशा में रत्नप्रभा पृथ्वी के लोलुपाच्युत नरकावास तक देखने लगा।

उस समय भगवान् महावीर प्रभु वाणिज्य ग्राम-नगर पधारे और दूतिपलास चैत्य में विराजे। भगवान् के प्रथम गणधर श्री इन्द्रभूतिजी ने अपने बेले की तपस्या के पारण लिए भगवान् की आज्ञा ले कर वाणिज्य ग्राम में प्रवेश किया और आहार ले कर लौटते हुए कोल्लाक सन्निवेश के समीप लोगों को परस्पर बात करते हुए सुना कि -

“देवानुप्रिय ! भगवान् महावीर का अतेपासी आनन्द श्रमणापासक, पौषधशाला में सद्यः कर के धर्मध्यान में रत हो रहा है।”

श्री गौतमस्वामी ने य शब्द सुने, तो उनके मन में आनन्द को देखने की भावना हुई। वे पौषधशाला में आनन्द के निकट आये। गौतम स्वामी को देखते ही आनन्द हर्षित हुआ। लेटे-लेटे ही उन्होंने गौतम स्वामी की वन्दना की, नमस्कार किया और बोला -

“भगवान् ! बड़ी कृपा की-मुझे दर्शन दे कर। अब कृपया निकट पधारने का कष्ट कीजिये जिससे मैं श्री चरणों की वन्दना कर लूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि जिससे स्वतः उठ कर चरण वन्दना कर सकूँ।”

आनन्द की प्रार्थना पर भगवान् गौतम उसक निकट गये। आनन्द ने भगवान् गौतम को तीन बार वन्दना कर के नमस्कार किया। नमस्कार करने के पश्चात् आनन्द ने भगवान् गौतम से पूछा, -

“भगवन् ! गृहवास में रहने वाले मनुष्य को अवधिज्ञान हो सकता है ?”

“हाँ, आनन्द ! हो सकता है।”

“भगवन् ! मुझे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। मैं लवणसमुद्र में पूर्व में पाँच सौ योजन एक यावत् नीचे लोलुपाच्युत नरकावास तक जान-देख सकता हूँ।”

“आनन्द ! गृहस्थ को अवधिज्ञान हो सकता है, परन्तु इतना विस्तीर्ण नहीं होता। इसलिए तुम्हें असत्य-वचन की आलोचना कर के तपाचरण से शुद्धि करनी चाहिए।”

गौतम स्वामी की बात सुन कर आनन्द बोले—

“भगवन् ! जिन-प्रवचन में सत्य, तथ्य, उचित एव सद्भूत कथन के लिए भी आलोचना एवं प्रायश्चित्त रूप तप किया जाता है क्या ?”

“नहीं आनन्द ! सत्य एव सद्भूत कथन का आलोचना प्रायश्चित्त नहीं होता” -श्री गौतम भगवान् ने कहा ।

“भगवन् ! यदि जिन-प्रवचन में सत्य-कथन का प्रायश्चित्त नहीं होता, तो आप ही अपने कथन की आलोचना कर के तप रूप प्रायश्चित्त स्वीकार करें” - आनन्द ने निर्भयता पूर्वक स्पष्ट कहा ।

गणधर भगवान् ने क्षमापना की

आनन्द श्रमणोपासक की बात सुन कर श्री गौतम स्वामीजी को सन्देह उत्पन्न हुआ । उन्हें भगवान् महावीर प्रभु से निर्णय लेने की इच्छा हुई । वे वहाँ से चल कर भगवान् के समीप आये । गमनागमन का प्रतिक्रमण किया, आहार-पानी प्राप्त करने सम्बन्धी आलोचना की और आहार-पानी दिखाया । तत्पश्चात् वन्दना-नमस्कार कर आनन्द श्रमणोपासक सम्बन्धी प्रसंग निवेदन कर पूछा - “भगवन् ! उस प्रसंग की आलोचना आनन्द को करनी चाहिये, या मुझे ?”

भगवान् ने कहा, - “गौतम ! तुम स्वयं आलोचना कर के प्रायश्चित्त लो । आनन्द सच्चा है । तुम उसके समीप जा कर उससे इस प्रसंग के लिए क्षमा याचना करो ।”

भगवान् का निर्णय गौतम स्वामी ने “तहति” कह कर विनय पूर्वक स्वीकार किया । लगे हुए दोष की आलोचना की और तप स्वीकार कर आनन्द से क्षमा याचना करने गये ।

आनन्द श्रमणोपासक बीस वर्ष की श्रमणोपासक पर्याय एव एक मास का सथारा-सलेखना का पालन कर, मनुष्यायु पूर्ण होने पर सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ । वहाँ उसकी स्थिति चार पत्न्योपम की है । दवायु पूर्ण कर वह महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य रूप में उत्पन्न होगा और श्रमण-प्रव्रज्या स्वीकार कर मुक्ति प्राप्त करेगा ।

श्रमणोपासक कामदेव को देव ने घोर उपसर्ग दिया

चम्पा नगरी में ‘कामदेव’ गाथापति रहता था । ‘भद्रा’ उसकी पत्नी थी । कामदेव के पास छह कोटि स्वर्णमुद्रा भण्डार में थी, छह कोटि व्यापार में और छह कोटि की अन्य वस्तुएँ थी । साठ हजार गाँवों के छह गोवर्ग थे । कामदेव ने भगवान् महावीर का धर्मोपदेश सुन कर आनन्द के समान श्रावकधर्म स्वीकार किया । कालान्तर में ज्येष्ठ पुत्र को गृहभार दे कर पौषधशाला में गया और उपासकप्रतिमा की आराधना करने लगा । कालान्तर में मध्यरात्रि में कामदेव के समक्ष एक मायी-मिथ्यादृष्टि देव प्रकट हुआ । वह एक महान् भयकर पिशाच का रूप धारण किया हुआ था* । उसके हाथ में खड्ग था । वह घोर गर्जना करता हुआ बोला, -

* पिशाच के भयानक रूप का विस्तार युक्त वर्णन उपासकदशा सूत्र अध्ययन २ में है ।

“हे कामदेव ! तू दुर्भागी है । आज तेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है । तू बड़ा धर्मात्मा बन गया है और तुझे धर्म और मोक्ष की ही कामना है । तू एकमात्र मोक्ष की ही साधना में लगा रहता है और मेरे जैसे शक्तिशाली देव की अब तक उपेक्षा करता रहा । परन्तु तुझे मालूम नहीं है कि तेरी यह धर्म-साधना व्यर्थ है । छोड़ दे इस व्यर्थ के पाखण्ड को । मेरे कोपानल से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि तू अपने स्वीकृत धर्म को छोड़ दे । यदि तूने अपनी हठ-धर्मी नहीं छोड़ी, तो मैं इस तीक्ष्ण खड्ग से तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूँगा और तू महान् दुःख को भोगता और रोता धिलबिलाता हुआ अकाल में ही मर जायगा ।”

पिशाच का विकराल रूप भयानक गर्जना और कर्कश वचन सुन कर कामदेव डरा नहीं, विचलित भी नहीं हुआ, किन्तु शांतिपूर्वक धर्म-ध्यान में लीन हो गया । देव ने दो-तीन बार अपनी कर्कश वाणी में यह धमकी दी, परन्तु कामदेव ने उपेक्षा ही कर दी । जब देव ने देखा कि उसकी धमकी व्यर्थ गई, तो वह क्रुद्ध हो गया और तलवार के प्रहार से कामदेव के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । कामदेव को घोर वेदना हुई । वेदना सहता हुआ भी वह धर्म-ध्यान से विचलित नहीं हुआ । अपना प्रयत्न निष्फल हुआ जान कर देव वहाँ से पीछे हटा । उसने एक महान् गजराज का रूप बनाया और कामदेव के सम्मुख आ कर पुनः धर्म छोड़ने का आदेश दिया, परन्तु कामदेव ने पूर्ववत् उपेक्षा कर दी । हाथी रूपी देव ने कामदेव को सूँढ़ से पकड़ कर आकाश में उछाल दिया और फिर नीचे गिरते हुए को दाँतों पर झेला और नीचे गिरा कर पावों से तीन बार रगदोला (रगड़ा) । इससे उन्हें असह्य वेदना हुई, किन्तु उनकी धर्म-दृढ़ता यथावत् स्थिर रही । तदनन्तर देव ने हाथी का रूप छोड़ कर एक महानाग का रूप धारण किया और श्रमणोपासक के शरीर पर चढ़ कर गले को अपने शरीर से लपटा और वक्ष पर तीव्र दश दे कर असह्य वेदना उत्पन्न की । किन्तु जिनेश्वर भगवत का वह परम उपासक, धर्म पर न्यूँछावर हो गया था । घोर वेदना होने पर भी वह अपनी दृढ़ता एवं ध्यान में अडिग ही रहा ।

देव पराजित हुआ

महावीर-भक्त महाश्रावक कामदेवजी की धर्म-दृढ़ता के आगे देव को हारना पड़ा । देव लज्जित हो कर पीछे हटा । उसने सर्प रूप त्याग कर देव रूप धारण किया और कामदेवजी के समक्ष आया । अतिरिक्त को अपनी दिव्य-प्रभा से आलोकित करता हुआ पृथ्वी से कुछ ऊपर रह कर देव कहने लगा, -

“हे कामदेव ! तुम धन्य हो, तुम कृतार्थ हो । तुम्हारा मानव-भव सफल हुआ । तुम्हें निर्ग्रन्थ प्रवचन पूर्णतः प्राप्त हुआ है । प्रथम स्वर्ग के देवेन्द्र देवराज शक्र ने तुम्हारी धर्म-दृढ़ता की देवसभा में ज्ञान देवों के समक्ष भुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि -

“इस समय भरत क्षेत्र की चम्पा नगरी का कामदेव श्रमणोपासक पौषधशाला में रह कर प्रतिमा का आराधना कर रहा है और सथारे पर बैठ कर धर्म-चिन्तन कर रहा है । उसमें धर्म-दृढता इतनी ठोस है कि कोई देव-दानव भी उसे अपने धर्म एवं साधना से किन्चित् भी चलित नहीं कर सकता ।”

देवेन्द्र की इस यात पर मैंने विश्वास नहीं किया और मैं तुम्हें डिगाने के लिये यहाँ आ कर महान् कष्ट दिया । किन्तु तुम्हारी धर्म-दृढता के आगे मुझे पराजित होना पड़ा । धन्य है आपकी दृढता और धन्य है आपकी उत्कट साधना । मैं अपने अपराध की आपसे क्षमा चाहता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में आपके अथवा किसी भी धर्म-साधक के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं करूँगा ।”

देव अन्तर्धान हो गया । कामदेवजी ने उपसर्ग टला जान कर ध्यान पाला । उस समय श्रमण भगवान् महावीर प्रभु चम्पा नगरी के बाहर पूर्णभद्र उद्यान में पधारे । कामदेव को भगवान् के पधारने का शुभ सवाद पौषधशाला में मिला । वे हर्षित हुए । उन्होंने विचार किया कि अब भगवान् को वन्दन करने के बाद ही पौषध पालना उत्तम होगा । उन्होंने वस्त्राभूषण पहिने और स्वजन-परिजनो के साथ घर से निकल कर पूर्णभद्र उद्यान में भगवान् की वन्दना की और पर्युपासना करने लगे । भगवान् ने धर्मोपदेश दिया और तदनन्तर कामदेव से पूछा, -

“हे कामदेव । गत मध्यरात्रि के समय एक देव ने तुम पर पिशाच, हस्ति और सर्प का रूप बना कर घोर उपसर्ग किया था ?”

“हाँ, भगवान् ! आपका फरमाना सत्य है ।”

साधुओं के सम्मुख श्रावकों का आदर्श

भगवान् ने साधु-साध्वियों को सम्बोध कर कहा, -

“आर्यो ! इस कामदेव श्रमणोपासक ने गृहवास में रहते हुए, एक मायी-मिथ्यादृष्टि देव के पिशाच, हाथी और सर्प रूप के अति घोर उपसर्ग को सहन कर के अपनी धर्म-दृढता का पूर्ण निर्याह किया है, तब तुम तो अनगर हो, निर्ग्रन्थ प्रवचन के ज्ञाता हो और ससार त्यागी निर्ग्रन्थ हो । तुम्हें तो देव मनुष्य और तिर्यच सम्बन्धी सभी उपसर्ग पूर्ण शान्ति के साथ सहन करते हुए अपने चारित्र में वज्र के समान दृढ एवं अटूट रहना चाहिए ।”

भगवान् का वचन निर्ग्रन्थों ने शिरोधार्य किया । श्राद्ध-श्रेष्ठ कामदेवजी ने भगवान् से प्रश्न पूछे अपनी जिज्ञासा पूर्ण की और भगवान् को वन्दना कर के लौट आए । कामदेवजी ने उपासक प्रतिमा का पालन किया और एक मास का सलेखना-सथारा किया तथा बीस वर्ष श्रावक-पर्याय पाल कर सौधर्म देवलोक में चार पत्न्योपम की स्थिति वाले देव हुए । ये भी मनुष्य-भव पाएंगे और चारित्र की आराधना कर के मुक्ति प्राप्त करेंगे ।

चुलनीपिता श्रावक को देवोपसर्ग

घाराणसी नगरी के 'चुलनीपिता' श्रमणोपासक ने भी भगवान् की देशना सुनी और उपासक हुआ। उसकी भार्या 'श्यामादेवी' उपासिका बनी। यह आनन्द-कामदेव से भी अधिक सम्पत्तिवान् था। इसके आठ-आठ करोड़ स्वर्ण कोपागार, व्यापार और घर पसारे में लगा था। आठ गो-वर्ग थे। इसने भी प्रतिमा धारण की। मध्य-रात्रि में इसके सम्मुख भी एक देव उपस्थित हुआ और उसके धर्म नहीं छोड़ने पर कहा कि "तेरे ज्येष्ठ-पुत्र को घर से ला कर तेरे समक्ष मारूँगा। उसके टुकड़े कर के कड़ाह में उसका मास तलूँगा और उस तप्त मास-रक्त से तेरे शरीर का सिचन करूँगा, जिससे तू महान् दुःख भोगेगा और रोता-कलापता एव आर्तध्यान करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होगा।"

देव के भयावने रूप और क्रूर वचनो से चुलनीपिता नहीं डरा तो देव उसके पुत्र को सम्मुख लाया। उसे मारा, उसके टुकड़े कर के रक्त-मास कड़ाह में उवाले और श्रावक के शरीर पर ऊँड़ेला। श्रावक को घोर वेदना हुई, परन्तु वह दृढ़ रहा। इसके बाद देव उसके मझले पुत्र को लाया, यावत् तीसरी बार कनिष्ठ पुत्र को मार कर छाँटा। इतना होते हुए भी श्रावक चलायमान नहीं हुआ तो अन्त में देव उसकी माता भद्रादेवी को उठा लाया और बोला -

"देख चुलनीपिता! यदि अब भी तू अपनी हठ नहीं छोड़ेगा, तो तेरे देव-गुरु के समान पूजनीय तेरी माता को मार कर यावत् सिचन करूँगा।" फिर भी वह दृढ़ रहा, किन्तु दूसरी-तीसरी बार कहने पर उसे विचार हुआ कि-"यह कोई अनार्य क्रूर एव अधर्मी है। इसने मेरे तीन पुत्रों को मार डाला और अब देव-गुरु के समान मेरी पूज्या जननी को मारने पर तुला है। अय मेरा हित इसी में है कि मैं इसे पकड़ कर क्रूरकर्म करते हुए रोकूँ।" इस प्रकार सोच कर वह उठा और देव को पकड़ने के लिए चिल्लाता हुआ-"ठहर ओ पापी! तू मेरी देव-गुरु के समान पूज्या जननी को कैसे मार सकता है"- झपटा, तो उसके हाथ में एक खभा आ गया। देव लुप्त हो चुका था। पुत्र का चिल्लाना सुन कर माता जाग्रत हुई और पुत्र से चिल्लाने का कारण पूछा। जब पुत्र ने किसी अनार्य द्वारा तीनों पुत्रों की यावत् और अन्त में उसकी (माता की) घात करने को तत्पर होने और माता को यत्नाने के लिए उठने की बात कही, तो माता समझ गई और बोली-"पुत्र! किसी मिथ्यात्मी देव से तुम्हें उपसर्ग हुआ है या तेने वैसा दृश्य देखा है। तेरे तीनों पुत्र जीवित हैं। तुम आश्वस्त होओ और अपने नियम एव पौषध के भग होने की आलोचना कर के प्रायश्चित्त ले कर शुद्ध हो जाओ।"

चुलनीपिता ने आलोचना की और प्रायश्चित्त कर के शुद्ध हुआ। इसने भी प्रतिमाओं का पालन कर के अनशन किया। एक मास का सत्कार कर सौधर्म स्वर्ग में चार पत्योपम आयुवाला देव हुआ यावत् महाविदेह में मुक्ति प्राप्त करेगा।

सुरादेव श्रमणोपासक

वाराणसी का 'सुरादेव' श्रावक भी सपत्तिशाली था । इसके छह-छह कोटि द्रव्य निधान, व्यापार और गृहविस्तार में लगा हुआ था । छह गोवर्ग थे । धन्या भार्या थी । यह भी भगवान् का उपासक था । चुलनीपिता के समान उसके समक्ष भी देव उपस्थित हुआ । तीनों पुत्रों को मार कर उनके रक्त-मांस को पका कर उसके देह का सिचन किया था । अतः में उसके स्वयं के शरीर में एक साथ सोलह महारोग उत्पन्न करने का भय बताया । इस भय से विचलित हो कर वह उसे पकड़ने के लिए उठा, तो खभा हाथ में आया । पत्नी धन्या के कहने पर वह आश्वस्त हुआ और प्रायश्चित्त किया । यह भी पूर्ववत् सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ और महाविदेह में मनुष्य होकर मुक्ति प्राप्त करेगा ।

चुल्लशतक श्रावक

आलभी में 'चुल्लशतक' गृहपति था । उसकी भार्या का नाम बहुला था । उसके पास भी छह-छह कोटि द्रव्य पूर्ववत् था । भगवान् महावीर से प्रतिबोध पा कर वह भी धर्म-साधक बना और प्रतिमा का पालन करने लगा । उसे भी देवोपसर्ग पुत्रा के घात तक वैसा ही हुआ । अतः में धन हरण कर कगाल बना देने की धमकी पर विचलित हुआ । यह भी सौधर्मकल्प में चार पल्योपम स्थिति वाला देव हुआ और महाविदेह में मनुष्य-भव पा कर सिद्ध होगा ।

श्रमणोपासक कुण्डकोलिक का देव से विवाद

कम्पिलपुर में 'कुण्डकोलिक' श्रमणोपासक रहता था । उसकी सम्पत्ति अठारह करोड सौनैये की पूर्ववत् तीन भागों में लगी हुई थी । साठ हजार गायों के छह वर्ग थे । भगवान् महावीर प्रभु का उपदेश सुन कर कुण्डकोलिक ने भी श्रावक व्रत धारण किये । उसके 'पूषा' नाम की भार्या थी । कालान्तर में कुण्डकोलिक अशाकवाटिका में आया और अपनी नामांकित मुद्रिका तथा उत्तरीयवस्त्र पाषाण-पट्ट पर रख कर भगवान् महावीर प्रभु से प्राप्त धर्मप्रज्ञप्ति (सामायिक स्थाव्यायादि) स्वीकार कर तन्मय हुआ । उस समय उसके समक्ष एक देव प्रकट हुआ और शिला पर रखी हुई मुद्रिका और उत्तरीय-वस्त्र उठा लिये और पृथ्वी से ऊपर अतरिक्ष में खड़ा हो कर कुण्डकोलिक से कहने लगा -

"हे कुण्डकोलिक ! मखलीपुत्र गोशालक की धर्मप्रज्ञप्ति ही सुन्दर है, अच्छी है, जिस में

उत्थान, कर्म, बल, वीर्य एवं पुरुषकार-पराक्रम की आवश्यकता नहीं मानी गई है । यहाँ सभी भाव नियत (भविष्यता पर निर्भर) है । किन्तु श्रमण भगवान् महावीर की धर्मप्रज्ञप्ति अच्छी नहीं है । क्योंकि उसमें उत्थान यावत् पुरुषार्थ माना गया है और सभी भावों को अनियत माना गया है ?”

देव का आक्षेप सुन कर कुण्डकोलिक बोला -

“देव । यदि गोशालक की मान्यता ठीक है, तो बताओ तुम्हें देवत्व और तत्संबन्धी ऋद्धि कैसे प्राप्त हो गई ? बिना पुरुषार्थ किये ही तुम देव हो गये क्या ?”

“हाँ, मुझे बिना पुरुषार्थ किये ही-भविष्यता-देवत्व प्राप्त हुआ है” - देव ने उत्तर दिया ।

देव का उत्तर सुन कर श्रमणोपासक ने उसे एक विकट प्रश्न पूछ लिया -

“अच्छा, जब तुम्हें बिना पुरुषार्थ किये-मात्र नियति से ही-दिव्यता प्राप्त हो गई तो जिन जीवों में पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता, उन पृथिवी एवं वृक्षादि स्थावर जीवों को देव-भव और दिव्य-ऋद्धि क्यों नहीं प्राप्त हुई ।”

इस तर्क ने देव की बोलती बन्द कर दी । उसका मत ढिग गया । अपने स्वीकृत मत में उसे सन्देह उत्पन्न हो गया । वह कुतर्की और हठाग्रही नहीं था । वह पूर्वभव में गोशालक-मति रहा होगा अथवा गोशालक मत उसे ठीक लगा होगा । अपने मत को ठीक सत्य और सर्वोत्तम मान कर ही वह एक प्रभावशाली मनुष्य को समझाने आया था । अपना मत व्यापक बनाने के विचार से वह भगवान् महावीर के प्रतिष्ठित उपासक के पास आया होगा । किन्तु कुण्डकोलिक श्रमणोपासक के सशक्त तर्क ने उसके विश्वास की जड़ हिला दी । वह शक्ति हो गया और चुपचाप मुद्रिका और उत्तरीय-वस्त्र यथास्थान रख कर चलता बना ।

त्रिलोकपूज्य परम तारक भगवान् महावीर प्रभु का उस नगर में पदार्पण हुआ । कुण्डकोलिक भी भगवान् को वन्दन करने गया । धर्मोपदेश के पश्चात् भगवान् ने कुण्डकोलिक से पूछा-

“कुण्डकोलिक ! कल अशोकवाटिका में तुम्हारे पास गोशालक-मति देव आया था और वह निरुत्तर हो कर लौट गया । क्या यह बात सत्य है ?”

“हा, भगवन् ! सत्य है”-उपासक ने नतमस्तक हो कर कहा ।

भगवान् ने निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को सम्योद्धित कर कहा-“तुम तो द्वादशांग के ज्ञाता हो । तुम्हें भी प्रसंग उपस्थित होने पर अन्यतीर्थी को अपनी धर्मप्रज्ञप्ति हेतु एवं युक्तियों से समझाकर प्रभावित करना चाहिये ।” निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों ने भगवान् के कथन को ‘तहति’ कह कर शिरोधार्य किया ।

कुण्डकोलिक श्रमणोपासक ने भी ग्यारह प्रतिमाओं का पालन किया और बीस वर्ष की श्रावकपर्याय पाल कर अनशन कर सौधर्म स्वर्ग के अरुणध्वज विमान में चार पत्न्योपम की स्थिति वाला देव हुआ । वहाँ से च्यव कर महाविदेह में मनुष्य होगा और सवम पाल कर मुक्त हो जायगा ।

श्रमणोपासक सद्दालपुत्र कुम्भकार

पोलासपुर नगर में 'सद्दालपुत्र' नाम का कुम्भकार रहता था। वह 'आजीविकोपासक' (गोशालकमति) था। आजीविक सिद्धांत का वह पंडित था। इस मत पर उसकी पूर्ण श्रद्धा थी। वह अपने इस मत को ही परम श्रेष्ठ मानता था। वह तीन कोटि स्वर्णमुद्रा का स्वामी था और दस हजार गायों का एक गोवर्ग उसके पास था। नगर के बाहर उसके मिट्टी के बरतनों की पांच सौ दुकानें थी। उन दुकानों में बहुत से मनुष्य कार्य करते थे। उन कार्यकर्ताओं में कई भोजन पा कर ही काम करते थे, कई दैनिक पारिश्रमिक पर थे और कईयों को स्थायी वेतन मिलता था। वे लोग घटक, अर्ध घटक, गहुक, कलश, अलिजर, जम्बूलक आदि बनाते थे और नगर के राजपथ पर ला कर बेचते थे।

सद्दालपुत्र के 'अग्निमित्रा' नाम की सुन्दर पत्नी थी। एकदा सद्दालपुत्र मध्याह्न के समय अशोकवाटिका में गोशालक की धर्म-प्रज्ञप्ति का पालन कर रहा था, तब उसके समीप अतरिक्ष में एक देव उपस्थित हुआ और बोला -

“सद्दालपुत्र ! कल यहाँ सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, भूत-भविष्य और वर्तमान के समस्त भावों के ज्ञाता त्रिलोक-पूज्य, देवो, इन्द्रो और मनुष्यों के लिये वन्दनीय, पूजनीय, सम्माननीय एवं पर्युपासनीय जिनेश्वर भगवत पधारेंगे। तुम उन महान् पूज्य की वन्दना करना, उनका सत्कार-सम्मान करना और उन्हें पीठ-फलकादि का निमन्त्रण देना।” इस प्रकार दो तीन बार कह कर देव अन्तर्धान हो गया।

देव का कथन सुनकर सद्दालपुत्र ने सोचा - “कल मेरे धर्माचार्य मखलीपुत्र गोशालक आने वाले हैं। देव इसी की सूचना देने आया था।” किन्तु दूसरे दिन श्रमण भगवान् महावीर स्वामी पधारे। सद्दालपुत्र ने सुना, तो वह भगवान् को वन्दन करने - सहस्राभ्र वन उद्यान में गया और वन्दना-नमस्कार किया। भगवान् ने धर्मोपदेश दिया तत्पश्चात् गत दिवस देव द्वारा भगवान् के आगमन का भविष्य बता कर वन्दना करने की प्रेरणा देने का रहस्य प्रकट कर पूछा, तो सद्दालपुत्र ने कहा - “हाँ, भगवन् ! सत्य है। देव ने मुझ-से कहा था।”

भगवान् ने पुनः कहा - “सद्दालपुत्र ! देव ने तुम्हें तुम्हारे धर्मगुरु गोशालक के विषय में नहीं कहा था।”

भगवान् की बात सुन कर सद्दालपुत्र समझ गया कि “देव ने इन भगवान् महावीर स्वामी के विषय में ही कहा था। ये ही सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हैं। मुझे इन्हे पीठ फलकादि के लिये आमन्त्रण देना चाहिये।” वह उठा वन्दना नमस्कार कर के बोला - “भगवन् ! नगर के बाहर मेरी पाँच सौ दुकानें हैं। यहाँ से आप अपने योग्य पीठ-सस्तारक आदि प्राप्त करने की कृपा करें।” भगवान् ने सद्दालपुत्र की प्रार्थना स्वीकार की और प्रासुक पडिहारे पीठ आदि प्राप्त किये।

गोशालक निष्फल रहा

सद्दालपुत्र के आजीविक-मत त्याग कर निर्ग्रन्थधर्मी होने की बात गोशालक ने सुनी, तो उसने सोचा कि यह बहुत बुरा हुआ । मैं जाऊँ और उससे निर्ग्रन्थ-धर्म का घमन करवा कर पुनः आजीविकधर्मी बनाऊँ । वह चल कर पोलासपुर आया और सद्दालपुत्र के निवास की ओर गया । गोशालक को अपनी ओर आता देख कर सद्दालपुत्र ने मुँह फिरा लिया । उसने गोशालक की ओर देखा ही नहीं । जब गोशालक ने उसकी उपेक्षा देखी, तो स्वयं बोला । उसकी उपेक्षा मिटाने के लिये भगवान् महावीर की प्रशंसा करते हुए कहा, -

“सद्दालपुत्र ! यहाँ ‘महा माहन’ आये थे ?”

“किन महा माहन के विषय में पूछ रहे हैं आप” - सद्दालपुत्र का प्रश्न ।

“मैं श्रमण-भगवान् महावीर स्वामी के लिए पूछ रहा हूँ ।”

“आप श्रमण-भगवान् महावीर स्वामी को ‘महामाहन’ किस अभिप्राय से कहते हैं” - सद्दालपुत्र ने स्पष्टीकरण चाहा ।

“श्रमण भगवान् महावीर स्वामी केवलज्ञान-केवलदर्शन के धारक हैं । वे तीनों लोक में पूज्य हैं । देवेन्द्र-नरेन्द्रादि उनकी वन्दना करते हैं । अतएव वे महा माहन हैं” - गोशालक ने भगवान् का महानता कह सुनाई ।

“देवानुप्रिय सद्दालपुत्र ! यहाँ ‘महागोप’ पधारे थे क्या” - अब ‘महागोप’ का दूसरा विशेषण देते हुए गोशालक ने पूछा ।

“महागोप कौन है ?”

“श्रमण भगवान् महावीर महागोप (ग्वाल) है । वे ससार रूपी भयंकर महा वन में भटक कर दुःखी होते हुए कटते, कुचलते, त्रास पाते और नष्ट होते हुए असहाय जीव रूपी गौओं को अपने धर्ममय दण्ड से रक्षण करते हुए मुक्ति रूपी महान् सुरक्षित बाड़े में पहुँचा देते हैं । इसलिए वे महागोप हैं” - गोशालक ने सद्दालपुत्र को प्रसन्न करने के लिए कहा ।

“यहाँ महासार्थवाह पधारे थे ?”

“आपका प्रयोजन किन महासार्थवाह से है ?”

“श्रमण भगवान् महावीर महा सार्थवाह हैं । ससाराट्ठी में दुःखी हो कर नष्ट एवं लुप्त होते हुए भव्य जीवा को धर्म-मार्ग पर अपने संरक्षण में चलाते हुए मोक्ष महापवन में सुखपूर्वक पहुँचाते हैं । इसलिए वे महासार्थवाह हैं” - गोशालक सद्दालपुत्र के हृदय को अपनी ओर खिंचना चाहता था ।

“इस नगर में धर्म के ‘महाप्रणेता’ आये थे ?”

“किन महान् धर्मप्रणेता से प्रयोजन है आपका ?”

भगवान् और सद्दालपुत्र की चर्चा

एक बार सद्दालपुत्र गीले बरतनों को सुखाने के लिये याहर रख रहा था, तब श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उससे पूछा - "ये भाण्ड कैसे उत्पन्न हुए ?"

सद्दालपुत्र, देव से प्रेरित हो कर और भगवान् के अतिशय एव सर्वज्ञतादि गुण देख कर प्रभावित एव भक्तिमान् तो हुआ ही था, परन्तु अब तक वह अपने नियति-वाद से मुक्त नहीं हुआ था। इसलिए अपने सिद्धांत का बचाव करता हुआ बोला, -

"भगवान् ! पहले मिट्टी थी, फिर पानी से इसका संयोग हुआ, तत्पश्चात् इसमें क्षार (रख) मिलाई गई तदनन्तर चक्र पर चढ़ कर भाण्ड बने ।"

"सद्दालपुत्र ! बरतन बनने में उत्थान यावत् पुरुषार्थ हुआ, या विना पुरुषार्थ के ही - केवल नियति से - बरतन बन गये" - भगवान् ने पूछा ।

"भगवान् ! इसमें उत्थानादि की क्या आवश्यकता है ? सब कुछ जैसा बनना था, वैसा बन गया" - सद्दालपुत्र ने नियतिवाद की रक्षा करते हुए उत्तर दिया ।

भगवान् ने सद्दालपुत्र के मिथ्यात्व विषय को हटाने के लिये अतिम हृदयस्पर्शी प्रश्न किया -

"सद्दालपुत्र ! यदि कोई पुरुष तुम्हारे इन बरतनों को चुरावे, हरण करे, तोड़फोड़ कर और तुम्हारी अग्निमित्रा भार्या के साथ दुराचार सेवन करने का प्रयत्न करे तो ऐसे समय तुम क्या करोगे ? क्या तुम उसे दण्ड दोगे ?"

"भगवान् ! मैं उस दुष्ट पुरुष की भर्त्सना करूँगा, उसे पीदूँगा, उसके हाथ-पाव तोड़ दूँगा और अन्त में उसे प्राण-रहित कर के मार डालूँगा" - सद्दालपुत्र ने कहा ।

- ऐसा करना तो तुम्हारे नियतिवाद के विरुद्ध होगा । जब सभी घटनाएँ नियति के अनुसार ही होती हैं, उनमें मनुष्य का प्रयत्न कारण नहीं बनता, तो तुम उस पुरुष को दण्डित कैसे कर सकते हो ? तुम्हारे मत से तो कोई भी मनुष्य चोरी नहीं करता, तो तोड़फोड़ कर सकता है और न तुम्हारी भार्या के साथ दुराचार सेवन करने का प्रयत्न कर सकता है । जो होता है, वह सब नियति से ही होता है तब किसी पुरुष को अपराधी मान कर दण्ड देने का औचित्य ही कहाँ रहता है ? यदि तुम उस पुरुष को अपराधी मान कर दण्ड देते हो, तो यह तुम्हारे मत के विरुद्ध होगा और तुम्हारा सिद्धांत मिथ्या ठहरेगा ?"

भगवान् के इन वचनों ने सद्दालपुत्र का मिथ्यात्व रूपी महाविष धो डाला । वह समझ गया । उसने निर्ग्रन्थधर्म स्वीकार कर लिया और आनन्द श्रमणोपासक के समान वह भी व्रतधारी श्रमणोपासक बन गया । उसकी अग्निमित्रा भार्या भी श्रमणोपासिका बन गई । भगवान् ने पोलासपुर से विहार कर दिया ।

गोशालक निष्फल रहा

सद्दालपुत्र के आजीविक-मत त्याग कर निर्ग्रन्थधर्मी होने की बात गोशालक ने सुनी, तो उसने सोचा कि यह बहुत बुरा हुआ । मैं जाऊँ और उससे निर्ग्रन्थ-धर्म का घमन करवा कर पुनः आजीविकधर्मी बनाऊँ । वह चल कर पोलासपुर आया और सद्दालपुत्र के निवास की ओर गया । गोशालक को अपनी ओर आता देख कर सद्दालपुत्र ने मुँह फिर लिया । उसने गोशालक की ओर देखा ही नहीं । जब गोशालक ने उसकी उपेक्षा देखी, तो स्वयं बोला । उसकी उपेक्षा मिटाने के लिये भगवान् महावीर की प्रशंसा करते हुए कहा, -

"सद्दालपुत्र ! यहाँ 'महा माहन' आये थे ?"

"किन महा माहन के विषय में पूछ रहे हैं आप" - सद्दालपुत्र का प्रश्न ।

"मैं श्रमण-भगवान् महावीर स्वामी के लिए पूछ रहा हूँ ।"

"आप श्रमण-भगवान् महावीर स्वामी को 'महामाहन' किस अभिप्राय से कहते हैं" - सद्दालपुत्र ने स्पष्टीकरण चाहा ।

"श्रमण भगवान् महावीर स्वामी केवलज्ञान-केवलदर्शन के धारक हैं । वे तीनों लोक में पूज्य हैं । देवेन्द्र-नरेन्द्रादि उनकी वन्दना करते हैं । अतएव वे महा माहन हैं" - गोशालक ने भगवान् की महानता कह सुनाई ।

"देवानुप्रिय सद्दालपुत्र ! यहाँ 'महागोप' पधारे थे क्या" - अब 'महागोप' का दूसरा विशेषण देते हुए गोशालक ने पूछा ।

"महागोप कौन है ?"

"श्रमण भगवान् महावीर महागोप (ग्वाल) है । वे ससार रूपी भयकर महा वन में भटक कर दुःखी होते हुए कटते, कुचलते, त्रास पाते और नष्ट होते हुए असहाय जीव रूपी गौओं को अपने धर्ममय दण्ड से रक्षण करते हुए मुक्ति रूपी महान् सुरक्षित बाड़े में पहुँचा देते हैं । इसलिए वे महागोप हैं" - गोशालक ने सद्दालपुत्र को प्रसन्न करने के लिए कहा ।

"यहाँ महासार्धवाह पधारे थे ?"

"आपका प्रयोजन किन महासार्धवाह से है ?"

"श्रमण भगवान् महावीर महा सार्धवाह हैं । ससारदुःखी में दुःखी हो कर नष्ट एवं लुप्त होते हुए भयंकर जीवों को धर्म-मार्ग पर अपने सरक्षण में चलाते हुए मोक्ष महापत्तन में सुखपूर्वक पहुँचाते हैं । इसलिए वे महासार्धवाह हैं" - गोशालक सद्दालपुत्र के हृदय को अपनी ओर खिंचना चाहता था ।

"इस नगर में धर्म के 'महाप्रणेता' आये थे ?"

किन्तु महान् धर्मप्रणेता से प्रयोजन है आपका ?"

“भगवान् महावीर महान् धर्म-प्रणेता (धर्मकथक) हैं। ससार-महार्णव में नष्ट-विनष्ट, छिन्न-भिन्न एवं लुप्त करने वाले कुमारों में जाते और मिथ्यात्व के उदय से अष्टकर्म रूपी महा बन्धनों में बन्धते हुए परार्थीन जीवा को विविध प्रकार के हेतुओं से युक्त धर्मोपदेश दे कर ससार-महार्णव के दुर्गम प्रदेश से पार करते हैं। इसलिए भगवान् महावीर स्वामी महाधर्मकथी हैं।”

“महान् ‘निर्यामक’ का पदार्पण हुआ था यहाँ ?”

“आप का अभिप्राय किन महानिर्यामक से हैं ?”

“श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ससार रूपी महा समुद्र में डूबते, गोते खाते और नष्ट-विनष्ट होते हुए भव्य जीवों को धर्मरूपी महान् नौका में बिठा कर निर्याण रूपी अनन्त सुखप्रद तीर पर सुरक्षित पहुँचाने वाले हैं। इसलिए महान् निर्यामक हैं।”

अपने परम आराध्य परम तारक भगवान् का गुण-कीर्तन, उनके प्रतिस्पर्द्धी गोशालक के मुह से सुन कर सद्दालपुत्र प्रसन्न हुआ। उसने गोशालक की योग्यता, सरलता एवं हार्दिक स्वच्छता नापने के लिए कहा, -

“देवानुप्रिय ! आपका कथन सत्य है। श्रमण भगवान् महावीर प्रभु ऐसे ही हैं वरन् इससे भी अधिक हैं। और आप समयज्ञ है, चतुर है, निपुण है और अवसर के अनुसार कार्य करने वाले हैं। परन्तु क्या आप श्रमण-भगवान् महावीर स्वामी से धर्मवाद करने के लिए तत्पर हैं ?”

“-‘नहीं, मैं भगवान् से वाद नहीं कर सकता’ - गोशालक ने अपनी अशक्ति बतला दी।

“आप भगवान् से धर्मवाद क्यों नहीं कर सकते ?”

“जिस प्रकार एक महाबलवान् दृढ़ शरीरी नीरोग एवं दृष्टपुष्ट मल्ल युवक किसी बकरे मेंदे मुर्गे, तीतर आदि की टाँग गला आदि पकड़ कर निस्तेज, निष्पन्दित और निश्चेष्ट कर देता है, दयोच लेता है, उसे हिलाने भी नहीं देता। उसी प्रकार श्रमण-भगवान् महावीर स्वामी अनेक प्रकार के हेतु दृष्ट्यात, व्याकरण और अर्थों से मेरे प्रश्नों को खण्डित कर मुझे निरुत्तर कर देते हैं। इसलिए मैं सद्दालपुत्र। मैं श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से वाद करने में समर्थ नहीं हूँ।”

गोशालक की बात सुन कर सद्दालपुत्र श्रमणोपासक ने कहा -

“आपने मेरे धर्मगुरु धर्माचार्य श्रमण-भगवान् महावीर स्वामी के सत्य-तथ्य पूर्ण एवं यथार्थ गुणों का कीर्तन किया है। इसलिए मैं आपको पांडिहारिक पीठफलकादि ग्रहण करने का नियन्त्रण देता हूँ। किन्तु यह स्मरण रखिए कि मैं जो पीठ फलकादि द रहा हूँ, वह धर्म या तप समझ कर नहीं दे रहा हूँ। आप जाइए और मेरी कुम्भकारापण जा कर पीठादि ले लीजिये।”

गोशालक चला गया। वह सद्दालपुत्र के कुम्भकारापण में रह कर उससे सम्पर्क करता रहा और नेक प्रकार से समझा-बुझा कर अपने मत में लौटाने की चेष्टा करता रहा, परन्तु वह सफल नहीं हो पाया। अतः में निराश हो कर चला गया। सद्दालपुत्र जैसे प्रभावशाली उपासक के निकल जाने से

--मत को विशेष क्षति पहुँची।

सद्दालपुत्र चौदह वर्ष से कुछ अधिक काल तक गृहस्थ सम्बन्धी कार्यों में सलग्न रहते हुए श्रावक-व्रतों का पालन करता रहा। इसके बाद वह पौषध शाला में गया और प्रतिमा का पालन करने लगा। कभी रात्रि में उसके समक्ष भी एक देव उपस्थित हुआ। उसने सद्दालपुत्र श्रमणोपासक को विचलित करने के लिए चुल्हानीपिता श्रावक के समान उसके पुत्रों को मार कर रक्तमास से देह सिंचने का उपसर्ग दिया। इसके बाद जब देव उसकी 'धर्मसहायिका', 'धर्म-रक्षिका', 'सुख-दुःख की साधिन' अग्निमित्रा पत्नी को मारने को तत्पर हुआ, तब वह स्थिर नहीं रह सका और उस अनार्य पुरुष को पकड़ने के लिए उसे ललकारता हुआ उठा। देव अदृश्य हो गया। उसकी ललकार सुन कर अग्निमित्रा जाग्रत हुई। उसने सद्दालपुत्र का भ्रम मिटाया और आलोचनादि से शुद्धि करवाई। शेष वर्णन पूर्ववत् है यावत् मुक्ति प्राप्त करेगा।

महाशतक श्रमणोपासक

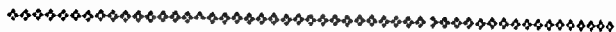
राजगृह में 'महाशतक' नाम का गाथापति रहता था। वह चौबीस कोटि स्वर्ण मुद्राओं के धन का स्वामी था। अस्सी सहस्र गावों के आठ गोवर्ग का उसका गोधन था। उसके रेवती आदि तेरह पत्नियाँ थीं, जो सर्वांग सुन्दर थीं। इनमें रेवती अपने पितृगृह से आठ करोड़ का स्वर्ण और आठ गोवर्ग लाई थी और शेष बारह पत्नियों एक-एक कगेड और एक-एक गोवर्ग लाई थी। महाशतक उन सब के साथ भोग-भोगता हुआ विचरता था। भगवान् महावीर प्रभु के उपदेश से महाशतक भी व्रतधारी श्रावक बन गया। उसने चतुर्थ व्रत में अपनी तेरह पत्नियों के अतिरिक्त मैथुन सेवन का त्याग किया।

रेवती की भोगलालसा और क्रूरता

रेवती ने सोचा- 'मेरी बारह सौते हैं। मैं पति के साथ इच्छानुसार भोग नहीं भोग सकती। इसलिए मैं किसी भी प्रकार इन्हे मार दूँ, तो इन सब का धन भी मेरा हो जायगा और पति के साथ मैं अकेली ही भोग भोगती रहूँगी।' उसने अपनी छह सौतों को तो शस्त्र-प्रहार से मार डाली और शेष छह को विष-प्रयोग से और उन सब की सम्पत्ति तथा गोवर्ग अपने अधिकार में ले लिये। फिर महाशतक के साथ अकेली भोग-भोगने लगी।

रेवती मासभक्षिणी और मदिरा-पान करने वाली थी। माँस-मदिरा और विषय सेवन ही उसके जीवन का उद्देश्य और कार्य था। वह इन्हीं में मग्न रहती थी।

राजगृह के महाराजाधिराज श्रेणिक ने अमारि (पशु-पक्षी हिंसा का निषेध) घोषणा करवाई। मास-लोलुपी रेवती के लिए यह घोषणा असह्य हो गई। मास-भक्षण किये बिना उसे सतोष नहीं होता था। वह अपने मायके के सेवकों द्वारा अपने मायके से प्राप्त गोवर्ग में से दो बछड़े प्रतिदिन मरवा कर मँगवाने लगी और उनका मास खा कर तृप्त होने लगी।

महाशतक श्रावक भी चौदह वर्ष के बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र को गृहभार सौंप कर पौषधशाला में गया और प्रतिमा का पालन करने लगा ।

कामासक्त रेवती, पति के पास पौषधशाला में पहुँची । मोह एव मदिरा की मादकता में डोलती हुई बोली

“ओ धर्मात्मा ! आप धर्म और पुण्य लाभ के लिये यहाँ आ कर साधना कर रहे हो परन्तु इससे क्या पाओगे ? सुख ही के लिए धर्म करते हो न ? जो सुख मैं आपको दे रही हूँ, उस प्रत्यक्ष प्रस्तुत सुख से बढ कर अधिक क्या पा सकोगे- इस कष्ट-क्रिया से ? चलो उठो । मैं आप को समस्त सुख अर्पण कर रही हूँ ।”

उसने दो-तीन बार कहा, परन्तु साधक अपनी साधना में लीन रहे । उन्होंने रेवती की ओर देखा ही नहीं । वह निराश हो कर लौट गई ।

महाशतक श्रावक ने आनन्द के समान ग्यारह प्रतिमाओं का पालन किया । जय तपस्या से शरीर जर्जर हो गया, ता उसने भी आभरणान्त सधारा कर लिया । शुभ ध्यान में रत होने से उसके अवधिज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ और उसे अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया । वह लवण-समुद्र में चारों दिशाओं में एक-एक हजार योजन तक देखने लगा । शेष आनन्दवत् ।

श्रमणोपासक महाशतक सधारा किये हुए धर्म-ध्यान में रत था कि रेवती पुन कामोन्माद युक्त हो कर उसके निकट आई और भोग प्रार्थना करने लगी । महाशतक उसकी दुष्टता से क्रोधित हो गया । उसने अवधिज्ञान का उपयोग कर रेवती का भविष्य जाना और बोला -

“रेवती ! तू स्वयं अपना ही अनिष्ट कर रही है । अब तू सात रात्रि में ही रोगग्रस्त एवं शोकाकुल हो कर मर जायगी और प्रथम नरक के लोलुपाच्युत नरकावास में, चौरासी हजार वर्ष तक महादुःख भोगती रहेगी ।”

रेवती समझ गई कि पति मुझ पर रुष्ट है । अब यह मुझ से स्नेह नहीं करता । कदाचित् यह मुझे बुरी मौत से मार डालेगा । वह डरी और लौट कर अपने आवास में चली गई । उसके शरीर में रोग उत्पन्न हुए और वह दुर्ध्यान में ही मर कर प्रथम नरक में चौरासी हजार वर्ष की स्थिति में उत्पन्न हो कर दुःख भोगने लगी । उस समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी राजगृह पधार । भगवान् ने गौतम स्वामी को महाशतक के समीप भेज कर कहलाया कि “तुम्हें सधारे में रहे हुए क्रोधित होकर किसी को भी अनिष्ट एवं कठोर वचन नहीं कहना चाहिये था । तुमने रेवती पर क्रोधित हो कर कठोर वचन कहे । इसकी आलोचना कर के प्रायश्चित्त कर लो ।”

गौतम स्वामी द्वारा भगवान् का सन्देश सुन कर महाशतक ने आलोचना कर के प्रायश्चित्त लिया । महाशतक ने बीस वर्ष श्रमणोपासक पर्याय का पालन कर एक मास के अनशन युक्त काल का प्रथम स्वर्ग में चार पल्लोपम की स्थिति वाला देव हुआ । देवायु पूर्ण कर के महाविदेह में मनुष्य जन्म पाएगा और चारित्र्य का पालन कर मुक्ति प्राप्त कर लगेगा ।

नन्दिनीपिता श्रमणोपासक

श्रावस्ति नगरी का 'नन्दिनीपिता' गाथापति बारह कोटि स्वर्ण और चार गोवर्ग का स्वामी था । 'अश्विनी' उसकी भार्या थी । भगवान् महावीर स्वामी का धर्मोपदेश सुन कर यह भी श्रमणोपासक बना और आनन्द के समान यह भी उपासक-प्रतिमा का पालन कर बीस वर्ष की श्रावक-पर्याय और एक मास का सधारा कर के प्रथम स्वर्ग में चार पल्यापम की स्थिति वाला देव हुआ । यह भी महाविदेह में चरित्र का पालन कर मुक्ति प्राप्त करेगा । इन्हें उपसर्ग नहीं हुआ ।

शालिहियापिता श्रमणोपासक

श्रावस्ति नगरी में 'शालिहिया-पिता' गाथापति का चरित्र भी कामदेव श्रावक के समान है । बारह कोटि स्वर्ण और चार गोवर्ग का स्वामी था । 'फाल्गुनी' उसकी भार्या थी । यह भी भगवान् महावीर का उपासक हुआ । परन्तु इसे किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं हुआ । यह भी बीस वर्ष श्रावकपन और प्रतिमा का आराधन कर के एक मास के सधारे युक्त काल कर सौधर्म स्वर्ग में चार पल्यापम की स्थिति वाला देव हुआ और महाविदेह में धर्म की आराधना करके मुक्त हो जायगा ।

चन्द्र सूर्यावतरण ++ आश्चर्य दस

त्रिलोक पूज्य भगवान् महावीर प्रभु कौशाभ्यी नगरी पधारे वहाँ दिन के अंतिम प्रहर में ष्पातिषेन्द्र चन्द्र-सूर्य अपने स्वाभाविक रूप में भगवान् को वन्दन करने आये । उनके तेज से आकाश प्रकाशित रहा । परिषद् के कई लोगो को समय व्यतीत होने का भास नहीं हुआ और वहीं बैठे रहे । महासती चन्द्राजी को समय का ज्ञान हो गया था, सो वे उठ कर चले गये । उनके साथ अन्य साध्वियाँ भी चली गईं, परन्तु सती मृगावतीजी का दिन हाने का भ्रम बना रहा और वे वहीं बैठी रही । जब चन्द्रसूर्य लौट गए और पृथ्वी पर अन्धकार छा गया, तब मृगावती को भान हुआ । वे कालातिक्रम से डरी और समवसरण से उठ कर उपाश्रय आई ।

मूल रूप से चन्द्र सूर्यावतरण अप्रत्याशित होने के कारण श्री गौतम स्वामी को आश्चर्य हुआ । उन्होंने भगवान् से पूछा -

“भगवन् ! चन्द्र-सूर्य का इस प्रकार आगमन अस्वाभाविक है ?”

“हा गौतम ! इसे 'आश्चर्यभूत' कहते हैं । ऐसी आश्चर्यभूत घटनाएँ अनन्तकाल में कभी होती हैं । इस अवसर्पिणी काल में असाधारण घटनाएँ दस हुई हैं । यथा-

१ उपसर्ग २ गर्भहरण ३ स्त्री-तीर्थकर ४ अभावित परिषद् ५ वासुदेव का अपरकका गमन ६ चन्द्र-सूर्य अवतरण ७ हरिविशोत्पत्ति ८ चमरोत्पात ९ अष्टशत सिद्ध और १० असयत-पूजा ।

१ तीर्थंकर भगवान् को उपसर्ग नहीं होते । परन्तु भगवान् महावीर प्रभु को गोशालक ने उपसर्ग किया × ।

२ तीर्थंकर भगवान् का माता के गर्भ से सहरण नहीं होता । किन्तु भगवान् महावीर के गर्भ का देवानन्दाजी की कुक्षि से हरण कर के महारानी त्रिशलादेवी की कुक्षि में रखा गया ।

३ पुरुष ही तीर्थंकर होते हैं, स्त्री नहीं होती । परन्तु उन्नीसवें तीर्थंकर श्रीमल्लिनाथजी स्त्री-पर्याय से तीर्थंकर हुए ।

४ तीर्थंकर भगवान् की प्रथम देशना खाली नहीं जाती, कोई सर्वविरत हो कर दीक्षित होना ही है । परन्तु भगवान् महावीर की प्रथम देशना में किसी ने अनगार-धर्म ग्रहण नहीं किया ।

५ एक वासुदेव दूसरे वासुदेव से नहीं मिलते । परन्तु श्रीकृष्णवासुदेव का धातकी खण्ड के कपिल वासुदेव से ध्वनि-मिलन हुआ । श्रीकृष्ण वासुदेव द्रौपदी को लेने धातकी खण्ड की अपरकका नगरी गये थे ।

६ चन्द्र-सूर्य का स्वाभाविक रूप में अवतरण ।

७ हरिवंश कुलोत्पत्ति - 'हरि' नाम के युगलिक की वंश-परम्परा चलना (यह प्रसंग पहले आ चुका है) ।

८ चमरोत्पात- चमरेन्द्र का सौधर्म स्वर्ग में जा कर उपद्रव करना । (यह वर्णन भी आ चुका है) ।

९ अष्टशतसिद्धि- एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना वाले १०८ मनुष्यों का सिद्ध होना । यह घटना भगवान् ऋषभदेवजी से सम्बन्धित है । वे स्वयं, ९८ पुत्र और ९ पौत्र एक साथ सिद्ध हुए थे ।

१० असयत्त पूजा - नौवें तीर्थंकर भगवान् सुविधिनाथजी के मुक्ति प्राप्त करने के बाद और दसवें तीर्थंकर शीतलनाथजी के पूर्व श्रमण-परम्परा का विच्छेद हो गया था और असयत्तीजनों की पूजा सत्कार और द्रव्य भेंट होने लगे । गृहदान, गोदान, अश्वदान स्वर्णदान धू-दान, यायत्त फन्यादान आदि का प्रचार कर स्वार्थ साधने लगे । इनकी पुष्टि के लिये नये शास्त्र रच लिये । इस प्रकार असयत्ती पूजा चली ।

उपरोक्त बातें अनहोनी नहीं हैं, किन्तु जिस रूप में घटित हुईं, वे अस्वाभाविक हैं । इसलिये आश्चर्यकारी हैं । जैसे -

उपसर्ग होना असम्भवित नहीं, मनुष्यों पर उपसर्ग होते ही रहते हैं । परन्तु सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् पर उपसर्ग होना आश्चर्यजनक है । इसी प्रकार भाषी तीर्थंकर के गर्भ का सहरण, आदि सभी अन्य रूप में तो अघटित नहीं, किन्तु उस रूप में अनन्त काल में कभी होने के कारण आश्चर्यजनक होती है ।

महासती चन्दनाजी और मृगावतीजी को केवलज्ञान

छत्तीस सहस्र साध्वियों की नायिका आर्या चन्दनबाला महासतीजी ने सती मृगावतीजी को उपालम्भ देते हुए कहा -

“मृगावती ! तुम उच्च जाति-कुल सम्पन्न हो और उत्तम आचार-धर्म का पालन करने वाली मर्यादावत साध्वी हो । तुम्हें रात के समय अकेली बाहर रहना नहीं चाहिये ।”

गुरुणीजी का उपालम्भ सुन कर आर्या मृगावतीजी ने अपने को अपराधिनी माना और बार-बार क्षमा याचना करने लगी । सतीजी को अपनी असावधानी पर खेद होने लगा । यद्यपि वे भगवान् की प्राणी और उसके चिन्तन में लीन होने के कारण तथा दिन जैसा प्रकाश बना रहने से उन्हे समय व्यतीत होने की स्मृति नहीं रही थी । इसी से वहाँ बैठी रही थी और अनजान में ही काल व्यतीत हुआ था, फिर भी दोष तो लग ही गया था । वे अपने अज्ञान पर खेद करती हुई धर्मध्यान के ‘अपाय विचय’ भेद का चिन्तन करती हुई ‘विपाक विचय’ पर पहुँची । एकाग्रता बढ़ने पर अपूर्वकरण कर के शुक्लध्यान में प्रविष्ट हो गई और घातिकर्मों का क्षय कर के केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त कर लिया । वे सर्वज्ञसर्वदर्शी बन गई । उस समय महासती आर्या चन्दनबाला निद्रा ले रही थी और उनके निकट हो कर एक विषधर जा रहा था । निकट ही अन्य साध्वी का सथारा था । आर्या चन्दनाजी के हाथ से सर्प का मार्ग रुका हुआ था । यह स्थिति आर्या मृगावतीजी ने केवलज्ञान से जानी और अपनी गुरुणीजी का हाथ उठा कर सर्प के लिए मार्ग बना दिया । महासती चन्दनाजी जाग्रत हो गई । उन्होंने पूछा- “मेरा हाथ किसने उठाया ?”

“मैंने ! आपके निकट हो कर सर्प जा रहा था । सर्प का मार्ग आपके हाथ से रुका हुआ था । इसलिए मैंने उसे मार्ग देने के लिए आपका हाथ उठाया ।”

“इस घोर अन्धकार में तुमने काले नाग को कैसे देख लिया ? क्या तुम्हें विशिष्ट ज्ञान हुआ है”-विस्मय पूर्वक महासती चन्दनाजी ने पूछा ।

“हा, आपकी कृपा से मुझे केवलज्ञान-केवलदर्शन हुआ है ।”

“अहो मैंने वीतराग केवली की आशातना की मुझे धिक्कार है”- इस प्रकार वे भी अपने अज्ञान-अपाय, का चिन्तन करती हुई अपूर्वकरण कर के शुक्ल-ध्यान में पहुँची और केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न कर लिया ।

जिन प्रलापी गोशालक

श्रापस्ति नगरी में ‘हालाहला’ नाम की कुम्भकारिण रहती थी । वह वैभवशालिनी थी । गोशालक के आजीविक मत की वह परम उपामिका थी और अपने मत में पंडित थी । आजीविक मत उसके

रोम-रोम में यसा हुआ था । अपने मत को वह परम श्रेष्ठ मानती थी और अन्यमता को अनर्थाक समझती थी । गोशालक उसके कुभकाराण में रह कर अपने धर्म का प्रचार कर रहा था* । गोशालक की दीक्षा-पर्याय का यह चौबीसवाँ वर्ष था x । श्रावस्ति में वह जिन-तीर्थकर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था ।

भगवान् महावीर प्रभु श्रावस्ति पधारे और कोष्टक उद्यान में विराजे । गणधर महाराज गौतमस्वामीजी के घेले के पारणे के लिए आहार लेने नगर में पधारे । उन्होंने लोगों को मुँह से गोशालक के तीर्थकर केवली होने की बात सुनी । उन्हें लोग की बात पर विश्वास नहीं हुआ । स्थान पर आने के बाद गौतम स्वामीजी ने भगवान् से गोशालक का वास्तविक परिचय पूछा । भगवान् ने फरमाया, -

“गौतम ! गोशालक का कथन मिथ्या है । वह मखली जाति के मख पिता और भद्रा माता का पुत्र है । मेरे छद्मस्थकाल के दूसरे चातुर्मास में मासखमण के पारणे पर दिव्य वर्षा से आकर्षित हो कर उसने मेरा शिष्यत्व स्वीकार किया था ।” भगवान् ने गोशालक का तेजोलेश्या प्राप्त करने और अपने आजीविका मत चलाने आदि का वर्णन किया । भगवान् का किया हुआ वर्णन उपस्थित लोगों ने सुना उन्होंने नगरी में आ कर प्रचार किया कि “गोशालक जिन नहीं, सर्वज्ञ नहीं मखलीपुत्र है । मिथ्यावाद है । तीर्थकर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तो श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ही हैं ।” श्रावस्ति में प्रसार पाई हुई यह चर्चा गोशालक ने भी सुनी । वह क्रोधाभिभूत हो गया । कुम्भकाराण में आ कर वह क्रोध में तमतमाया हुआ बड़बड़ाने लगा ।

गोशालक ने आनन्द स्थविर द्वारा भगवान् को धमकी दी

उस समय भगवान् महावीर प्रभु के शिष्य ‘आनन्द’ स्थविर अपने घेले के पारण के लिये आहार-पानी प्राप्त करने श्रावस्ति नगरी में फिर रहे थे । वे हालाहला कुम्भारिन के उस व्यवसाय स्थान के निकट हो कर निकले- जहाँ गोशालक रहता था ।

गोशालक ने आनन्द स्थविर को देखा और अपने निकट धुला कर कहा - “आनन्द ! तू मेरे एक दृष्टांत सुन-

* इससे पूर्व का वर्णन पृ १५८ से हुआ है ।

x गोशालक की दीक्षापर्याय २४ वर्ष भगवान् महावीर प्रभु की दीक्षा का २६ वर्ष का मकरा है । भगवान् महावीर की दीक्षा के १ वर्ष ८ महीने २० दिनों बाद गोशालक ने भगवान् का शिष्यत्व स्वीकार किया था । भगवान् की दीक्षा मार्गशीर्ष कृष्ण १० थी और गोशालक ने दूसरे चातुर्मास की भद्रपद कृ १ को शिष्यत्व स्वीकार किया था । अतएव उस समय भगवान् की दीक्षा-पर्याय का २६वाँ वर्ष था । इसमें से छद्मस्थ-पर्याय के मात्रे बारह वर्ष कम करने पर श्वेत-पर्याय का १४ वाँ वर्ष हो सकता है १५ वाँ नहीं ।

“बहुत काल पूर्व वणिकों का एक समूह धन प्राप्ति के लिए विदेश जाने के लिए घर से निकला। एक महा अटवी में चलते हुए उनका साथ लाया हुआ पानी समाप्त हो गया और अटवी में उन्हें कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। वे लोग पानी की खोज करने लगे। उन्हें वृक्षों के समूह में एक बाँबी दिखाई दी। उसके पृथक्-पृथक् शिखर के समान चार विभाग ऊँचे उठे हुए थे। उस बाँबी और शिखर को देख कर वणिक प्रसन्न हुए। उन्होंने परस्पर विचार कर निर्णय किया कि “अपन पूर्वदिशा के शिखर को तोड़ डाले। इससे से अच्छा पानी निकलेगा।” उन्होंने एक शिखर को तोड़ा उससे से अच्छा एव स्वादिष्ट पानी निकला। उन लोगो ने स्वयं पानी पिया, बैलों को पिलाया और अपने पात्र भर लिये। तत्पश्चात् उन्होंने परस्पर विचार कर दक्षिण शिखर को तोड़ा, तो उससे से उन्हें पर्याप्त स्वर्ण मिला। वे प्रसन्न हुए और जितना ले सकते थे लिया। उन्होंने तीसरा पश्चिम वाला शिखर तोड़ कर मणि-रत्न प्राप्त किये। उनका लोभ बढ़ता गया। उन्होंने चौथे शिखर को भी तोड़ने का विचार किया। उन्हें विश्वास था कि उसमें से महा मूल्यवान् वज्र-रत्न निकलेगा। जब वे चौथे शिखर को तोड़ने का निश्चय करने लगे, तो उनमें से एक बुद्धिमान् विचारक बोला -

“यन्धुआ ! अधिक लोभ हानिकारक होता है। हमें पर्याप्त पानी मिल गया, जिससे हमारा जीवन बच गया, स्वर्ण और मणि-रत्न भी मिल गये। अब इसी से सतोष करना चाहिए। अधिक लोभ अनिष्टकारी होता है।”

साथी नहीं माने। उन्होंने चौथा शिखर तोड़ा। उसमें से भयंकर दृष्टि-विष सर्प निकला। सर्प ने शिखर पर चढ़ कर सूर्य की ओर देखा। उसके बाद उसने व्यापारी वर्ग को महा क्रोधित दृष्टि से देखा। बस, उसकी वह दृष्टि उन वणिकों का काल बन गई। वे सब भस्म हो गये। उनमें से एक मात्र वही वणिक बचा, जिसने चौथे विष तोड़ने से उन साथियों को रोका था। देव ने उसे अपने भण्डोपकरण सहित उसके नगर पहुँचा दिया।”

उपरोक्त दृष्टांत पूर्ण करते हुए गोशालक ने आनन्द स्थविर से कहा -“आनन्द ! तेरे धर्म-गुरु धर्माचार्य श्रमण ज्ञातपुत्र बड़े महात्मा बन गए हैं। देवों और मनुष्यों के वे वन्दनीय हो गए हैं। लोगों से वे बहुत प्रशंसित हुए हैं। उन्हें इतने से ही सतुष्ट रहना चाहिए। यदि मुझ-से वे आज कुछ भी कहेंगे तो मैं उन्हें परिवार सहित उसी प्रकार भस्म कर दूँगा, जिस प्रकार सर्पराज ने वणिकों का किया था। परतु मैं तुझे नहीं मारूँगा। तेरा रक्षण करूँगा। जा तू तेरे धर्माचार्य से मेरी बात कह दे।”

श्रमणों को मौन रहने का भगवान् का आदेश

गोशालक की बात सुन कर आनन्द स्थविर डरे। वे भगवान् के समीप आये और गोशालक की बात सुन कर पूछा-“भगवन् ! गोशालक में यह शक्ति है कि वह किसी को जला कर, भस्म कर दे ?”

“हा आनन्द ! गोशालक में ऐसी शक्ति है। किन्तु अरिहत को भस्म करने की शक्ति उसमें नहीं है। हा, वह उन्हें परितापित कर सकता है।”

गोशालक में जितना तप-तेज है, उससे अनगार भगवतों में अनन्त गुणा तप-तेज है । क्योंकि अनगार भगवत क्षमा करने में सक्षम हैं और स्पविर भगवतों से अरिहत भगवतों का तप-तेज अनन्त गुण अधिक है । ये भी क्षातिक्षम हैं ।"

"आनन्द । तुम जाओ और गौतमादि श्रमण-निर्ग्रंथों से कहो कि गोशालक श्रमण निर्ग्रंथों के प्रति क्रूर बन गया है । इसलिये उसके साथ उसके मत सम्बन्धी बात नहीं करें ।"

स्थविर महात्मा आनन्दजी ने भगवान् का आदेश सभी निर्ग्रंथों को सुना दिया ।

गोशालक का आगमन और मिथ्या प्रलाप

महात्मा आनन्दजी श्रमणों को सावधान कर ही रहे थे कि इतने में क्रोध में धमधमाता हुआ गोशालक आया और भगवान् के निकट खड़ा रह कर बोला :-

'हे आयुष्यमन् काश्यप ! तुम मेरे विषय में प्रचार करते हो कि 'मखली का पुत्र गोशालक मेरा शिष्य है,'-यह बात मिथ्या है । जो मखली का पुत्र गोशालक तुम्हारा शिष्य था वह तो स्वच्छ-एव पवित्र हो कर देवलोक में देव हुआ है । मैं कौडिन्यायन गौश्रीय उदासी हूँ । मैंने गौतमपुत्र अर्जुन का शरीर त्याग कर के गोशालक के शरीर में प्रवेश किया है । यह मरा सातवाँ शरीर-प्रवेश है । अतएव तुम्हारा कथन अनुचित है ।"

गोशालक को भगवान् महावीर प्रभु ने कहा,-

"गोशालक ! जिस प्रकार रक्षको से पराभूत हुआ चोर, छुपने के लिए भाग कर खड़ा, गुप्त आदि स्थान प्राप्त नहीं होने पर बाल अथवा तिनके की ओट से अपने को सुरक्षित समझता है । प्रकट होते हुए भी छुपा हुआ मानता है, इसी प्रकार तू अपनी वास्तविकता छुपाना चाहता है । परंतु तेरा यह प्रयत्न व्यर्थ है । तू वही गोशालक है, जो मेरा शिष्य था, अन्य नहीं ।"

भगवान् के वचन गोशालक को सहन नहीं हुए । वह अत्यंत क्रुद्ध हो कर गालियाँ देन लगा और अंत में कहा- "आज तू नष्ट-भ्रष्ट होगा । अथ तू जीवित नहीं रह सकता ।"

श्रमणों की घात और भगवान् को पीडा

सवानुभूति अनगार गोशालक के क्रूरतापूर्ण वचन सहन नहीं कर सके । भगवान् का अपमान उन्हें असह्य हुआ । वे ठठे और गोशालक के निकट आ कर बाले-

"हे गोशालक ! जो मनुष्य भगवान् से एक भी आर्य-वचन सुनता है, वह उनका आदर-सत्कार करता है, वन्दना-नमस्कार करता है और पर्युपासना करता है, तो तेरे लिये तो कहना ही क्या ? भगवान् ने तुझे दीक्षित किया धर्म की शिक्षा दी और तुझे वज्रोलेख्य मिखाइ जिमका उपकार मानना ता दूर रहा तू उन्हीं की भर्त्सना करता है ? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिये । तू वही मखलीपुत्र गोशालक है । तू अपने को छुपा नहीं सकता ।"

सर्वानुभूति मुनि के वचन सुन कर गोशालक विशेष भडका । वह अपने आपको छुपा रहा था परन्तु सर्वानुभूति ने भी उसे 'गोशालक' ही कहा, तो उसके हृदय में आग लग गई । उसने तेजोलेश्या का प्रयोग कर के मुनि महात्मा को भस्म कर दिया और फिर भगवान् महावीर स्वामी को गालियाँ देने लगा ।

गोशालक की क्रूरता सुनक्षत्र अनगार भी सहन नहीं कर सके । उन्होंने भी खड़े हो कर सर्वानुभूति अनगार के समान गोशालक से कहा, तो गोशालक ने उन पर भी तेजोलेश्या का प्रहार किया । इस बार उसकी शक्ति न्यून हो गई थी । वह उन्हें तत्काल भस्म नहीं कर सका । महात्मा सभले । उन्होंने भगवान् को वन्दन किया, सभी साधु-साध्विया से क्षमा याचना की और आलोचना कर के कार्यात्सर्ग युक्त ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए ।

भगवान् पर किया हुआ आक्रमण खुद को भारी पड़ा

सर्वानुभूति और सनक्षत्र मुनि के देहोत्सर्ग के पश्चात् भगवान् ने ही उसे कहा- "गोशालक । तू अनार्य एव कृतघ्न मत बन और अपने आप को मत छुपा । तू वही मखली पुत्र है ।"

गोशालक ने भगवान् पर भी वही अस्त्र फेंका, परन्तु वह तेजोलेश्या भगवान् का वध नहीं कर सकी । जिस प्रकार पर्वत को वायु गिरा नहीं सकता उसी प्रकार मारक शक्ति भी व्यर्थ रही । वह शक्ति इधर-उधर भटकने लगी, फिर भगवान् की प्रदक्षिणा कर के ऊँची उछली और अपना प्रयोग करने वाले-गोशालक के शरीर में प्रविष्ट हो कर उसे ही जलाने लगी । गोशालक अपनी ही तेजोलेश्या से जलता हुआ क्रोधपूर्वक बकने लगा - "काश्यप ! मेरी तेजोलेश्या से झुलसा हुआ तू पित्तज्वर-से अत्यंत पीड़ित हो, सात दिन में छद्मस्थ अवस्था में ही मर जायगा ।"

भगवान् ने कहा - "गोशालक मैं तो अभी और सोलह वर्ष तक जीवित रह कर केवलज्ञानी तीर्थंकर की स्थिति में ही विचरूँगा । परन्तु तू तो सात दिन में ही अपनी तेजोलेश्या से उत्पन्न पित्तज्वर में जलता हुआ, छद्मस्थ अवस्था में ही मर जायगा ।"

गोशालक धर्मचर्चा में निरुत्तर हुआ

भगवान् ने श्रमण-निर्ग्रंथो को सम्बोधित कर कहा - "आर्यो ! जिस प्रकार घासफूस आदि में आग लग जाती है और सब जल कर राख का ढेर हो जाता है, उसी प्रकार गोशालक की शक्ति नष्ट-प्रष्ट हो चुकी है । यह उस मारक-शक्ति से रहित हो गया है । अब तुम इसके साथ धर्मचर्चा कर के निरुत्तर करो ।"

श्रमणनिर्ग्रथा ने गोशालक से प्रश्न पूछे, परन्तु उसका तत्त्वज्ञान स कोई विशेष सम्बन्ध रहा हो नहीं था । उसने शिष्यत्व स्वीकार किया था - मात्र भगवान् की महानता देख कर । ससार से विरक्त हो कर मुक्ति पाने के लिए उसने साधुता स्वीकार नहीं की थी और न उसने आगमिक ज्ञान ही प्राप्त किया था । वह शीघ्र ही निरुत्तर हो गया ।

गोशालक ने शिष्य-सम्पदा भी गँवाई

धर्म-चर्चा में निरुत्तर होने पर गोशालक फिर कुपित हुआ, परन्तु अब वह शक्तिहीन हो गया था । अतएव श्रमण-निर्ग्रथों का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सका । गोशालक की सामर्थ्यहीनता दृष्ट कर उसके बहुते-से शिष्य उसका साथ छोड़ कर भगवान् क आश्रय में आये धन्दना-नमस्कार किया और भगवान् का शिष्यत्व स्वीकार कर के रहने लगे तथा कुछ गोशालक के साथ भी रह ।

गोशालक अपने प्रयत्न में निष्फल रहा । वह हताश हुआ और निश्वास छोड़ता बाल नाचता अपने अगो को पीटता और पाँव पटकता हुआ वहाँ से निकला और- "हाय-हाय, मैं मारा गया"- बोलता हुआ हालाहला कुम्हारिन के स्थान में आया । अब वह अपना शोक, खेद एव हताशा मुलाने के लिए मद्यपान करता गाता नाचता और अपनी परम ठपासिका हालाहला के हाथ जोड़ता हुआ मिट्टी-मिश्रित पानी से शरीर का सिंचन कराने लगा । उसे उसी की तेजोलेखा के लौट कर शरीर में प्रवेश करने से दाहप्वर हो गया था ।

गोशालक अपने दोषों को छुपाने के लिए अष्ट चरम की प्ररूपणा करने लगा । यथा - "१ चरम गान २ चरम पान ३ चरम नाट्य ४ चरम अजलिकर्म ५ चरम पुष्पल सवर्तक महामेघ ६ चरम संचनक गध-हस्ति ७ चरम महाशिला-कटक सग्राम और ८ चरम में (गोशालक) इस अवसरपिणी का चरम तीर्थंकर जो सिद्धयुद्ध और मुक्त होकैगा ।"

जन-चर्चा

गोशालक का भगवान् के पास पहुँचने दो साधुओं को भस्म करने आदि घटना की रन्द नागरिकजनों में इस प्रकार होने लगी- "कोष्टक चैत्य में दो जिन एक-दूसरे पर आरोप कर रहे हैं । एक कहता है - "तू पहले मरेगा " और दूसरा कहता है - "तू पहले मरेगा ।" इन दोनों में यून सच्चा है ?" युद्धिमान पुरुषों का कहना है कि- "भगवान् महावीर सत्यवादी हैं और गोशालक मिथ्यावादी हैं ।"

गोशालक-भक्त अयंपुल

उसी श्रावस्ति नगरी में 'अयंपुल' नामक गोशालक का उपासक रहता था । वह भी धनाढ्य एवं समर्थ था और आजीवक मत का परम श्रद्धालु था । वह गोशालक का परम आराध्य मानता था । वह गोशालक को वन्दन-नमस्कार करने हालाहला के सस्थान में आया । उसने दूर से ही गोशालक को आम्रफल हाथ में लिये हुए यावत् हालाहला को बारम्बार अजलि-कर्म करते हुए और मिट्टीमिश्रित जल का सिचन करते हुए देखा, तो लज्जित हुआ । उसके मुख पर उदासी छा गई और वह पीछा लौटने लगा । गोशालक के स्थविरो ने देखा कि अयंपुल शकाशील हो कर लौट रहा है तब उन्होंने उसे बुलाया और कहा -

"अयंपुल । धर्माचार्य गोशालक भगवान् आठ चरम, चार पानक और चार अपानक का उपदेश करते हैं । यह इनका निर्वाण होने के पूर्व का उपदेश है और गायन नृत्य आदि अभी निर्वाण के चिन्ह हैं । तू उनके पास जा । वे तेरी शका का समाधान कर देगे ।"

अयंपुल गोशालक के पास जाने लगा । स्थविर का सकेत पा कर गोशालक ने आम्रफल का एक ओर डाल दिया । अयंपुल ने निकट आ कर गोशालक को वन्दन-नमस्कार किया । गोशालक ने अयंपुल से पूछा -

"अयंपुल ! तुझे रात्रि के पिछले पहर में सकल्प उत्पन्न हुआ था कि- 'हल्ला' किस आकार की होती है ?"

"हा भगवन् ! सत्य हैं"-अयंपुल ने कहा ।

"अयंपुल ! मेरे हाथ में आम्रफल की गुठली नहीं थी, आम्रफल की छाल थी । तू शका मत कर ।"

"अयंपुल ! तेरी शका का उत्तर यह है- हल्ला बास के मूल के आकार की होती है ।"

इतना कहने के पश्चात् उन्माद का प्रकोप बढ़ा, तो वह बकने लगा - "हे वीरा ! वीणा बजाओ । हे वीग ! वीणा बजाओ ।"

प्रतिष्ठा की लालसा

गोशालक समझ गया कि मेरा मरणकाल निकट आ रहा है । उसने स्थविरों को बुला कर कहा -

"जब मैं मृत्यु प्राप्त कर लूँ, तब मुझे सुगन्धित जल से स्नान करवाना, सुवासित वस्त्र से शरीर पोछना, गोशीर्षचन्दन का लेप करना, श्वेत वर्ण का उत्तम वस्त्र पहिनाना और सभी अलंकारों से विभूषित करना । तत्पश्चात् सहस्र पुरष मेरी शिविका को उठा कर नगरी के मुख्य याजारो आदि में घुमाने हुए उद्घोषणा करना कि- 'मखलीपुत्र गोशालक जिन तीर्थंकर जिन-प्रलापी, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी

थे । वे अन्तिम तीर्थंकर थे । उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है ।" इस प्रकार उत्तम सत्कार-सम्मान के रूप में शरीर की अंतिम क्रिया करना ।"

गोशालक का आदेश स्थविरो ने स्वीकार किया ।

भावों में परिवर्तन और सम्यक्त्व-लाभ

तेजोलेश्या के प्रसंग की सातवीं (जीवन की अन्तिम) रात्रि व्यतीत हो रही थी तब गोशालक की मति में परिवर्तन आया । उसने सोचा- "मैं झूठ-मूठ जिन-तीर्थंकर बन कर लोगों को ठग रहा हूँ । वस्तुतः मैं झूठा, मिथ्यावादी, श्रमण-घातक, गुरु-द्रोही अविनीत एवं धर्म-शत्रु हूँ । मैंने लोगों को भ्रमित किया है । मैं अपनी ही तेजोलेश्या से आहत हुआ हूँ और पितृप्तर से व्याप्त हो, दाह से जप रहा हूँ । मैं मर रहा हूँ । वस्तुतः जिन सर्वज्ञसर्वदर्शी अंतिम तीर्थंकर तो श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ही हैं ।"

इस प्रकार विचार कर गोशालक ने स्थविरों को बुलाया और उन्हें शपथ दे कर कहा:-

"मैं वास्तव में जिन-तीर्थंकर नहीं हूँ और न सर्वज्ञ ही हूँ । मैं ढांगी-दंभी हूँ । मैं मखलीपुत्र गोशालक ही हूँ । मैं श्रमणघातक गुरु द्रोही धर्मशत्रु हूँ । जिन तीर्थंकर तो श्रमण भगवान् महावीर ही हैं । वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हैं । मैं तो छद्मस्थ अवस्था में ही मर रहा हूँ । जब मैं मर जाऊँ तो मग बायाँ पाँव रस्ती से बाँधना और मेरे मुँह में धूकना फिर मुझ नगरी में घसीटते हुए ल जाना और उच्च स्वर से घोषणा करना कि -

"यह मखलीपुत्र गोशालक है । यह जिन-तीर्थंकर नहीं है । यह श्रमण-घातक, गुरु-द्रोही है । इसने अज्ञान अवस्था में ही मृत्यु प्राप्त की है । श्रमण भगवान् महावीर प्रभु ही तीर्थंकर हैं ।" इस प्रकार उद्घोषणा करते हुए मेरे शव का निष्क्रमण करना ।"

इस समय उच्च भावों में गोशालक ने सम्यक्त्व प्राप्त कर ली और इन्हीं भावों में मृत्यु का प्राप्ति हुआ ।

मताग्रह से आदेश का दार्भिक पालन हुआ

गोशालक का देहान्त जान कर स्थविरों ने द्वार बन्द कर दिया । फिर भूमि पर नगरी का रक्षाघट खिच कर आकार बनाया । तत्पश्चात् गोशालक के बायें पाँव में रस्ती बाँधी । तीन बार मुँह में धूक और उसे चित्रांकित नगरी पर घसीटते हुए मन्द स्वर में बोले - "गोशालक जिन नहीं था वह मखलीपुत्र था । श्रमणघातक और गुरुद्रोही था । भगवान् महावीर ही जिनेश्वर हैं ।" इस प्रकार कह कर शपथ से मुक्त हुए । इसके बाद बाँव की रस्ती खोली द्वार खोला गोशालक के शरीर को मुग्नित जल से स्नान कराया और महा आह्वय युक्त सम्मान के साथ निष्क्रमण किया ।

गोशालक की गति और विनाश

श्री गौतमस्वामी के पूछने पर भगवान् ने कहा - गोशालक की गति सुधरी । वह सम्यक्त्व युक्त पृथु पा कर अच्युत नामक बारहवें स्वर्ग में गया । वहाँ उसकी आयु बाईस सांगरोपम प्रमाण है । देवायु पूर्ण कर वह इसी जम्बूद्वीप के भरत-क्षेत्र में शतद्वार नगर में राजकुमार होगा । उसका नाम 'महापद्म' होगा । राज्याधिकार प्राप्त कर वह महाराजा बनेगा । सम्यक्त्व के प्रभाव से दो महर्द्धिक यक्ष-माणिभद्र और पूर्णभद्र उसकी सेवा करेंगे । पूर्वभव का वैरविपाक उसे श्रमणों का शत्रु बना देगा । वह श्रमणों को बहुत सतावेगा । उन्हें दण्डित करेगा । इस अनार्यपन से दुःखी हो कर अन्य राजा, युवराज श्रेष्ठी एवं सार्यबाह आदि उसे अनार्यपन छाड़ने के लिए समझावेंगे, तब वह धर्म में अश्रद्धा रखता हुआ भी उनका आग्रह स्वीकार करेगा । परन्तु उसके मन से श्रमणों के प्रति जमा हुआ द्वेष तो वैसा ही रहेगा ।

शतद्वार नगर के बाहर एक रमणीय उद्यान होगा । उस समय के 'विमलवाहन' नामक तीर्थंकर भगवत के प्रपौत्र-शिष्य 'सुमगल' अनगार होंगे । वे महात्मा विपुल तेजोलेश्या के धारक, तीन ज्ञान के धनी उस उद्यान के निकट बेलों के तप सहित आतापना लेते हुए ध्यान-मग्न होंगे । विमलवाहन नरेश रथारूढ हो कर उस ओर से निकलेंगे । सुमगल अनगार को देखते ही राजा क्रोधान्वित हो जायगा और रथ की टक्कर मार कर महात्मा को गिरा देगा । महात्मा भूमि से उठ कर पुनः ध्यान मग्न हो जाएंगे । राजा मुनिराज को फिर गिरा देगा । मुनिराज फिर उठेगे और अपने अवधिज्ञान का उपयोग लगा कर राजा के भूतकालीन जीवन को देखेंगे और कहेंगे-

"तू न तो राजा है और न राज्याधिपति है । इस भव के पूर्वभव में तू श्रमणों की घात करने वाला गुरदोही गोशालक था । तू ने श्रमणों की घात की थी । सर्वानुभूति अनगार स्वयं समर्थ थे । वे चाहते, तू तुझे नष्ट कर सकते थे । परन्तु वे अपने धर्म में दृढ़ रहे । सुनक्षत्र अनगार और श्रमण भगवान् महावीर स्वामी भी समर्थ थे, परन्तु उन्होंने तेरा अपराध सहन किया था और तुझे क्षमा कर दिया था । परन्तु मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा और तुझे तेरे घोड़े सहित नष्ट कर दूँगा ।"

सुमगल अनगार के उपरोक्त कथन पर विमलवाहन राजा अत्यंत क्रोधित होगा और तीसरी बार टक्कर मार कर उन्हें गिरा देगा । सुमगल अनगार भी क्रोधित हो जावेंगे और आतापना स्थान से हट कर, तेजस्-समुद्घात कर एक ही प्रहार से विमलवाहन का रथ घोड़े और सारथि सहित जला कर पस कर देंगे ।

भस्म मुनिवरों की गति

गोशालक के तेजोलेश्या के प्रयोग से सर्वानुभूति अनगार मृत्यु पा कर 'सहस्रारकल्प' नामक अठवें देवलोक में उत्पन्न हुए और सुनक्षत्र अनगार 'अच्युत-कल्प' नामक बारहवें देवलोक में उत्पन्न

हुए । सर्वानुभूति देव की आयु अठारह सागरोपम प्रमाण और सुनक्षत्रदेव की बाईस सागरोपम प्रमाण है । देवायु पूर्ण कर के वे महाविदेह में मनुष्य होंगे और समय का पालन कर मुक्त हो जावेंगे ।

(सर्वानुभूति अनगार पर तेजोलेश्या का प्रथम प्रहार होते ही वे मृत्यु पा गए । उन्हें सभन कर अंतिम साधना करने की अनुकूलता नहीं मिली । इससे वे आठवें स्वर्ग को प्राप्त हुए । परन्तु सुनक्षत्र अनगार पर तेजोलेश्या का प्रहार उतना शक्तिशाली नहीं रहा था । इसलिए वे सभल गये, अंतिम साधना कर सके और बारहवें देवलोक पहुँचे ।)

भगवान् का रोग और लोकापवाद

गोशालक की तेजोलेश्या से भगवान् महावीर स्वामी के शरीर में पित्तज्वर उत्पन्न हुआ और रक्त राद युक्त अतिसार (दस्त) होने लगा । दुर्बलता आई । परन्तु भगवान् ने इसका उपचार नहीं किया । भगवान् का रोग एव दुर्बलता लोगों की चिन्ता बन गई । भगवान् श्रावस्ति से विहार कर क्रमशः मण्डिक ग्राम पधारे । लोग परस्पर वार्त्तालाप में कहते—“गोशालक ने कहा था कि—“मेरी तेजोलेश्या से तुम छह मास में काल कर के—छद्मस्थ अवस्था में ही—मृत्यु प्राप्त करोगे ।” गोशालक का यह वचन सत्य तो नहीं हो रहा है ?” भगवान् का रोग और दुर्बलता देख कर लोगों का चिन्तित होना स्वाभाविक ही था । चिन्ता की स्थिति में सामान्य लोगों में अनेक प्रकार के विचार एव आशंकाएँ होती हैं ।

सिंह अनगार को शोक

भगवान् महावीर स्वामी के शिष्य सिंह अनगार येले-येले तपस्या करते और सूर्य के सम्मुख ऊँचे हाथ कर के आतापना लेते हुए ध्यान करते थे । वे भी भगवान् के साथ मण्डिक ग्राम आये थे । ये शालकोष्ठक चैत्य के निकट एक कच्छ में ध्यान कर रहे थे । ध्यान पूर्ण होने के पश्चात् और पुनः ध्यान प्रारम्भ करने के पूर्व उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ—“मेरे धर्माचार्य तेजोलेश्या के प्रहार से रोग होकर दुर्बल हो गए हैं । यदि गोशालक के कथनानुसार इनका छह मास में ही अवसान हो जायगा, तो अन्यतीर्थी कहेंगे कि—“महावीर छद्मस्थ अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए । वे जिनैरवर गौं वे ।” इस प्रकार सोचते हुए वे शोकाकुल हो गए और आतापना-भूमि से हट कर वे रुदन करने लगे ।

भगवान् महावीर प्रभु ने अपने केवलज्ञान से सिंह अनगार को शोक करते हुए जाना तो भगवान् ने साधुओं को भेज कर उन्हें अपने समक्ष बुलवाया । सिंह अनगार आये और भगवान् को वन्दना की ।

सिंह अनगार को सान्त्वना

भगवान् ने सिंह अनगार से कहा—“तुम्हें ध्यानोपरांत मेरा रोग तथा गोशालक के कथन पर विचार करते हुए, मेरा जीवन छह महीने में ही समाप्त होने की चिन्ता हुई और तुम रुदन करने लग ।

किन्तु यह तुम्हारी भूल है। मैं तो सोलह वर्ष पर्यंत तीर्थकर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी रहता हुआ विचरण करूँगा और गाशालक का भविष्य-कथन मिथ्या होगा। तुम चिन्ता मत करो। इस मेडिक नगर मे 'रेवती' नामक गृहस्वामिनी रहती है, उसके घर जाओ। उसने मेरे लिये दो कुम्हड़ा के फलों का पाक बनाया है वह तो मत लेना, परन्तु उसने मार्जार-वायु को शान्त करने वाला बिजोरा पाक बनाया है, वह खाओ। वह मेरे लिए उपयुक्त होगा।"

रेवती को आश्चर्य

सिंह अनगर रेवती के घर आये। रेवती ने मुनिराज को वन्दना की, आदर-सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। अनगर ने कहा -

"देवानुप्रिये। तुमने भगवान् महावीर स्वामी के लिए दो कोहले का पाक बनाया है, वह मुझे नहीं लेना है। परन्तु बिजोरापाक बनाया है, वही मैं लेने आया हूँ।"

सिंह अनगर की बात सुन कर रेवती को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा -

"मुनिवर! ऐसा कौन ज्ञानी और तपस्वी है कि जिसने मेरी इस गुप्त बात को जान लिया कि मैंने भगवान् के लिए कुम्हड़ा (कुष्मांड) पाक बनाया है?"

"रेवती! मेरे धर्माचार्य श्रमण भगवान् महावीर स्वामी सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हैं। उनसे किसी भी प्रकार का रहस्य छुपा नहीं रहता। उन्हीं के कहने से मैं जान सका हूँ।"

सिंह अनगर के वचन सुन कर रेवती अत्यंत हर्षित हुई। उसके हृदय में भगवान् के प्रति पूज्य भाव एवं भक्ति का ज्वार उभर आया। उसने सिंह अनगर के पात्र में सभी पाक बहरा दिया। इस महादान एवं उत्कट भक्ति से रेवती ने देव आयु का बंध किया और ससार परिमित कर लिया। देवो ने दिव्य वर्षा की और रेवती का जय-जयकार किया।

भगवान् महावीर स्वामी ने उस बिजोरा पाक का आहार किया। उसी समय भगवान् का रोग उपशान्त हो गया। भगवान् के नीरोग होने से साधु साध्वी, श्रावक-श्राविकाओं की चिन्ता मिटी। वे प्रसन्न हुए, इतना ही नहीं देव-देवियाँ भी और समस्त मानव-समुदाय एवं सारा लोक प्रसन्न हुआ। सभी की चिन्ता मिटी और सतोष प्राप्त हुआ।

गोशालक का भव-भ्रमण

सुमंगल अनगर से भस्म हो कर क्रूरतम परिणामों से भरा हुआ गोशालक का जीव विमलवाहन सातवीं नरक में तेतीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति में उत्पन्न होगा। वहाँ का आयु पूर्ण कर मत्स्य रूप में जन्मेगा। मत्स्य-भव में शस्त्राघात से पीडित और दाहज्वर से परितापित हो कर काल कर के पुन सातवीं नरक में उत्पन्न होगा। वहाँ से पुन मत्स्य होगा और शस्त्राघात से मारा जा कर छठी नरक

में उत्पन्न होगा। छठी नरक का उत्कृष्ट आयु पूरा कर स्त्रीपने उत्पन्न होगा। स्त्री जन्म में भी शस्त्राघात और दारुण दुःख भोग कर पुनः छठी नरक में उत्पन्न होगा और पुनः स्त्री होगा। वहाँ से मर कर पाँचवीं नरक में, वहाँ से ठरपरिसर्पों में, पुनः पाँचवीं नरक और पुनः ठरपरिसर्प। इसका बाद चौथा नरक में और वहाँ से सिंह होगा फिर चौथी नरक और फिर सिंह। वहाँ से तीसरी नरक में और फिर पक्षियों में-दो बार। फिर तीसरी नरक में और सरिसृप में-दो बार, फिर पहली नरक में और सजाया होगा, वहाँ से फिर प्रथम नरक में, फिर असंज्ञी में। सर्वत्र उत्कृष्ट स्थिति और दारुण दुःख भोगेगा।

इसके बाद विविध प्रकार के पक्षियों में भुजपरिसर्पों में चतुष्पदा में ठरपरिसर्पों में चतुष्पदों में जलचरो में चडेरन्द्रिया में तेइन्द्रिय में, बेइन्द्रिय में इस प्रकार प्रत्येक योनि में लाखों बार जन्म-मरण शस्त्राघात से असह्य वदना सहेंगे। इसके बाद स्थावर में प्रत्येक काय में जन्म-मरण करने का वद मनुष्य-भय में दो बार वेश्या होगा। फिर ब्राह्मण-पुत्री होगी और जल कर मरेगी। इस प्रकार दुःख भोगते हुए भवनपति में अग्निकुमार देव होगा। वहाँ से मनुष्य हो कर सम्पत्ति प्राप्त करेगा। श्रमण प्रव्रज्या स्वीकार करेगा। साधुता की विराधना कर के भवनपति में उत्पन्न होगा। इस प्रकार विराधन साधु हो भवनपत्यादि द्रव्यों में उत्पन्न होने के अनेक भव करेगा। फिर आराधना कर के सौधर्म स्वर्ग में देव होगा। इस प्रकार आराधना कर के वैमानिक देव के कई भव करेगा और अन्त में महाविद्वह में मनुष्य-भय पा कर मुक्ति प्राप्त करेगा।”

हालिक की प्रव्रज्या और पलायन

जिस नामकुमार जाति के देव ने भगवान् को छद्मस्थावस्था में उपसर्ग किया था वह वहाँ से मर कर एक ग्राम में कृपक के यहाँ जन्मा। एकबार भगवान् उस ग्राम में पधार। भगवान् ने माँ गौतम स्वामी को आदेश दे कर उस कृपक को प्रतिबोध देने भेजा। गौतम स्वामी उस हालिक के निजद आये। उस समय वह हल चला कर भूमि खोद रहा था। गौतम स्वामी ने पूछा—

“भद्र ! यह क्या कर रहा है ?”

— “महाराज ! खेतो कर रहा हूँ, कदाचित् भाग्य जग जाय।”

— “इस प्रकार की हिंसक आजीविका से क्या तू चिरकाल सुखी रह सकेगा ?”

भगवान् इन्द्रभूतिजी गौतम ने आगे कहा — “यह कष्ट और हिंसा तुझे इस भव में ही नहीं पर-भय में भी चिरकाल तक दुःखी करती रहेगी। तू स्वयं देख ले। तेरे हल की मार से बकरी-कुत्ते आदि कितने जीव मर रहे हैं। इतना कष्ट और एसा पाप करने से तुझ जा मिलेगा वह किस गिनती में होगा ? और जीवनभर ऐसा पाप करते रहने पर तूरी गति क्या होगी ? इस पर विचार कर। यदि तू इस कष्ट कर उद्यम के बदले धर्म-साधना में थोड़ा भी उद्यम कर, तो तेरा मानव-जीवन सफल हो सकेगा और तू भविष्य में भी सुखी बन सकेगा।”

गणधर भगवान् गौतम स्वामी के उपदेश से हालिक प्रभावित हुआ । उसका हृदय वैराग्य से भर गया और वह श्री गौतम स्वामीजी से निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या ग्रहण कर के साधु बन गया । दीक्षित हो कर चलते हुए हालिक ने श्री गौतम गुरु से पूछा -

"भगवन् ! हम अब कहाँ जा रहे हैं ?"

- "मेरे गुरु के समीप चल रहे हैं ?"

- "अरे, आप स्वयं अद्वितीय महा पुरुष हैं । आपसे बढ़ कर भी कोई गुरु हो सकता है क्या?"

हालिक मुनि ने आश्चर्य से पूछा ।

"भद्र ! मेरे ही क्या, समस्त विश्व के गुरु, परम वीतराग सर्वज्ञ-सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् महावीर प्रभु त्रिलोक-पूज्य हैं । देवेन्द्र भी उनके चरणों में झुकता हैं । हम उन्हीं परमात्मा के पास जा रहे हैं" - श्री गौतम स्वामी ने कहा ।

हालिक मुनि ने भगवान् की प्रशंसा अपने गुरु के मुख से सुनी, तो उनके मन में भगवान् के प्रति भक्ति उमड़ी । वे प्रमोद-भावना में रमते हुए भगवान् के समीप पहुँचे । भगवान् पर दृष्टि पड़ते ही हालिक मुनि ने गौतम-गुरु से पूछा - "ये कौन बैठे हैं ?"

"ये ही मेरे धर्माचार्य धर्मगुरु जिनेश्वर भगवत हैं । चलो, भगवान् की वन्दना करें ।"

हालिक भगवान् को देखते ही सहम गया । उसे भगवान् भयानक लगे । वह बोला - "यदि ये ही आपके गुरु हैं, तो मुझे आपके साथ भी नहीं रहना है । मैं जा रहा हूँ - अपने घर" - कहता हुआ हालिक साधु-वेश वहीं छोड़ कर चला गया ।

गौतम गुरु को आश्चर्य हुआ । उन्होंने भगवान् से पूछा -

"प्रभो ! हालिक को मुझ पर प्रेम था । उसने मेरे उपदेश से प्रभावित होकर प्रव्रज्या ली और प्रमोद-भावना से चलता हुआ यहाँ तक आया । परन्तु आपको देखते ही उसकी भावना पलटी मेरे प्रति उभरा हुआ प्रेम भी नष्ट हो गया और वह दीक्षा त्याग कर चला गया । इसका क्या कारण है ?"

"हे गौतम ! मैंने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव मे जिस सिंह को मारा था उसी सिंह का जीव यह हालिक है । उस भव मे तुम मेरे सारथि थे । तुमने सिंह को मधुर वचनों से आश्वासन दिया था । उस समय यह मेरा द्वेषी और तुम्हारा स्नेही बन गया था । तुम्हारे प्रति उसका स्नेह होने के कारण ही मैंने तुम्हें उसे प्रतिबोध देने भेजा था ।"

यद्यपि हालिक उस समय पतित हो गया था । किन्तु उसे एक महालाभ तो हो ही गया था । उसकी आत्मा ने सम्यग्ज्ञान-दर्शन और चरित्र का स्पर्श कर लिया था । उसकी आत्मा से अनादि मिथ्यात्व छूट गया था । उसके सम्यग्दर्शन के सस्कार, फिर कभी उसके सादि मिथ्यात्व को उठाव कर पुनः सम्यग्दर्शन प्रकट करेगा और वह मुक्त भी हो जायगा ।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि चरित्र

भगवान् ग्रामानुग्राम विचरते हुए पोतनपुर पधारे और मनोरम नामक उद्यान में विराज । प्रसन्नचन्द्र महाराज भगवान् की वन्दना करने पधारे । भगवान् की मोहोपशमनी देशना सुन कर नरेश ससार से विरक्त हुए और अपने बाल कुमार का राज्याभिषेक करके वे निग्रथ श्रमण बन गए । तप-सयम का निष्ठापूर्वक पालन करते और श्रुताभ्यास करते हुए कालान्तर में वे राजगृह पधारे । महाराज शैशव अपने पुत्र-पौत्रादि और चतुरागिनी सेना सहित भगवान् को वन्दन करने के लिए नगरी के मध्य में होते हुए उद्यान की ओर जा रहे थे । उनकी सेना में 'सुमुख' और 'दुर्मुख' नाम के दो सैन्याधिकारी आपस में बातें करते हुए जा रहे थे । उन्होंने राजर्षि प्रसन्नचन्द्रजी को एक पाँव ठेँचा किये दोनों हाथ ऊपर उठाये ध्यान करते हुए देखा । उन्हें देख कर सुमुख बोला- "ये महात्मा उग्र-तपस्वी हैं । इनके लिए स्वर्ग और मोक्ष पाना सर्वथा सरल है ।" साथी की बात सुन कर दुर्मुख बोला,-

"यह तो पोतनपुर का राजा प्रसन्नचन्द्र है । यह छोटे बछड़े को भार से सम्पूर्ण भरे हुए गाड़े में जोतने के समान अपने बालक पुत्र पर, महाराज्य का भार लाद कर साधु बन गया । इसने यह नहीं सोचा कि यह बालक एक विशाल राज्य को कैसे सम्भाल सकेगा । अब इसके मंत्री चम्पानगरी के दधिवाहन राजा से मिल कर बालक को राज्यभ्रष्ट करने का षड्यन्त्र रच रहे हैं । इसकी रणियाँ भी बालक को छोड़ कर न जाने किस के साथ चली गई हैं । सारे राज्य को अस्तव्यस्त करने और राज्य पर विपत्ति खड़ी करने वाले 'इस' पाखण्डी का तो मुँह देखना भी पाप है ।" राजर्षि के निकट हो कर जाते हुए उसने उपरोक्त शब्द कहे थे । सेनानी के ये शब्द महर्षि ने भी सुने ।

छोटा सा निमित्त भी पतन कर सकता है

जिस प्रकार छोटीसी चिनगारी भयंकर आग बन कर धन-माल और भवनादि सम्पत्ति को जला कर भस्म कर देती है उसी प्रकार सेनानी के दुर्वचन रूपी विष ने महर्षि को अमरत्व प्रदान करने वाले ध्यान रूपी अमृत को विषमय बनाने का काम किया । एक छोटे-से निमित्त ने सोय हुए मोह उपादान को जला कर सक्रिय कर दिया । राजर्षि का ध्यान भंग हुआ और उलटी दिशा पकड़ी । वे सोचने लगे:-

"अहो, आश्चर्य है कि मेरे अत्यन्त विश्वस्त मंत्री भी कृतघ्न हो गये । धिक्कार है इन दुष्टों को । यदि मेरे समक्ष उन्होंने ऐसा किया होता तो मैं उन्हें बर कठोर दण्ड देता कि उनका वरा वर नष्ट हो जाता ।"

महर्षि अब चारित्रात्मा मिट कर, कषायात्मा हो गए थे । उन में रौद्र-ध्यान का उदय हो गया । व मन्त्रियों और सामन्तों से मन-ही-मन युद्ध करने लगे । सैनिकों की कतार लगने लगी । महाराज श्रेणिक क्रमशः महर्षि के निकट आये और भक्तिपूर्वक वन्दना की । राजर्षि के उग्रतम रूप एकाद ध्वज

की अनुमोदना करते हुए भगवान् के निकट आये और वन्दना करने के पश्चात् विनय पूर्वक पूछा,-

"भगवन् ! आपके शिष्य राजर्षि प्रसन्नचन्द्रजी अभी ध्यान-मग्न हैं । यदि इस ध्यानावस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाय, तो उनकी गति कौनसी हो सकती है ?"

"सातवीं नरक" - भगवान् ने कहा ।

श्रेणिक राजा भगवान् का उत्तर सुन कर चौंका-"ऐसा कैसे हो सकता है ? क्या ऐसे उग्र तपस्वी महाध्यानी भी नरक में जा सकते हैं - ठेठ सातवीं नरक में ? कदाचित् मेरे सुनने-समझने में भूल हुई हो ।" उसने पुन प्रश्न किया-"यदि इस समय प्रसन्नचन्द्र महात्मा का अवसान हो जाय तो कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं ?"

- "सर्वार्थसिद्ध महाविमान में"- भगवान् का उत्तर ।

- "प्रभो ! कुछ ही काल के अन्तर से आपने दो प्रकार के उत्तर कैसे दिये ?"

- "श्रेणिक ! ध्यान के परिवर्तन एवं परिवर्तित ध्यान के समय के परिणाम की अपेक्षा दो प्रकार का परिणाम बताया गया है । प्रथम तो दुर्मुख के वचनों के निमित्त से मुनि रौद्रध्यानी बने । उनका रौद्रध्यान बढ़ता ही गया । वे अपने सामन्तों और मन्त्रियों के साथ मन-ही-मन युद्ध करने लगे । तुमने वन्दना की, उस समय वे युद्ध में सलग्न थे । जब तुमने प्रश्न किया, तब उनके परिणाम सातवीं नरक में जाने के योग्य थे । मन-ही-मन उन्हें अपने समस्त आयुध समाप्त हुए लगे, तो उन्होंने शत्रु का सिर ढौढ़ने के लिए अपना भारी सिरस्त्राण उतार कर प्रहार करना चाहा, इसके लिए मस्तक पर हाथ ले गये, ठो मुण्डित सिर हाथ आया । इस स्पर्श रूपी निमित्त ने उनके कल्पित युद्ध को समाप्त कर दिया । कुछ समय चला हुआ मोहोदय शमन हुआ और पुन चारित्रात्मा प्रबल हुई । उन्हें अपने चारित्र का भान हुआ । अपनी दुर्वृत्ति को धिक्कारते हुए वे सम्भले और पुन ध्यानारूढ हुए । इस समय उनकी परिणति सर्वार्थसिद्ध महाविमान में देव होने के योग्य है ।"

यह बात हो ही रही थी कि उस ओर देवदुग्धि का निनाद सुनाई दिया । श्रेणिक के पूछने पर भगवान् ने فرमाया-"प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न हो गया है । देवगण उनका महोत्सव कर रहे हैं ।"

वीर-शासन का भविष्य में होने वाला अंतिम केवली

"भगवन् ! आपके तीर्थ में अंतिम केवलज्ञानी कौन होगा"- श्रेणिक ने पूछा । श्रेणिक के प्रश्न पूछत ही ब्रह्मदेवलोक के इन्द्र का सामानिक देव* वहाँ आ कर उपस्थित हुआ और भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया । भगवान् ने श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा-

* त्रि श. पु. च. में लिखा है कि- यह देव अपनी चार देवियों के साथ उपस्थित हुआ । परन्तु यह बात सिद्धांत के विपरीत है । क्योंकि देविया तो दूसरे देवलोक के आगे होती नहीं और ब्रह्मदेवलोक तो पाँचवीं है ?

- "यह पुरुष अंतिम केवली होगा ।"

श्रेणिक को आश्चर्य हुआ । उसने पूछा - "क्या देव भी केवलज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ?"

- "यह देव आज से सातवें दिन च्यवेगा और तुम्हारे-नगर के निवासी ऋषभदत्त श्रृष्टी का पुत्र होगा । वह मेरे शिष्य गणधर सुधर्मा का 'जम्बू' नाम का शिष्य होगा । उसे केवलज्ञान होने के बाद इस भरत क्षेत्र की इस अवसर्पिणी काल में दूसरा कोई केवलज्ञानी नहीं होगा ।"

- "प्रभो ! इस देव का च्यवन समय निकट है, फिर भी इसके तेज में किसी प्रकार की न्यूनता क्या नहीं लगती ?"

- "इस समय इसका तेज मन्द है । इसके पूर्व अधिक तेज था ।" भगवान् ने कहा । इसके बाद भगवान् ने धर्मोपदेश दिया ।

देव द्वारा उत्पन्न की गई समस्या का समाधान

श्री हेमचन्द्राचार्य ने आगे लिखा कि-उस समय कुष्ठ-रोग से पीडित-जिसके हाथ-पाँव आदि गल गये हैं और अगप्रत्यगु से पीप बह रहा है ऐसा घृणित पुरुष वहाँ आया और भगवान् का वन्दन कर के समीप ही बैठ गया । फिर वह अपने अंग से बहने वाले पीप को हाथ में ले कर भगवान् के चरणों पर लगाने लगा । यह देख कर श्रेणिक को घृणा उत्पन्न हुई और क्रोध भी आया, परन्तु वह वहाँ मौन ही रहा । इतने में भगवान् को छींक आई, तब वह कोढ़ी बोला - "मर जाओ ।" राजा अत्यधिक रुष्ट हुआ और अपने सेवक को आज्ञा दी कि - "यह यहाँ से बाहर निकले, तब सैनिकों से इस पकड़वा लेना । मैं फिर इससे समझूँगा ।" इसके बाद महाराजा श्रेणिक को छींक आई तो वह बोला - "चिरजीवी हो ।" इसके कुल काल पश्चात् अभयकुमार को छींक आई तो कहा - "जीवो या मरो ।" अंतिम छींक कालसौरिक* को आई, तब कहा - "न जीओ न मरो ।" वह पुरुष उठ कर जाने लगा तब सुभटों ने उसे घेर लिया । परन्तु वह क्षणमात्र में दिव्य रूप धारण कर के आकाश में उठ गया । राजा चकित हो गया और भगवान् से पूछा । भगवान् ने कहा - "वह देव था ।"

- "फिर वह कोढ़ी क्यों बना ?" - श्रेणिक ने पूछा । भगवान् उस देव का और उसके विचित्र लगने वाले व्यवहार का वर्णन सुनाने लगे ।

* कालसौरिक भी वहाँ उपस्थित था ? २ इस प्रसंग से यह तो प्रमाणित होता है कि छींक का शकुन कम से कम श्री हेमचन्द्राचार्य के पूर्व से चला आ रहा है ।

दरिद्र सेडुक दर्दुर देव हुआ

कौशाम्बी नगरी में शतानीक राजा+ राज्य करता था । वहाँ 'सेडुक' नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था । वह मूर्ख था । मूर्खता और दरिद्रता के कारण उसका जीवन दु खपूर्वक व्यतीत हो रहा था । उसकी पत्नी गर्भवती हुई । जहाँ पेट भरना भी कठिन हो वहाँ प्रसूति के लिए विशेष 'सामग्री' का प्रबन्ध कैसे हो ? पत्नी ने सुझाया - "तुम राजा के पास जा कर याचना करो । राजा ही हमारी सहायता कर सकेगा ।" सेडुक राजा के पास पत्रपुष्पादि ले कर जाने लगा । वह राजा को पुष्पादि भेंट कर के प्रणाम करता और लौट आता ।

चम्पा नगरी के नरेश ने अचानक कौशाम्बी पर चढ़ाई कर दी । शतानीक युद्ध के लिए तत्पर नहीं था । उसने कौशाम्बी के नगरद्वार बन्द करवा दिये । चम्पाधिपति नगरी को घेर कर बैठ गए । यह घेरा लम्बे काल तक चालू नहीं रह सका । सैनिकों में शिथिलता आने लगी । रोगादि कारण ने भी शक्ति क्षीण कर दी । कुछ मर भी गए । चुपके-चुपके कई सैनिक खिसक गए । चम्पापति को घेरा महँगा पहा । वे चुपचाप घेरा उठा कर चल दिये । सेडुक ब्राह्मण ने देखा - शत्रुसेना लौट रही है । वह राजा के समीप आया और बोला -

- "आपका शत्रु घेरा उठा कर जा रहा है । यदि आप अभी भी से उस पर आक्रमण कर देंगे, तो विजयश्री प्राप्त हो जायगी ।"

सेडुक के शुभोदय की वेला थी । उसकी सूचना से शतानीक ने लाभ उठाया । भागते हुए शत्रु पर उसका आक्रमण सफल रहा । चम्पा की सेना छिन्नभिन्न हो गई । हाथी-घोड़े धन-माल शतानीक के हाथ आये । विजयोत्सव मनाते समय कौशाम्बी-पति ने सेडुक को इच्छित माँगने का कहा । सेडुक, पत्नी को पूछने के लिए घर आया । ब्राह्मणी प्रसन्न हुई । उसे अपनी दुर्दशा का अन्त और भाग्योदय होता दिखाई दिया । उसने सोचा- 'यदि राजा से जागीर मे कोई गाँव ले लिया, तो ब्राह्मण मदोन्मत्त हो कर भुक्त पर सौत भी ला सकता है । नहीं जीवन सुखपूर्वक बीते और सौत का भय भी नहीं रहे ऐसा ही माग करनी चाहिए । उसने कहा - "आप तो प्रतिदिन भोजन और दक्षिणा में एक स्वर्ण-मुद्रा माँग लीजिए । बस, इतना ही पर्याप्त होगा ।"

सेडुक ने यही माँगा और उसे मिल गया । उसे भोजन और दक्षिणा मिलने लगी । राजा की कृपा से नगरी में भी उसका सम्मान बढ़ा और सेडुक के द्वारा राजा से स्वार्थलाभ की इच्छा रखने वाले

* चउवन्न महापुराण चरिय में ग्राम आदि के नाम में अन्तर है । वहाँ वसतपुर नगर, अजातशत्रु राजा यज्ञदत्त ब्राह्मण लिखा है ।

नागरिक भी उसे न्योता दे कर भोजन और दक्षिणा देने लगे । दक्षिणा के लोभ से भोजन कर लेने के उपरांत-भूख नहीं होते हुए भी - सेडुक वमन कर के पूर्व किया हुआ भोजन निकाल कर नये निमन्त्रण का भोजन करने लगा । पुत्र-पौत्रादि परिवार से भी वह बढ़ गया था और धन की भी वृद्धि हो गई थी । भोजन, वमन और भोजन । अजीर्ण-बिना पचा हुआ भोजन निकाल देने से (आम-अपक्व रस ऊँचा जाने से) त्वचा दूषित हुई । वह रोग का घर हो गया । वह कोढ़ी हो गया । उसके हाथ-पाँव आदि सड़ गए । इतना होते हुए भी राज्य की भोजनशाला में जा कर भोजन करता । एक बार मन्त्री ने राजा से कहा - "इस कोढ़िये की स्पर्श की हुई वायु से भी स्वस्थ मनुष्य को ख़तरा चाहिए । इसलिए अब इसका यहाँ आना उचित एवं हितकर नहीं हो सकता । इसके बदले इसके किसी पुत्र को भोजन करना चाहिए ।" राजा ने मन्त्री की बात मान कर सेडुक का प्रवेश रोक दिया । सेडुक के दुर्भाग्य का उदय हुआ । पुत्रों ने भी अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उसे घर से निकाल दिया और पृथक् एक झोंपड़ी में रखा । उसके पुत्र-पुत्रवधुएँ आदि उससे घृणापूर्वक व्यवहार करने लगे । सेडुक अपने परिवार पर रुष्ट हुआ । उसने सोचा - "मेरे ही सग्रह किये धन पर ये लाग सुख भोग रहे हैं और मुझे से ही घृणा करते हैं । मैं यह सहन नहीं कर सकता ।" उसने परिवार से चैर लेने का निश्चय किया और अपने पुत्रों से कहा,-

"मैं इस जीवन से ऊब गया हूँ और मृत्यु की कामना करता हूँ । मरने से पूर्व अपने कुल की रीति के अनुसार एक मन्त्रवासीत पशु मुझे अपने परिवार को प्रसाद के लिये देना है, जिससे कुलदेव प्रसन्न हो और परिवार सुखी रहे ।"

पुत्रों ने उसे पशु दे दिया । सेडुक ने प्राप्त अन्न को अपनी कोढ़ से झरे हुए पाँव में मिला कर पशु को खिलाया । इससे पशु में भी कोढ़ उत्पन्न हो गया । उस पशु को मार कर पुत्रों को दिया । पुत्रों ने उसे खाया । उससे उनमें भी रोग उत्पन्न हो गया । सेडुक तीर्थ-यात्रा के बहाने वन में चला गया । वन में भटकते उसे प्यास लगी । अत्यन्त तृपातुर हो वह पानी के लिए भटकने लगा । उसे सघन वन में वृक्षों से घिरा हुआ एक द्रह मिला । वृक्षों पर से गिरे हुए पत्रों, पुष्पों और फूलों से और सूर्य के ताप में उस द्रह का जल, क्याथ के समान औषध वाला हो गया । सेडुक ने उस जल को पेट भर कर पिया । वह जल उसके लिए औषधि रूप हो गया । उसके शरीर में रहे हुए कृमि रेंच के साथ निकले । सेडुक समझ गया कि यह जल और यहाँ के फल-मिट्टी मेरे लिए आरोग्यप्रद हैं । वह कुछ दिन वहाँ रहा और वहाँ के जल-फलादि सेवन कर स्वस्थ हो गया । उसमें शक्ति का संचार भी हो गया । वह प्रसन्न होता हुआ कौशाधी आया । उसे स्वस्थ और सकुशल आया जान कर लोक चकित रह गए । उससे स्वास्थ्य-लाभ का कारण पूछा, तो बोला- "मैंने देव की आराधना की है, इसके फलस्वरूप मुझे आरोग्य-लाभ हुआ है ।"

लोगों ने कहा- "तुम्हारा सारा परिवार भी कोढ़ी हो गया है। उन्हें भी स्वस्थ बना दो।"

- "नहीं, उन्होंने मुझे-से घृणा की। मेरा अपमान किया। मैं इस अपमान की आग में जलता था। इसलिए मैंने ही कोढ़ी-पशु खिला कर उन में रोग उत्पन्न किया है। वे सब अपने पाप का फल भोगते रहें"-सेडुक ने कहा:-

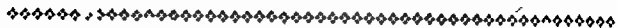
लोग सेडुक को 'क्रूर निर्दय' आदि कह कर निन्दा करने लगे। उससे पुत्रादि भी उसे गालियाँ देने लगे, तो वह वहाँ से निकल कर राजगृह आया। वहाँ आजीविका के लिए भटकते हुए वह तुम्हारे भवन के द्वारपाल के निकट आया। द्वारपाल ने उसे आश्वासन दिया। उस समय मैं यहाँ आया था। द्वारपाल मेरा धर्मोपदेश सुनने के लिए आना चाहता था। उसने सेडुक को अपने प्रहरी के स्थान पर बिठाया और मेरा धर्मोपदेश सुनने आया। दुर्गदेवी के सम्मुख बलिदान रखा हुआ था। भूखे सेडुक का मन ललचाया, तो उसने भरपेट खाया, परन्तु पानी वहाँ नहीं था और वह पहरा छोड़ कर जा नहीं सकता था, ऊपर से ग्रीष्म-ऋतु की उष्णता का प्रकोप। वह पानी की चाह लिये मेरा और नगरी के बाहर वापिका में मेंढक हुआ। कालान्तर में मैं विहार करता हुआ फिर यहाँ आया। लोगों ने मेरे आने की चर्चा हुई। वापिका में आने-जाने वालों के मुँह से मेरे आगमन की चर्चा उस मेंढक ने भी सुनी। उसने परिचित नाम आदि पर ध्यान दिया। क्षयोपशम बढ़ते जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। पूर्व-भव जान कर यह भी मुझे वन्दन करने बावड़ी से बाहर निकला और मेरी ओर आने लगा। तुम भी मुझे वन्दना करने अश्वारूढ़ हो कर इसी ओर आ रहे थे। तुम्हारे अश्व के पाँव से कुचल कर मेंढक घायल हो गया और भक्तिपूर्ण हृदय से काल कर वह मेंढक 'दर्दुराक' देव हुआ।

छींक का रहस्य

इन्द्र ने सभा में तुम्हारी श्रद्धा की प्रशंसा की। दर्दुराक देव को विश्वास नहीं हुआ। इससे वह तुम्हारी परीक्षा करने यहाँ आया था। उसने गोशीर्षचन्दन मेरे पाँव के लगाया था - पीप नहीं। उसने तुम्हारी दृष्टि मोहित कर दी थी, जिससे तुम्हें पीप लगा।"

"भगवन्! आपको छींक आने पर अमांगलिक वचन क्यों बोला"-श्रेणिक ने पूछा।

- "श्रेणिक! देव के कथन का आशय यह था कि आप अब तक ससार में क्यों बैठे हैं ?

उसने निश्चय किया कि पारणा भी मैं लोगों के उबटन आदि से करूँगा और जल भी अचित्त हुआ पिऊँगा । यह मनोयोग पूर्वक साधना करने लगा ।

कालान्तर में भगवान् राजगृह के गुणशील उद्यान में पधारे । नगर में भगवान् के पदार्पण से हर्ष व्याप्त हो गया । पुष्करिणी पर आने वाले लोग ने भगवान् पदार्पण की चर्चा की । मेंढक ने सुना, तो हर्षित हुआ और वह भी जलाशय से निकल कर भगवान् को वन्दन करने जाने लगा । महाराजा श्रेणिक और नगरजन भी भगवद्भजन करने जा रहे थे । महाराजा के किसी घोड़ी के बच्चे के पाव में मेंढक कुचल गया । अब उससे आगे नहीं बढ़ा गया । वह सरक कर एक और हो गया और भगवान् का वन्दना करके अनशन ग्रहण कर लिया । शुभ-ध्यान पूर्वक दह त्याग कर वह सौधर्म-स्वर्ग में दर्दुर देव हुआ । तत्काल उत्पन्न हुए देव ने भगवान् को अवधिज्ञान से देखा वह शीघ्र ही वन्दन करने समवसरण में उपस्थित हुआ और वन्दना-नमस्कार किया । अपनी चार पत्न्यापम की स्थिति पूर्ण करके दर्दुर देव, महाविदेह क्षेत्र में जन्म ले कर मुक्त होगा ।

क्या मैं छद्मस्थ ही रहूँगा ++ गौतम स्वामी की चिन्ता

भगवान् पृष्ट-चम्पा नगरी पधारे । वहाँ 'साल' नाम के राजा और 'महासाल' नामक पुत्रान भगवान् को वन्दना करने आये और भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर विरक्त हो गए । उन्होंने राज्यभार अपने भानेज गागली कुमार को-जो बहिन यशोमती का पुत्र था (पिता का नाम पिठर था) को दे कर भगवान् के पास प्रव्रज्या अंगीकार की । कालान्तर में भगवान् चम्पानगरी पधारे । भगवान् से आज्ञा प्राप्य कर श्री गौतम स्वामीजी साल और महासाल के साथ पृष्ट-चम्पा पधारे । गागली नरेश उनक माता-पिता, मन्त्रीगण और जनता ने गणधर भगवान् की वन्दना की और धर्मोपदेश सुना । गागली नरेश, उनक माता और पिता ने गणधर भगवान् के समीप दीक्षा ग्रहण की । वहाँ से गणधर महाराज ने पुन भगवान् के पास चम्पा जाने के लिए विहार किया । मार्ग में हलुकर्मी महान् आत्मा साल-महासाल और तीन सद्य-दीक्षितों के भावों में वृद्धि हुई और क्षपकश्रेणी चढ़ कर केशलज्ञानी हो गए । गणधर महाराज ने भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया और यथास्थान बैठ गए, परन्तु पाँचा निर्ग्रन्थ ने भगवान् की प्रदक्षिणा की और केवलियों के समूह की ओर जाने लगे । यह देख कर गौतम स्वामीजी ने उन्हें फहा- "यह क्या ? पहले भगवान् को वन्दना करो ।" इस पर भगवान् ने फरमाया- "गौतम । तुम केवलज्ञानी वीतरागियों की आश्रयता कर रहे हो ।" भगवान् के वचन सुन कर गौतमस्वामी ने मिथ्यादुष्कृत दिया और उन केवलियों से क्षमा याचना की ।

इस घटना से श्री गौतम स्वामी चिन्तामन हो गए । सोचने लग- "अभी के दीक्षित कवलज्ञान हा गए और मैं अब तक छद्मस्थ ही हूँ, वो क्या मैं इस-भव में छद्मस्थ ही रहूँगा ? मुझे केवलज्ञान नहीं हागा ? मुझे फिर जन्म-मरण करना पड़ेगा ?" गणधर महाराज को संबोधित करते हुए भगवान् ने कहा -

“गौतम ! तुम्हारा और मेरा सम्यन्ध बहुत पुराना है । पूर्वभवों में भी तुम्हारा और मेरा साथ रहा है । तुम्हारी मुझ पर प्रीति पूर्वभवों से चली आ रही है । तुम चिरकाल से मेरे प्रशंसक रहे हो । यह स्नेह-सम्यन्ध ही तुम्हारी वीतरागता एवं केवलज्ञान में बाधक हो रहा है । किन्तु तुम इसी भव में केवलज्ञान प्राप्त करोगे और इस भव के बाद अपन दोनों एक समान (सिद्ध परमात्मा) हो जावेगे । अतएव खेद मत करो % ।

% यह भाव भगवती 'सूत्र शतक १४ उद्देशक ७ से लिया है । ग्रन्थकार तो लिखते हैं कि - खेद होते ही गौतमस्वामी को देव द्वारा कही हुई यात स्मरण हुई । देव ने अरिहन्त भगवान् से सुन कर कहा था कि - “जो मनुष्य अपनी लब्धि से अष्टापद पर्वत पर चढ़ कर वहाँ की जिन-प्रतिमाओं की वन्दना करे और वहाँ रात्रि-निवास करे वह इसी भव में सिद्ध होता है ।” श्री गौतम स्वामीजी भगवान् को आज्ञा से चारणलब्धि का प्रयाग कर तत्काल अष्टापद गये । वहाँ पन्द्रह सौ तापस भी पयत चढ़ने के लिए प्रयत्नशील थे । उनमें से पाँच सौ तापस उपवास कर के हरे कन्द से पारणा करते हुए चढ़ने लगे, परन्तु वे पर्वत की प्रथम मेखला तक ही पहुँच सके । अन्य पाँच सौ तापस बेले की तपस्याओं और सुखे हुए कन्द से पारणा करते हुए दूसरी मेखला तक ही पहुँच सके थे । शेष पाँच सौ तेल-तेले तपस्या करते हुए सूखी हुई शैबाई (काई) से पारणा करते थे । वे तीसरी मेखला तक पहुँच कर रुक गये । आगे बढ़ने की उनमें शक्ति ही नहीं थी । गौतमस्वामी का भव्य शरीर देख कर वे चकित रह गये । उनकी देह में सौम्य तेज झलक रहा था । वे अष्टापद पर्वत पर चढ़ गए (सूर्य की किरणें पकड़ कर चढ़ने का उल्लेख इस ग्रन्थ में नहीं है) उन्होंने भरत चक्रवर्ती के बनाये भव्य मन्दिर में प्रवेश किया और आगामी चौबीसी के चौबीस तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की वन्दना की । फिर मन्दिर के बाहर निकल कर एक पृष्ठ के नीचे बैठ गये । वहाँ अनेक देव और विद्याधर आये और गणधर भगवान् की वन्दना की । धर्मोपदेश सुना । प्रातः काल गौतम-गुरु पर्वत से नीचे उतर । जब गौतम-गुरु पर्वत पर चढ़ गए तो उन तापसों को विचार हुआ कि - ‘सरलता पूर्वक ऊपर चढ़ने वाला कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकता । ये महामुरुष हैं । अपन इनका शिष्यत्व स्वीकार कर ल । इनसे हम लाभ ही होगा ।’ जब गौतम-गुरु नीचे उतरने लगे तो तापस उनके निकट आये और दीक्षा देने की प्रार्थना की । गौतम-गुरु ने उन्हें दीक्षा दी और कहा - “श्रमण भगवान् महावीर प्रभु ही तुम्हारे गुरु हैं ।” देव ने उन्हें साधुवेश दिया । वे सब गौतम-गुरु के पीछे चलने लगे । मार्ग में एक गाँव से गौतम स्वामीजी गोचरी में एक पात्र में खीर लाये और उस एक मनुष्य के योग्य खीर से अक्षिणमाणसी लब्धि से पन्द्रह सौ व्रत्सिंघों को पारणा कराया । अन्त में गौतम-गुरु ने पारणा किया तब वह खीर समाप्त हुई । तपस्वी अवाक् रह गए । एक मनुष्य जितनी खीर से पन्द्रह सौ को भोजन ? हम भाग्यशाली हैं ।” शुभ ध्यान करते शुष्क-रोवालभक्षी पाँच सौ सधुओं को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । दत्त आदि पाँच सौ को दूर से ध्वजा-पताका देख कर और कौडिन्य आदि पाँच सौ को प्रभु का दर्शन होते ही केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । गौतम-गुरु ने भगवान् की वन्दना की किन्तु पन्द्रह सौ तो प्रशिक्षा कर के केवली-परिपद की ओर जाने लगे तो गौतम-गुरु ने उन्हें भगवान् की वन्दना करने का कहा । भगवान् ने कहा - ‘केवली की आशातना मत करो ।’ तब गौतमस्वामी ने मिथ्यादुष्कृत दिया और उन्हें खमाया । इस घटना से भी गणधर महाराज को खेद हुआ तब भगवान् ने उन्हें अपने प्रति राग यावत् इसी भव में मुक्ति होने का यात कही ।

इस कथानक पर से कई प्रश्न उपस्थित होते हैं । साक्षात् जिनेश्वर भगवत से भी प्रतिपा-वन्दन का फल अपेक्षित हो सकता है क्या ?

सुलसा सती की परीक्षा

अपने पूर्व के परिव्राजक देश में रहने वाला प्रभु-भक्त अम्बड श्रावक एक बार भगवान् को वन्दन करने चम्पानगरी आया । उपदेश सुनने के बाद वह राजगृह जाने लगा, ता भगवान् ने अम्बड से कहा - "राजगृह के 'नाग' नामक रथिक की पत्नी 'सुलसा' 'सम्यक्त्व' में दृढ-अङ्गि सुश्राविका है * ।" प्रभु को वन्दना नमस्कार कर अम्बड अपनी वैक्रिय-शक्ति से उड़ा और आकाश मार्ग से तत्काल राजगृह पहुँच गया । उसने सोचा - "सुलसा भगवान् की कितनी भक्त है कि जिस से भगवान् ने उसकी प्रशंसा की । मैं उसकी परीक्षा करूँ ।" अपना रूप परिवर्तित कर के वह सुलसा के घर पहुँचा और भिक्षा मागी । सुलसा के नियम था कि वह सुपात्र को ही दान देती है । जो सुपात्र नहीं होता, उसे स्वयं नहीं दे कर दासी से दिलवाती । उसने दासी के द्वारा अम्बड को भिक्षा दी ।

अम्बड राजगृह के पूर्व की ओर के उद्यान में गया और ब्रह्मा का रूप धारण कर के पद्मासन लगा कर बैठ गया । वह चार हाथ, चार भुँह, ब्रह्मास्त्र, तीन अक्षसूत्र, जटा और मुकुट धारण किये हुए था और सावित्री को साथ लिये हुए तथा निकट ही अपना वाहन हंस बिठाया हुआ दिखाई दे रहा था साक्षात् ब्रह्मा के पदार्पण का नगर में प्रचार हुआ । लोग दर्शन करने उमड़े । धर्मोपदेश होने लगा । सुलसा को उसकी सखियों ने कहा - "साक्षात् ब्रह्मा का अवतरण हुआ है । चलो, अपन भी चलें और दर्शन करें ।" परन्तु सुलसा निर्यथनाथ भगवान् महावीर प्रभु की सच्ची एव उपासिका थी । यह नहीं गई । दूसरे दिन अम्बड ने विष्णु का रूप बनाया और नगरी के दक्षिण भाग में प्रकट हुआ । शप-चक्र गदादि धारण किये हुए, गरुड-वाहन युक्त के अवतरण के समाचार जान कर नगरजन उमड़े, परन्तु सुलसा अप्रभावित ही रही । तीसरे दिन शंकर का रूप बना कर पश्चिम दिशा में प्रकट हुआ । भाल पर चन्द्रमा, रुण्डमाल भुजा पर खट्वाग तीन लावन गजधर्म-परिधान शरीर पर भस्म वृषभ वाहन और पार्वती युक्त दृश्यमान थे । नागरिकजन सब दर्शनार्थ गये, परन्तु सुलसा ता अटल ही रही । चौथे दिन पूर्वदिशा में स्वयं जिनेश्वर भगवान् का रूप धारण कर के भव्य समयसरण में तीन छत्र युक्त सिंहासन पर बैठा हुआ शोभित हुआ । नागरिकजन तो गये ही, परन्तु सुलसा तो फिर भी नहीं गई । जब अम्बड ने सुलसा को नहीं देखा तो किसी पुरुष को भेज कर प्रेरित करवाया । उसने आ कर सुलसा से कहा - "जिनेश्वर भगवत् पधारें हैं और सभी लोग भगवान् को वन्दन करने गये हैं । तुम क्यों नहीं गई ? चलो, ऐसा अलभ्य अवसर मत खोओ ।" सुलसा ने कहा -

"भाई ! ये भगवन् महावीर प्रभु नहीं हैं । ये तो चम्पा विराजते हैं ।"

* ग्रन्थकार ने लिखा है कि 'भगवान् ने सुलसा की कुशल पूछी - यह बात सत्य नहीं लगती ।

उसने मन्त्री-मण्डल, सभासद एवं अधिकारियों को आज्ञा दी कि 'कल प्रातःकाल भगवान् को वन्दन करने जाना है । सभी प्रकार की सजाई उत्कृष्ट रूप से की जाय । हमारी सजाई और ठाठ इस प्रकार का अभूतपूर्व हो कि जैसा आज तक किसी ने नहीं किया । नगर के राज-मार्ग की सजाई भी सर्वोत्तम होनी चाहिए ।' राजा ने अन्तःपुर में अपनी रानियों को भी आज्ञा दी और रात भी इसी चिन्तन में व्यतीत की ।

भगवान् दशार्ण नगर के बाहर उद्यान में विराजे । देवों ने समवसरण की रचना की । नगर का राजमार्ग सुशोभित हो रहा था । ध्वजा-पताका, वन्दनवार, पुष्पाच्छादि दिन स्वर्णद्वार आदि से चित्ताकर्षक हो गया था । राजा सज्जण के साथ गजारूढ हो कर भगवान् की वन्दना करने चल निकला । दोनों ओर चँवर झुलाये जा रहे थे । छत्र धारण किया हुआ था । नरेन्द्र, देवेन्द्र के समान लग रहा था । हजारों सामन्त भी वस्त्राभूषण से सुसज्जित हो कर नरेश के पीछे चल रहे थे । उनके पीछे देवागना के समान सुशोभित रानियाँ रथारूढ हो कर चल रही थीं । बन्दीजन स्तुति कर रहे थे । नागरिकजन राजा का अभिवादन कर रहे थे । गायक गीत गाते जा रहे थे । हाथी-घोड़े नगाड़े आदि पक्षियष्ट आगे चल रहे थे । चतुरङ्गिनी सेना भी साथ थी । राजा गर्वानुभूति से पुलकित होता हुआ समवसरण के निकट पहुँचा और हाथी से नीचे उतर कर समवसरण में प्रविष्ट हुआ । भगवान् की तीन बार प्रदक्षिणा की और वन्दना के पश्चात् गर्वित हृदय से योग्य स्थान पर बैठा ।

उस समय सौधमेंद्र ने अपने ज्ञान से भगवान् को देखा और दशार्णभद्र के अभिमान को जाना । उसने राजा का गर्व हटाने के लिये एक जलभरित विमान की विकुर्वणा की । उसमें स्फटिक-रत्न के समान निर्मल जल भरा हुआ था । ऊपर सुन्दर एवं विकसित कमल-पुष्प खिले हुए थे । हंस और सारस पक्षी किलोल करते हुए मधुर नाद कर रहे थे । वह जलमय विमान उत्तम रीति से सजा हुआ मनोहारी था । उस जलकण्ठ विमान में अनेक देवों के साथ इन्द्र बैठा हुआ था । देवागनाएँ चामर विरा रही थीं । गधर्व गायन कर रहे थे । यह विमान स्वर्ग से उतर कर मनुष्य लोक में आया और इन्द्र विमान से नीचे उतर कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुआ । वह हाथी मणिमय आठ दाँत वाला था । उस पर देवदूष्य की झूल आच्छादित थी । देवागनाएँ इन्द्र पर चामर झुला रही थीं । समवसरण के समीप आ कर इन्द्र हाथी पर से नीचे उतरा और भक्तिपूर्वक प्रवेश किया । उस समय के उसके जलकण्ठ विमान में रही हुई क्रीड़ा-वापिकाओं में रहे हुए प्रत्येक कमल से सगीत की ध्वनि निकलने लगी और प्रत्येक सगीत में एक इन्द्र के समान वैभव वाला सामानिक देव दिखाई देने लगा । उस देव का परिवार भी महान् ऋद्धियुक्त और आश्चर्योत्पादक था । इन्द्र ने भगवान् की वन्दना की । इन्द्र की ऐसी अपार ऋद्धि देख कर दशार्णभद्र नरेश आश्चर्य में डूब गए । उनका अहंकार नष्ट हो गया । वे अपने आपको क्षुद्र एवं कुपमण्डुकसा मानने लगे । उनके मन में ग्लानि उत्पन्न हुई वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने वहीं वस्त्रालंकार उतार कर केश-सूचन किया और दीक्षित हो कर भगवान् का शिष्यत्व स्वीकार कर

निय। इन्द्र पर विजय पाने का उन्होंने यही उपाय किया। दशार्णभद्र के दीक्षित होते ही इन्द्र उनके समीप आया और नमस्कार कर के बोला -

“महात्मन् ! आप विजयी हैं। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी समानता नहीं कर सकता।”

मुनिराज दशार्णभद्रजी सयम-तप की आराधना करने लगे। भगवान् ने वहाँ से विहार कर दिया।

शालिभद्र चरित्र

राजगृह नगर के निकट शालिग्राम में ‘धन्या’ नामक की स्त्री-कहीं अन्य ग्राम से आ कर रही थी। उसके ‘सगमक’ नाम का एक पुत्र था। इसके अतिरिक्त उसका समस्त परिवार नष्ट हो चुका था। वह लोग के यहाँ भजदूरी करती थी और ‘सगमक’ दूसरा के बछड़े (गौ-वत्स) चराया करता था। किसी पर्वोत्सव के दिन सभी लोगो के यहाँ खीर बनाई गई थी। सगमक ने लोगों को खीर खाते देखा तो उसके मन में भी खीर खाने की लालसा जगी। उसने घर जा कर माता से खीर बनाने का कहा। धन्या ने अपनी दरिद्र दशा बता कर पुत्र को समझाया, किन्तु बालक हठ पकड़ बैठा। धन्या अपनी पूर्व का सम्पन्न स्थिति और वर्तमान दुदशा का विचार कर रोने लगी। आसपास की महिलाएँ धन्या का विलाप सुन कर आई और रुदन का कारण पूछा। धन्या ने कहा - “मेरा बेटा खीर माँगता है। मैं दुर्भागिनी हूँ। मैं भले घर की सम्पन्न स्त्री थी, परन्तु दुर्भाग्य से मेरी यह दशा हो गई। रुखा-सूखा खा कर पेट भरना भी कठिन हो गया, तब इसे खीर कहाँ से खिलाऊँ ? यह मानता ही नहीं है। अपनी दुर्शा का विचार कर मुझे रोना आ गया।” पड़ोसिन महिलाओं के मन में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने दूध आदि सामग्री अपने घरों से ला कर धन्या को दी। धन्या न खीर पकाई और एक थाली में डाल कर पुत्र को दी। पुत्र को खीर दे कर धन्या दूसरे काम में लग गई। इसी समय एक तपस्वी सत ने मासखमण के पारणे के लिए, अपने अभिग्रह के अनुसार दरिद्र दिखाई देने वाली धन्या की झोंपड़ी में प्रवेश किया। सगमक थाली की खीर को ठण्डी होने तक रुका हुआ था। सगमक ने तपस्वी महात्मा को देखा, तो उसके हृदय में शुभ भावों का उदय हुआ। उसने सोचा - “धन्य भाग मेरे। ऐसे तपस्वी महात्मा मुझ दरिद्र के घर पधारे। यह तो कल्पवृक्ष के समान है। मेरे घर सोने का सूर्य उदय हुआ है। अच्छा हुआ कि ये चिन्तामणि-रत्न समान महात्मा इस समय पधारे जब कि मेरे पास उन्हें प्रतिलाभने के लिए खीर है।” इस प्रकार विचार करते हुए उसने मुनिराज के पात्र में थाली कँडेल कर सभी खीर बरग दी। तपस्वी सत के लौटने के बाद धन्या घर में आई। उसने देखा-थाली में खीर नहीं है। पुत्र खा गया है। उसने फिर दूसरी बार खीर परोसी। सगमक ने रुचि पूर्वक आकण्ठ खीर खाई। उसे अजीर्ण हो कर रोगालत हुआ। रोग उग्रतम हुआ परन्तु सगमक के मन में तो तपस्वी सत और उन्हें दिये हुए दान की प्रसन्नता रम रही थी। उन्हीं विचारों में सगमक ने आयु पूर्ण कर देह छोड़ी।

सगमक का जीव राजगृह नगर में 'गोभद्र' सठ की 'भद्रा' भार्या के गर्भ में उत्पन्न हुआ। भद्रा ने स्वप्न में पका हुआ शालि क्षेत्र देखा। उसने अपने पति को स्वप्न सुनाया। पति ने कहा - "तुम्हारे एक भाग्यशाली पुत्र होगा।" भद्रा को 'दान करने' का दोहद हुआ। गोभद्र सठ ने उसका दोहद पूर्ण किया। गर्भकाल पूर्ण होने पर एक सुन्दर पुत्र का जन्म हुआ। स्वप्न के अनुसार माता-पिता ने पुत्र का नाम "शालिभद्र" रखा। उसका पालन पाषण राजसी ढंग से हुआ। उसे योग्य वय में विद्याभ्यास में निपुण बनाया और अपने समान समृद्धिशाली श्रेष्ठियों की बत्तीस सुन्दर सुशील कन्याओं के साथ लगन कर दिये। शालिभद्र अपनी बत्तीस प्रियतमाओं के साथ भव्य भवन में उत्तम भोग भोगता हुआ अपने पुण्य-फल का रसास्वादन कर रहा था। वह रागरग में इतना लीन हो गया कि उसे उदय-अस्त और दिन-रात का भान ही नहीं रहता था। भगवान् महावीर प्रभु का उपदेश सुन कर गोभद्र सठ विरक्त हुए और भगवान् के पास दीक्षित हो कर तप-सयम का पालन कर स्वर्गवासी हुए। व्यापार-व्यवसाय भद्रा माता ही देखने लगी। शालिभद्र को इस ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं रही। गोभद्र देव न अवधिज्ञान से अपने पुत्र को देखा। पुत्र-वात्सल्य एवं पुण्य से आकर्षित हो कर देव अपने पुत्र और पुत्र-वधुओं के लिए प्रतिदिन दिव्य-वस्त्रालकार भेजने लगा। शालिभद्र के लिए तो इस मनुष्यभय में केवल भोग भोगने का ही कार्य हो, ऐसी उसकी परिणति हो रही थी।

राजगृह में देशान्तरवासी व्यापारी रत्न-कम्बल ले कर आये और महाराजा श्रेणिक को दिखाई। रत्न-कम्बल का मूल्य बहुत अधिक था इसलिए राजा एक भी नहीं ले सका। व्यापारी गिराश लौटे और सम्पत्तिशाली सेठों के यहाँ घूमते-निष्फल लौटते-भद्रा माता के पास पहुँचे। भद्रा ने उन व्यापारियों की सभी कम्बलें मुँह-माँगा धन दे कर क्रय कर ली। रत्न-कम्बलें कम थी, ३२ पुत्र-वधुओं के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिये उनके टुकड़ कर के पाँव पोंछने के लिए पुत्र वधुओं को दे दिये। ठण्ड महारानी चिल्लना ने रत्न-कम्बल आने और व्यापारियों को खाली हाथ लौटने की बात सुन कर महाराजा से एक कम्बल लेने का कहा। महाराजा ने व्यापारियों को बुला कर एक कम्बल माँगा। व्यापारियों से यह जान कर कि 'सारे-कम्बल भद्रा ने ले लिये, श्रेणिक ने अपने एक विश्वस्त सेवक को मूल्य दे कर भद्रा सेठानी के यहाँ रत्न-कम्बल लेने भेजा।' सेवक का भद्रा ने कहा - "सभी कम्बलों के टुकड़े कर के पुत्र-वधुओं को पाँव पोंछने के लिए दे दिये गये हैं यदि टुकड़े लेना हो तो दे दें।" महारानी गिराश हुई और राजा से बोली - "आप में और उस वणिज में कितना अन्तर है?"

श्रेणिक नरेश को भी आश्चर्य हो रहा था - "कितनी सम्पत्ति होगी-शालिभद्र के पास?" उसने शालिभद्र को बुलाने के लिए एक सेवक भेजा। भद्रा सेठानी ने नरेश के समक्ष उपस्थित हो कर कहा - "स्वामी! शालिभद्र तो घर के बाहर निकला ही नहीं। यदि श्रीमान् मेरे घर पधार कर उठे दर्शन दें का अनुग्रह करें, तो बड़ा कृपा होगी।" राजा ने आने की स्वीकृति दे दी। भद्रा ने घर पहुँच कर तत्काल नरेश के स्वागत में सजाई करने के लिए सेवकों को लगा दिया। राज्य-प्रासाद में अपने भवन

तक का मार्ग ओर अपना घर-द्वार उत्तम रीति से सजाया गया । श्रेणिक नरेश शालिभद्र के घर तक पहुँचे, तो वे सजाई देख कर बहुत प्रसन्न हुए । घर-द्वार पर स्वर्ण स्तम्भ लगे हुए थे । उन पर इन्द्र नीलमणि के तोरण झूल रहे थे । द्वार की भूमि पर मूल्यवान् मोतियों के स्वस्तिक की श्रणियों रची थी । ऊपर दिव्य वस्त्रों के चदोवे लगे थे और सारा भवन सुगन्ध से मधमथा रहा था । नरेश के आश्चर्य का पार नहीं रहा था । चतुर्थ खण्ड में नरेश के बैठने की व्यवस्था की गई थी । यथास्थान पहुँच कर नरेश सुशोभित सिंहासन पर बैठे । तत्पश्चात् सप्तम खण्ड पर रहे हुए शालिभद्र के पास माता पहुँची और पुत्र से बोली,-

“पुत्र ! श्रेणिक महाराज पधारे हैं । नीचे चलो ।”

“माता ! क्रय-विक्रय तो आप ही करती हैं । मैं तो तो कुछ जानता ही नहीं । यदि लेना है, तो भण्डार से मूल्य चुका कर ले लो” - व्यवहार से अनभिज्ञ शालिभद्र बोला ।

पुत्र की बात पर हँसती हुई भद्रा बोली- “पुत्र ! महाराजधिराज श्रेणिक अपने स्वामी हैं, नाथ हैं । वे कोई क्रय करने की वस्तु नहीं हैं । हम उनकी प्रजा हैं । वे हमारी रक्षा करते हैं । उनका आदर-सत्कार करना हमारा कर्त्तव्य है । चलो ।”

माता की बात ने शालिभद्र के हृदय में एक खटका उत्पन्न कर दिया - “मेरे सिर पर भी कोई स्वामी है - नाथ है ? मैं पूर्ण स्वतन्त्र और सुरक्षित नहीं हूँ ?” इस प्रकार सोचता हुआ शालिभद्र उठा और अपनी पत्नियों सहित नीचे उतर कर नरेश के समीप आया और प्रणाम किया । नरेश ने उसे आलिंगन में ले कर गोदी में बिठाया और पुत्रवत् स्नेह किया । नीचे उतरने के श्रम तथा मनुष्या की भीड़ से वह पसीने से भीग रहा था । माता ने राजेन्द्र से कहा- “महाराज ! अब इसे छोड़ दीजिये । यह ऐसी परिस्थिति में रहने का आदी नहीं है । इसके पिता देव हुए हैं । वे प्रतिदिन इसक और वधुओं के लिए स्वर्ण से वस्त्रालंकार और अग्राह्य भेजते रहते हैं, और ये उसे एक दिन भोग कर उतार देता है । ऐसी ही आदत हो गई है - इसकी ।”

राजा ने शालिभद्र को छोड़ दिया और वह पत्नियों सहित अपने सातवें खण्ड में पहुँच गया । सेठानी ने नरेश को अपने घर भोजन करने का आग्रह पूर्ण निवेदन किया । महाराज ने उसका आग्रह स्वीकार किया । गजा स्नान करने बैठा । उत्तम कोटि का अभ्यगन उबटन कर सुगन्धितजल से स्नान कर रहा था कि अचानक अंगुली में से रत्न-जड़ित अंगूठी निकल कर गृहवापिका में गिर पड़ी । राजा मुद्रिका ढूँढ़ने लगा तो सेठानी ने दासी को आदेश दिया, जिसने उस वापिका का जल दूसरी और निकाल दिया । राजा ने देखा-उस वापिका में दिव्य-आभूषण चमक रहे हैं । उनके बीच में राजा की मुद्रिका तो निस्तेज दिखाई दे रही थी । राजा के पूछने पर दासी ने बताया कि ‘शालिभद्र और उनकी पत्नियों के देव प्रदत्त आभूषण प्रतिदिन उतार कर इस वापिका में डाले जाते हैं । ये वही आभूषण हैं ।’ महाराज ने सपरिवार भोजन किया और यहमूल्य वस्त्राभूषण की भेंट स्वीकार कर राज्यमहालय पधारे ।

शालिभद्र के मन में ससार के प्रति विरक्ति बस गई । अब वह पिता के पथ पर चल कर आत्म-स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहता था । सन्दाय्य से वहाँ चार ज्ञान के धारक आचार्य धर्मघोष मुनिराज पधारे । शालिभद्र हर्षित हुआ और स्थाय्य हो कर वन्दना करने चला । आचार्यश्री और सभी साधुओं की वन्दना की । आचार्यश्री ने धर्मोपदेश दिया और पूर्ण स्वाधीन होने का मार्ग बताया । शालिभद्र ने घर आ कर माता को प्रणाम कर कहा-

“मातेश्वरी ! मैंने आज निर्ग्रन्थ-गुरु का धर्मोपदेश सुना । मुझे उस धर्मोपदेश पर रुचि हुई । यह धर्म ससार के समस्त दुःखों से मुक्त करने वाला है ।”

“पुत्र ! तुने बहुत अच्छा किया । तू उन धर्मात्मा पिताजी का पुत्र है, जिसके रग-रग में धर्म बसा हुआ था । तुझे धर्म का आदर करना ही चाहिये” - शालिभद्र ने दीक्षित होने की अनुमति माँगी ।

“पुत्र ! तेरा विचार उत्तम है । परन्तु साधुता का पालन करना सहज नहीं है । लोहे के चने चयाना, तलवार की धार पर चलना और भुजाओं से महासागर को पार करने के समान दुष्कर है । तू सुकुमार है । तेरा जीव भोगमय रहा है । दुःख एवं परीयह को तू जानता ही नहीं है । तुझ-से सयम की विशुद्ध साधना कैसे हो सकेगी ?”

“माता ! जब सयम-साधना का दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर दुःखों और परीयहों को तो आमन्त्रण ही दिया है । जो कायर होते हैं, वे ही दुःख से डरते हैं । मैं सभी परीयहा को सहन करूँगा । आप अनुमति प्रदान कर दे ।”

“पुत्र ! यदि तू सर्वत्यागी बनना चाहता है तो पहले देश-त्यागी बन कर क्रमशः त्याग बढ़ा जिससे तुझे त्याग का अभ्यास हो जाय । इसके बाद सर्वत्यागी बनना ।” शालिभद्र ने माता का वचन मान्य किया और उसी दिन से एक पत्नी और एक शय्या का त्याग-प्रतिदिन करने लगा ।

पत्नियों का व्यंग और धन्य की दीक्षा

उसी नगर में ‘धन्य’ नाम का धनाढ्य श्रेष्ठी रहता था । वह शालिभद्र की कनिष्ठ भगिनी का पति था । भाई के ससार-त्याग की बात सुन कर यहिन के हृदय में बन्धु विरह का दुःख भरा हुआ था । धन्य श्रेष्ठि स्नान करने बैठा । उसकी पत्नियाँ तेलमर्दन उबटनादि कर रही थीं और सुभद्रा सुगन्धित शीतल जल से स्नान करवा रही थी । उस समय उसके नेत्र स आँसू की धारा यह निवाणी । धन्य ने पत्नी की आँखों में आँसू देख कर पूछा,-

“प्रिये ! इस चन्द्र-वदन पर शोक की छाया और आँसू की धारा का क्या कारण है ?”

“नाथ ! मेरा बन्धु गृह-त्याग कर साधु होना चाहता है । इसलिए वह एक-एक पत्नी और एक-एक शय्या का प्रतिदिन त्याग करने लगा है । भाई के विरह की सभावना से मेरा हृदय शाक पूरा हो रहा है-स्वामिन्”-सुभद्रा ने हृदयगत वेदना व्यक्त की ।

“ऐं क्या एक पत्नी प्रतिदिन त्यागता है ? तब तो वह कायर है गीदड़ है । यदि त्याग ही करना है, तो सिंह के समान एक साथ सब कुछ त्याग देना चाहिए । क्रमशः त्यागना तो सत्त्वहीनता है”-धन्य ने व्यगपूर्वक कहा ।

पति का व्यग सुन कर अन्य पत्नियाँ बोली- “यदि त्यागी बनना सरल है, तो आप ही एक-साथ सर्वस्व त्याग कर निर्ग्रन्थ-दीक्षा क्यों नहीं लेते ? बातें करना जितना सहज है, कर-दिखाना उतना सरल नहीं है ।”

धन्य ने तत्काल उठ कर कहा - “बस, मैं यही चाहता था । तुम सब मेरे लिए बन्धन बनी हुई थी । तुम्हारी अनुमति मुझे सहज ही प्राप्त हो गई । अभी से मैंने तुम सब का त्याग किया । अब मैं दीक्षित होने जा रहा हूँ ।”

पत्नियाँ सहम गई । उन्होंने गिडगिडाते हुए कहा - “नाथ ! ऐसी में कही हुई बात सत्य नहीं होती । आप हमें क्षमा कीजिए और गृह-त्याग की बात छोड़ दीजिये ।”

धन्य ने कहा - “धन, स्त्री और कुटुम्ब-परिवार सब अनित्य है । यदि इनका त्याग नहीं किया जाय, तो ये स्वयं छोड़ देते हैं या मर कर छोड़ना पड़ता है । मैं स्वयं ससार का त्याग करना चाहता हूँ” - कह कर धन्य खड़ा हो गया ।

पति को जाता देख कर पत्नियाँ भी समय लेने के लिए तत्पर हो गई । पुण्ययोग से भगवान् महावीर वहाँ पधारे । धन्य ने दीनजनों को विपुल धन का दान दिया और पत्नियों सहित शिविका में बैठ कर भगवान् के समीप गया । सभी ने भगवान् से दीक्षा ग्रहण की । जब ये समाचार शालिभद्र ने सुने तो उसने सोचा-“बहनोई ने मुझे जीत लिया ।” वह भी तत्काल दीक्षा लेने को तत्पर हो गया । महाराजा श्रेणिक ने शालिभद्र का दीक्षा-महोत्सव किया । शालिभद्र भी भगवान् का शिष्य बन गया । धन्य और शालिभद्र समय और तप के साथ ज्ञान की आराधना करने लगे । वह बहुश्रुत हुए । वे मासखमण दो मास, तीन मास चार मास आदि उग्रतप घोरतप करने लगे । उनका शरीर रक्तमास रहित हड्डियों का चर्माच्छादित ढाँचा मात्र रह गया ।

माता ने पुत्र और जामाता को नहीं पहिचाना

कालान्तर में भगवान् के साथ दोनों मुनि अपनी जन्मभूमि-राजगृह पधारे । भगवान् की वन्दना करने के लिए जनता उत्साहपूर्वक आने लगी । धन्य और शालिभद्र मुनि मासखमण के पारणे के लिए भिक्षार्थ जाने की अनुज्ञा लेने के लिए भगवान् के समीप आये । नमस्कार किया । भगवान् ने शालिभद्र से कहा- “आज तुम तुम्हारी माता से मिले हुए आहार से पारणा करोगे ।” दोनों मुनि नगर में भद्रा माता के द्वार पर पहुँचे । मुनियों का शरीर तपस्या से शुष्क हो गया था । वे पहिचाने नहीं जा सकते थे । उधर भगवान् तथा पुत्र-जामाता मुनियों को वन्दना करने आने की शीघ्रता व्यग्रता से भद्रा सेठानी

मुनियों की ओर ध्यान नहीं दे सकी । मुनि लौट आये । मार्ग में उन्हें शालिग्राम की वृद्धा धन्या मिली, जो शालिभद्रजी की पूर्व-भव की माता थी । वह दही-दूध बेचने के लिए नगर में आई थी । मुनियों को देखते ही उसके मन में स्नेह उमड़ा । उसने हाथ जोड़ कर दही ग्रहण करने का निवेदन किया । मुनि दही ग्रहण कर भगवान् के समीप आये । वन्दना की और दही प्राप्त होने आदि की आलोचना की । भगवान् कहा- "वह दही देने वाली वृद्धा तुम्हारी पूर्वभव की माता है-1" मुनियों ने पारणा किया । दोनों मुनि भगवान् की आज्ञा ले कर वैभारगिरि पर गये और पादपोषण अनशन कर क शिला पर लेट गये । उधर महाराजा श्रेणिक भद्रा सेठानी सहित वन्दना करने आये । वन्दना करने के लिए पश्चात् धन्य-शालिभद्र मुनिया के विषय में पूछा । भगवान् ने भद्रा से कहा - "दोना मुनि तुम्हारे यहाँ भिक्षाचरी के लिए आये थे, परन्तु तुमने उन्हें पहिचाना नहीं । उन्हें पूर्वभव की माता से दहा मिला । वे पारणा कर के वैभारगिरि पर गये । वहा अनशन करके सोये हुए हैं ।"

पुत्र को भिक्षा मिले बिना घर से लौट जाने की बात भगवान् से सुन कर भद्रा को पछतावा हुआ । महाराजा और भद्रा वैभारगिरि पर आये और मुनियों को वन्दन-नमस्कार किया । मुनिया का शुष्क एवं जर्जर शरीर देख कर भद्रा विव्वल हो गई । वह रोती हुई बोली - "हे वत्स ! तुम घर आय परन्तु मैं दुर्भागिनी प्रमाद में पड़ी रही, तुम्हें देखा ही नहीं और अपने घर से खाली लौट गए । तुमने तो मेरा त्याग कर दिया, परन्तु तुम तो अब शरीर का ही त्याग कर रहे हो । हा, मैं कितनी भाग्यहीना हूँ ।" नरेश ने भद्रा को समझाया - "भद्रे ! तुम्हारा पुत्र तो हम सत्य के लिये वन्दनीय हो गया । अब ये शरवत सुख के स्वामी होंगे । इन्हें परम सुखी होते देख कर तो प्रसन्न होना चाहिए । तुम महान पुण्यशालिनी माता हो । शोक मत करो ।" भद्रा आश्वस्त हुई और वन्दना कर के राजा के साथ लौट गई । दोनों मुनि आयु पूर्ण कर के सर्वार्थसिद्ध महाविमान में उत्पन्न हुए । वहाँ तैत्तीस सागरोपम प्रमाण आयु भोग कर मनुष्य भव प्राप्त करेंगे और तप-सयम की आराधना कर मुक्त हो जायेंगे ।

रोहिण्या चोर

श्रमण भगवान् महावीर प्रभु के विहार-क्षेत्र में छोटे-छोटे गाँव वन अटवी, पर्वत आदि भी आते थे जिन में कृपक, विभिन्न प्रकार के वनचारी वनोपजीवी अनायें हिसक कर और चोर-डाकू लोग रहते थे । जो भगवान् के समीप आते उन्हें भगवान् उपदेश प्रदान करते । राजगृह के निकट वैभारगिरि की गुफा, उपत्यका एवं बौहडो में निर्भय रहने वाला "लोहखुर" नाम का डाकू रहता था । वह क्रूर हिंसक, निर्दय और भयानक था । डाका, डाल कर लूटता, सम्पन्न से विषण बना देता और परस्त्रियों क साथ व्यभिचार करता रहता था । भगवान् महावीर के ता वह निकट भी नहीं आता था । वह जानता था कि भगवान् की वाणी में वह प्रभाव है कि बड़े-बड़े दिग्गज भी उनक प्रभाव में आ कर शिष्य बन जाते हैं । महामहोपाध्याय महापण्डित ऐसे इन्द्रभूतिजी आदि तो प्रथम दशन में ही उसके राधु हो गए ।

वे लौट कर घर ही नहीं आये । उन्होंने महावीर का शिष्यत्व प्राप्त करना अपना परम सौभाग्य समझा । लोग प्रसन्नता पूर्वक अपना राजपाट और घरबार छोड़ कर उसके पास साधु बन जाते हैं । उसके उपासक भी इतने प्रभावशाली हैं कि जिनके प्रभाव से देव-प्रकोप भी मिट जाता है । मुद्गरपाणि यक्ष की घटना उसे ज्ञात थी । वह यह भी जानता था कि महावीर की सेवा में देव और इन्द्र भी आते हैं । जिसने महावीर की बात सुनी, उसका आचरण ही बदल जाता है । इसलिए वह भगवान् के समीप ही नहीं जाता । मार्ग छोड़ कर दूर ही से निकल जाता है । उसे भय है कि कहीं महावीर का प्रभाव उस पर पड़ जाय और वह अपना प्रिय धन्या छोड़ कर दुःखी हो जाय । वह वृद्ध हो गया था । रोग असाध्य था । उसे जीवन की आशा नहीं रही थी । उसने अपन पुत्र 'रोहिण' को निकट बुला कर कहा:-

“बेटा ! मेरा जीवन पूरा हो रहा है । अब तुझ पर घर का सारा भार है । तू योग्य है । तू अपने धन्य की सभी कलाएँ सीख कर प्रवीण हो गया है । परन्तु एक बात का ध्यान रखना । वह महावीर महात्मा है न ? जिसे लोग 'भगवान्' मानते हैं और उसके पास देवी-देवता भी आते हैं । तू उससे दूर ही रहना । वह जिस स्थान पर हो-जिस गाँव के निकट हो, उस गाव से ही तू दूर रहना । उसे देखना तो दूर रहा, उसकी बात भी अपने कान में मत पढ़ने देना । वह बड़ा प्रभावशाली जादुगर है । मुझे भी उसका भय था । उसकी बातों में आ कर बड़े-बड़े राजा राजकुमार, सेठ और सामन्त लोग अपना धन-वैभव राज-पाट, पत्नी और पुत्र-पुत्री सब कुछ छोड़ कर साधु हो गये हैं । मेरी इतनी बात अपनी गाँठ में बाध लेना, तो तू सुखी रहेगा और यह घर बना रहेगा ।”

रोहिण ने पिता को वचन दिया । लाहखुर मर गया । बाप का क्रिया-कर्म कर के रोहिण अपने धन्य में लग गया । वह भी चौर्य-कर्म में निपुण था । वह चोरियाँ करता रहा । राजगृह एक समृद्ध नगर था और निकट था । वह अवसर देख कर इसी को लूटता रहता । लोग रोहिणिये की लूट से दुःखी थे । नगर-रक्षक के चोर को पकड़ने के सारे प्रयत्न व्यर्थ गये । लोगों का त्रास देख कर राजा नगर-रक्षका पर कुपित हुआ । अभयकुमार ने नगर-रक्षक से कहा - “तुम सेना का सन्नद्ध कर के गुप्त रूप से यह जानने का प्रयत्न करो कि - रोहिणिया कब नगर में प्रवेश करता है । जब वह नगर में आवे तब तुम सैनिकों से सारे नगर को घेर लो और भीतर भी खोज करते रहो । इस प्रकार वह पकड़ में आ सकेगा ।”

भगवान् राजगृह पधारे और गुणशील उद्यान में विराजे । धर्मोपदेश चल रहा था । रोहिण नगर में जा रहा था । वह मार्ग भगवान् के निकट हो कर ही जाता था । बच कर निकलने की कोई सुविधा नहीं थी । उसने अपने कानों में अगुलियाँ डाल दी और शीघ्रतापूर्वक चलने लगा । अचानक उसके पाँव में

एक काँटा चुभ गया जिससे उसका चलना अशक्य हो गया । विवश हो कर उस नीचे बैठ कर काँटा निकालना पड़ा । वह भगवान् की वाणी सुनना नहीं चाहता था परन्तु काँटा तो निकालना ही था और काँटा निकालने के लिए कान से अंगुलियाँ हटाना भी आवश्यक था । उसने अंगुलियाँ हटाई । काँटा निकाले इतने समय में ही उसके कान में भगवान् क कुछ शब्द पढ़ गये । भगवान् ने सभा में देव की पहिचान बताते हुए कहा था,-

“१ देव के चरण पृथ्वी का स्पर्श नहीं करत २ नेत्र टिमटिमाते नहीं, ३ उनकी माला मुझकी नहीं और ४ शरीर प्रस्वेद एव रज से लिप्ता नहीं होता ।”

इन वचनों को सुन कर भी वह पछताया, परन्तु विवश था । वह उन शब्दों को भूलना चाह कर भी भूल नहीं सका । उसे खेद था कि वह अपने पिता को दिये हुए वचन का निर्वाह नहीं कर सका ।

अभयकुमार के निर्देशानुसार नगर-रक्षक ने सेना को गुप्त रूप से सज्ज किया और रोहिण के नगर-प्रवेश के अवसर की ताक में लगा रहा । उस भदिये न सूचना दी - “रोहिणिया अभी अमुफ मार्ग से नगर में घुसा है ।” सैनिका द्वारा नगर घेर लिया गया । सभी मार्ग रोक दिये गये । इस बार वह पकड़ में आ गया । उसे बन्दी बना कर राज्यसभा में उपस्थित किया । उसका निग्रह करने के लिए राजा ने अभयकुमार को आदेश दिया । रोहिण को पूछा गया, तो उसने कहा - “मैं निर्दोष हूँ । मैंने चोरी नहीं की कभी नहीं की ।” उससे पूछा - “तू कौन है और कहाँ रहता है ?”

- “मैं शालिग्राम का रहने वाला ‘दुर्गचण्ड’ कृषक हूँ । मैं नगर देखने आया था । लौटते समय मुझे पकड़ लिया”-रोहिण ने कहा ।

- “तू रोहिणिया चोर है और चोरी करने नगर में आया था । तू अपने को छुपा रहा है और झूठ परिचय दे रहा है” - महामंत्री ने कहा ।

- “आप न्यायपरायण हैं । आपको निर्दोष को दण्ड नहीं दना चाहिए । मैंने अपना जा परिचय दिया, उसकी सत्यता शालिग्राम से जानी जा सकती है ।”

महामंत्री ने एक अधिकारी का शालि ग्राम भेज कर पता लगाया, तो ज्ञात हुआ कि वहाँ का निवासी दुर्गचण्ड नगर गया है । रोहिणिया यड़ा चालाक था । उसने पहले से ही ऐसा प्रयत्न कर रखा था कि उसके विषय में किसी को कुछ पूछे, ता वह वही उत्तर दे जो रोहिण के हित में हो । अन्यथा वह उनसे घातक बदला लेगा । रोहिणिये की बात प्रमाणित हो गई । अब न्याय-दृष्टि से उसे बन्दी रखना उचित नहीं था । किन्तु महामंत्री को उसकी यात पर विश्वास नहीं हुआ । अन्य सभी को भी उसके चोर होने का विश्वास था । परन्तु उसके पास से न तो चोरी का कोई माल मिला और न किसी ने चोरी करते हुए देखा । वह चोर प्रमाणित नहीं हो रहा था । अभयकुमार ने उसे जर्बत साथ लिया । सैनिक हटा दिये गये, किन्तु गुप्त रूप से उस पर दृष्टि रखने का सकत कर दिया ।

महामंत्री की चाल व्यर्थ हुई

अभयकुमार रोहिणिये को स्नेहपूर्वक अपने साथ राज्य-भवन मे लाये । मूल्यवान् उपकरणों से सुसज्जित सप्ता-खण्ड वाले भवन के ऊपर के खण्ड मे उसे उहराया । उसके स्वागत के लिए अनेक सेवक-सेविकाएँ नियत किये । उसे उच्च प्रकार की मदिरा पिला कर मद में मत्त कर दिया । उसे बहुमूल्य वस्त्रालंकार पहिनाये । भोजन-पान के पश्चात् उसके समक्ष किन्नर-कठी गायिकाओं को गायन और कला-निपुण वादकों द्वारा सुरीले वादित्र तथा नर्तकियों का नाच होने लगा । कुछ सुन्दर पुरुषों ने देवों का और सुन्दरियों ने देवांगनाओं का स्वागत रचा और रोहिण की शय्या के निकट खड़े हो कर उसकी जय-जयकार करने लगे । जब रोहिण पर चढ़ा हुआ नशा कम हुआ, तो उसने भवन उसकी सजाई रत्ना के आभरण और गान-वादन और नृत्य देखा । उसे इधर-उधर देखते ही उपस्थित देव देवी बोल उठे ।

“जय हो स्वामी ! आपकी विजय हो । आप स्वर्ग के इस महाविमान के अधिपति देव हैं । हम सब आपके सेवक-सेविकाएँ हैं । ये गन्धर्व आपके समक्ष गा रहे हैं । देवांगनाएँ नृत्य कर रही हैं । आप धन्य हैं । महाभाग हैं । ये देवांगनाएँ आपके अधीन हैं । आप यथेच्छ सुखोपभोग करें ।”

हठात् रत्नजडित स्वर्ण-दण्ड लिए एक प्रतिहारी देव आया और बोला-

“तुम यह क्या कर रहे हो ? तुम्हें मालूम नहीं है कि- “जो देव यहाँ नये उत्पन्न होते हैं, उन्हें सब से पहले अपने सौधर्म-स्वर्ग के आचार का पालन करना होता है । उसके बाद ही स्वर्गीय सुख भोगते हैं । ये तो हम सब के स्वामी हैं । इनसे तो इसका अवश्य पालन करवाना चाहिये । तुम में इतना भी विवेक नहीं रहा ?”

- “हम प्रसन्नता के आवेग में भूल गए । अब आप ही स्वामी को वह आचार बताइये-गन्धर्व ने कहा ।

- “स्वामिन् ! देवों का यह आचार है कि उत्पन्न होने के पश्चात् उनसे पूछा जाता है कि - “पूर्वभूत मे आपने क्या-क्या सुकृत्य-दुष्कृत्य किये, जिससे मैं आत्मा मे इतनी शक्ति उत्पन्न हुई कि आप लाखों-करोड़ों देव-देवियों के स्वामी हुये । कृपया अपने पूर्व-भूत के आचरण का वर्णन कीजिये” - प्रतिहारी ने नम्रतापूर्वक करबद्ध निवेदन किया ।

महामंत्री अभयकुमार ने यह योजना इसलिये की थी कि नशे मे मत्तवाला होकर और देव जैसी लीला देख कर रोहिण स्वयं को देव मान लेगा और अपने सभी पाप उगल देगा ।

रोहिण मद्य में मत्तवाला तो था, परन्तु अब नशा उतार पर था । प्रतिहारी का प्रश्न सुन कर यह चौंका । उसने विचार किया - “क्या सचमुच मैं मनुष्य-देह छोड़ कर देव हो गया हूँ और ये सब देव-देवियाँ हैं ?” विचार करते उसे भगवान् से सुनी हुई बात स्मरण हो आई । उसने उन तथा-कथित देव-

देवियो की ओर देखा तो उनमें एक भी लक्षण दिखाई नहीं दिया । वे सब भूमि पर छड़े थे । उनकी पलकें स्थिर नहीं रहती थी । गान-वादन और नृत्य से उनके मुख पर पसीना आ रहा था और पुष्पमालाएँ मुरझा गई थी । वह समझ गया कि यह सब महामात्य की-मेरे अपराध मुझ-से स्वीकार करवाने की-चाल है । उसने कहा,-

“मैंने मनुष्य-भव में दुःखीजनों की सेवा की जीवों को अभयदान दिया सुपात्र दान दिया और शुद्धाचार का पालन कर के देव-पद प्राप्त किया है । मैं दुष्कृत्य तो किया ही नहीं ।”

प्रतिहारी-“जीवन मे कुछ-न-कुछ दुराचरण हो ही जाता है । इसलिये किसी भी प्रकार का पाप किया हो, तो वह भी कह दीजिये ।”

रोहिण - “नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया । यदि पाप करता तो इस देव-विमान में उत्पन्न हो कर तुम्हारा स्वामी बन सकता ?”

रोहिण साधु हो गया

महामात्य का प्रयत्न निष्फल गया । रोहिण को मुक्त करना पड़ा ।

मुक्त होने के पश्चात् रोहिण ने सोचा,-

“मेरे पिता की आत्मा ही पापपूर्ण थी, जो उन्होंने मुझे श्रमण भगवान् महावीर प्रभु की परम आनन्ददायिनी वाणी से वचित रखा । जिनकी वाणी के कुछ शब्द अनचाहे भी कानों में आ कर हृदय में उतरे और उनके प्रताप से मैं कारावास एवं मृत्युदण्ड से बच गया । हा । मैं दुर्भागी अब तक भगवान् की परम-पावनी अमृतमय वाणी से वचित रहा । अब भी भगवान् का शरण ले कर अपना जीवन सुधार लूँ, तो परम सुखी हो जाऊँ ।”

वह भगवान् के समीप गया । वन्दना-नमस्कार किया और भगवान् का धर्मोपदेश सुना । भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर और अन्य मनुष्यों को दीक्षित होते देख कर, रोहिण ने भगवान् से पूछा- “प्रभो ! क्या मैं भी साधु होने योग्य हूँ । आप मुझे अपना शिष्य बनाएँ ?”

“हाँ, रोहिण ! तुम साधु होने योग्य हो । तुम्हें प्रव्रज्या प्राप्त होगी ।”

रोहिण ने सभा में उपस्थित महाराजा श्रेणिक के निकट जा कर कहा - “महाराज ! मैं स्वयं रोहिणिया चोर हूँ । आपके नगर मे मैंने बहुत-सी चारियाँ की किन्तु पकड़ा नहीं जा सका । अतिम बार पकड़ा गया । मैं इस बार मृत्युदण्ड से बच नहीं सकता था । आपके मरामन्त्री की पकड़ में से निकलना सम्भव नहीं था । परन्तु भगवान् के कुछ वचन मेरे कानों में-अनचाहे ही-पड़ गये । उन वचनों ने ही मुझे मृत्यु-दण्ड से बचाया । अब मैं इस चौर्यकर्म का ही नहीं साँसारिक सभी मय्यर्थों का त्याग कर भगवान् की शरण में आ रहा हूँ । आप अपने विरहस्तम्भकों को मेरे साथ भेजिये । मैं सभी चोरियो का धन उन्हें दे दूँगा ।”

अब रोहिण को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी । राजा ने उसके निश्चय की सराहना की और रोहिण के साथ अपने सेवकों को भेजे । उसने पहाड़ों, गुफाओं, भेखड़ा और जहाँ-जहाँ धन गाड़ा था वह सभी निकाल कर दे दिया । वह धन राजा ने जिसका था, उसे दे दिया । रोहिण अपने कुटुम्बियों के पास आया । उन्हें समझाया और अनुमति प्राप्त कर भगवान् के समीप आया । श्रेणिक नरेश ने उसे दीक्षित होने में सहयोग दिया । रोहिण मुनि दीक्षित होते ही तप-सयम की आराधना करने लगे । यथाकाल आयुपूर्ण कर देव-भय प्राप्त किया ।

चण्डप्रद्योत घेरा उठा कर भागा

श्रमण भगवान् महावीर प्रभु इस भारतभूमि पर विचर कर भव्यजीवों का उद्धार कर रहे थे । उस समय मगधदेश के शासक महाराजा श्रेणिक थे और अवन्ती प्रदेश का चण्डप्रद्योत । यों दोनों साढ़ू थे । श्रेणिक की महारानी चिल्लना और चण्डप्रद्योत की शिवादेवी सगी बहिनें थीं* परन्तु राज्यविस्तार का लोभ और विजेता बनने की भावना ने शत्रुता उत्पन्न कर दी । शतानीक ने भी अपने साढ़ू दधिवाहन के राज्य पर, रात्रि के समय आक्रमण कर के अधिकार कर लिया था । चण्डप्रद्योत अपने सहयोगी अन्य चौदह राजाओं के साथ विशाल सेना ले कर मगध देश पर चढ़ आया । सीमारक्षक एव भेदिये ने राज्यसभा में आ कर चण्डप्रद्योत के सेना सहित आने की सूचना दी । महाराजा श्रेणिक, प्रद्योत की महत्वाकांक्षा एव शक्ति-सामर्थ्य जानते थे । उन्हें चिन्ता हुई । उन्होंने महामंत्री अभयकुमार की ओर देखा । अभयकुमार ने निवेदन किया - "यदि प्रद्योत मेरे साथ युद्ध करने आ रहा है, तो मैं उसका योग्य आतिथ्य करूँगा । चिन्ता की कोई बात नहीं है ।"

अभयकुमार ने सोच लिया कि सेना के पड़ाव के योग्य भूमि कौन-सी है । उसने लोह-पात्रों में स्वर्ण-मुद्राएँ भरवा कर उस स्थान में रातों-रात भिन्न-भिन्न स्थानों पर भूमि में गढ़वा दी । इसके बाद चण्ड-सेना ने प्रवेश किया । शत्रु सेना का कहीं भी अवरोध नहीं किया गया और सेना ने सरलता से राजगृह को घेर कर पड़ाव डाल दिया ।

अभयकुमार ने एक विषक्षण दूत को रात्रि के समय गुप्त रूप से सैन्यशिविर में भेजा । दूत लुक्ता-छुपता हुआ प्रद्योत के डेरे के निकट पहुँचा । प्रहरी ने उसे रोका । दूत ने कहा - "मैं तो निःशस्त्र हूँ । मुझे महाराजा से अति आवश्यक बात करनी है । तुम महाराजा से निवेदन करो । मुझे इसी समय मिलना है ।"

सैनिक भीतर गया और राजा से दूत की बात निवेदन की । राजाज्ञा से दूत को भीतर ले गया । दूत ने प्रद्योत का अभिवादन कर निवेदन किया -

देवियों की ओर देखा ता उनमें एक भी लक्षण दिखाई नहीं दिया । वे पलकें स्थिर नहीं रहती थी । गान-वादन और नृत्य से उनके पुष्पमालाएँ मुरझा गई थी । वह समझ गया कि यह सब महाकरवाने की-चाल है । उसने कहा -

"मैं ननुप्य-भय में दु खीजनों की सेवा की, जीवो शुद्धाचार का पालन कर के देव-पद प्राप्त किया है । मैंने

प्रतिहारी-"जीवन में कुछ-न-कुछ दुराचरण हो किया हो, तो वह भी कह दीजिये ।"

रोहिण - "नहीं मैंने कोई पाप नहीं किया कर तुम्हारा स्वामी बन सकता ?"

रोहिण

महामातृ का प्रयत्न निष्फल गया ।

मुक्त होने के पश्चात् रोहिण ने स

"मेरे पिता की आत्मा ही या

आनन्ददायिनी वाणी से वचित रह

में उतरे और उनके प्रताप से मैं

की परम-पावनी अमृतमय

लूँ तो परम सुखी हो जा

वह भगवान्

भगवान् का धर्मोप

पूछा-"प्रभो ।"

"हाँ रोहि

रोहिण न

रोहिणि या चोर हूँ ।

बार पकड़ा गया । मैं

निकलना सम्भव नहीं

वचनों ने ही मुझे मृत्यु-

का त्याग कर भगवान् की

सभी चोरियों का धन उन्हें द

प्रति सन्देह उत्पन्न

शिविर के निकट आया ।

रखे हुए मिले । उन्हें हटाय

पर एक मात्र निकला जो

ने अभयकुमार का आभार माना

। उसने सेनापति को घेरा ठठा कर

कुछ अग्निकर्षकों के साथ भाग खड़ा

इसी दुई सेना के बहुत-से हाथी-घोड़े धन

लगे कि

का

तो कई

सब ही

घोषणा की - "जो कोई भी अभयकुमार को पकड़ कर मेरे सम्मुख लावेगा, उसे मैं उचित पुरस्कार से सतुष्ट करूँगा ।"

राजा की घोषणा को किसी ने स्वीकार नहीं किया । एक गणिका ने राजा की घोषणा की बात सुनी तो उसने सोचा- पुरुषा को मोहित कर के फाँस लेना हम स्त्रियों के लिये कोई कठिन नहीं है । अभयकुमार कितना ही विचक्षण हो चालक हो, उसे मैं किसी भी प्रकार पकड़ कर ले आऊँगी ।" उसने राजा के समाप जा कर अभिवादन किया और कार्यभार ग्रहण किया, आवश्यक साधन प्राप्त किया और दो सुन्दर युवती स्त्रियाँ राजा से प्राप्त की । उसने अभयकुमार का स्वभाव रुचि आदि की जानकारी प्राप्त की । उसे ज्ञात हुआ कि अभयकुमार धर्म-रसिक है । इसलिये धर्म के निमित्त से ही उसे पकड़ना सगल होगा । वह अपनी दोनों सहयोगिनी के साथ जैन-साध्वियों के पास गई और थोड़े दिनों के अभ्यास से ही जैनधर्म के तत्त्व, साधना और चर्चा सीख ली । तदनन्तर वे तीनों राजगृह आई और वहाँ एक आवास ले कर रही । फिर वे तीनों महासतिया के स्थान पर गई । सामायिक-प्रतिक्रमणादि का डौल किया । प्रातःकाल भी वे इसी प्रकार कर के स्तुति स्तवनादि तल्लीनता पूर्वक गाने लगी । प्रातःकाल अभयकुमार वन्दन करने आये और उन्होंने उन्हें देखा, तो लगा कि ये बहिनें बाहर से आई हुई हैं । उन्होंने उनसे पूछा । गणिका बोली:-

"मैं उज्जयिनी के एक प्रतिष्ठित सेठ की विधवा हूँ । ये दोनों मेरी पुत्रवधू हैं । और विधवा है । हम ससार से विरक्त हैं । हमें दीक्षित होना है । हमने सोचा, - मगधदेश जा कर भगवान् और अन्य महात्माओं और महासती चन्दनाजी आदि को वन्दन कर आयेँ फिर प्रव्रजित होगे, इसी विचार से आई हैं ।"

- "बहिन ! आप आज मेरा आतिथ्य स्वीकार करने का अनुग्रह करें ।" अभयकुमार ने आग्रहपूर्वक कहा ।

- "आज तो हमारे उपवास है ।"

- "अच्छा तो कल सही । पारणा मेरे ही यहाँ करें ।

- "भाई ! कल की बात कौन करे, एक क्षण का भी पता नहीं लगता ।"

- "मैं स्वयं कल प्रातःकाल यहाँ आ कर आपको ले जाऊँगा"-कह कर और साध्वियों को वन्दना-नमस्कार कर अभयकुमार स्वस्थान गये । दूसरे दिन प्रातःकाल अभय कुमार स्वयं गये और तीनों मायाविनियों की अपने घर लाये फिर साधर्मी-सेवा की उच्च भावना से आदर युक्त भोजन कराया और वस्त्रादि अर्पित कर आदर सहित विदा किया । एकदिन मायाविनी ने अभयकुमार से कहा-

"बन्धुवर ! आज आप हमारे घर भोजन करने पधारें ।" अभयकुमार ने उनका आग्रह माना और साथ ही चल दिया । उसे विविध प्रकार के मिष्ठान और व्यञ्जन परोसे । पीने के लिए सुगन्धित जल दिया । जल पीते ही अभयकुमार को नींद आने लगी । वे सो गये । जल में चन्द्रहास मदिरा मिलाई हुई

“महाराज ! मैं गुप्त द्वार से निकल कर बड़ी कठिनाई से आ पाया हूँ । महामंत्रीजी ने यह पत्र श्रीचरणों में पहुँचाने का भार इस सेवक पर डाला, जिसे मैं पार पहुँचा सका ।”

प्रद्योत ने पत्र लिया और खोल कर पढ़ने लगा:-

“महाराज ! सर्व प्रथम मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिये । आप मुझे भले ही पराया माने, परन्तु मैं तो आपका अपने पिता के समान ही मानता हूँ । मेरी दृष्टि में पूज्या शिवादेवी और चित्तलादेवी समान हैं । मैं किसी का भी अहित नहीं देख सकता । मुझ लगता है कि आप सावधान नहीं हैं । मैं आपको बतलाता हूँ कि इन कुछ दिनों में ही आपके सहायकों को हजारों स्वर्ण-मुद्राओं (और भविष्य में आपके राज्य का विभाग देने का वचन) दे कर आपके विरुद्ध कर दिया गया है । वे आपके विश्वस्त सहायक आपको बन्दी बना कर हमें देने को तत्पर हो गये हैं । आप चाहें, तो उन राजाओं के शिविर के निकट भूमि में छुपाई स्वर्ण मुद्राएँ निकलवा कर देख सकते हैं ।”

पत्र पढ़ते ही प्रद्योत का मुख स्तान हो गया । उस पत्र ने अपने सहायकों के प्रति सन्देह उत्पन्न कर दिया । राजा उठा और पत्रवाहक तथा अग-रक्षक के साथ एक राजा के शिविर के निकट आया । आसपास देखने पर एक स्थान पर कुछ घास और सूखे पत्ते कुछ काल पूर्व रखे हुए मिले । उन्हें हटाया गया, तो ताजी खोद कर पूरी हुई भूमि दिखाई दी । मिट्टी निकालने पर एक पात्र निकला जो स्वर्णमुद्राओं से भरा हुआ था । अब तो सन्देह पक्का हो गया । प्रद्योत ने अभयकुमार का आभार माना और दूत को पुरस्कृत कर के लौटाया । प्रद्योत भयभीत हो गया । उसने सेनापति को घेरा उठा कर तत्काल उज्जयिनी की ओर चलन का आदेश दिया और स्वयं कुछ अग्ररक्षकों के साथ भाग खड़ा हुआ । मगध की सेना ने पीछे स आक्रमण कर के उस भागती हुई सेना के बहुत-से हाथी-घोड़े धन और शस्त्रास्त्र लूट लिये ।

चण्डप्रद्योत के भागने पर अन्य राजा चकित रह गए । वे भी भयभीत होकर ऐसे भागने लगे कि ढग से वस्त्र पहिने की भी सुध नहीं रही और उलटे-सीधे पहने । किसी का मुकुट रह गया, तो कई कुण्डल छाड़ कर भागे । मागधी-सेना उन पर झपट रही थी और उन्हें भागने के सिवाय कुछ सूझ ही नहीं रहा था । जब सभी राजा उज्जयिनी में एकत्रित हुए और शपथपूर्वक बोले कि हमने न तो शत्रु के किसी व्यक्ति से बात की और न घूस ही ली, तब सभी को विश्वास हो गया कि यह सब अभयकुमार का रचा हुआ मायाजाल है । हमें उस चालाक न उग लिया और लूट भी लिया । हमारी शक्ति भी क्षीण कर दी ।

वेश्या अभयकुमार को ले गई

राजगृह से घेरा उठा कर और लूट-पिट कर भाग आने की लज्जाजनक घटना से चण्डप्रद्योत अत्यंत क्षुब्ध था और अभयकुमार को पकड़ कर अपने पास मँगवाना चाहता था । उसने सभा में

घोषणा की - "जो कोई भी अभयकुमार को पकड़ कर मेरे सम्मुख लावेगा, उसे मैं उचित पुरस्कार से सत्पुष्ट करूँगा।"

राजा की घोषणा को किसी ने स्वीकार नहीं किया। एक गणिका ने राजा की घोषणा की बात सुनी तो उसने सोचा - पुरुष को मोहित कर के फाँस लेना हम स्त्रियाँ के लिये कोई कठिन नहीं है। अभयकुमार कितना ही विचक्षण हा चालक हो, उसे मैं किसी भी प्रकार पकड़ कर ले आऊँगी।" उसने राजा के समीप जा कर अभिषादन किया और कार्यभार ग्रहण किया, आवश्यक साधन प्राप्त किया और दो सुन्दर युवती स्त्रियाँ राजा से प्राप्त की। उसने अभयकुमार का स्वभाव रुचि आदि की जानकारी प्राप्त की। उसे ज्ञात हुआ कि अभयकुमार धर्म-रसिक है। इसलिये धर्म के निमित्त से ही उसे पकड़ना सगल होगा। वह अपनी दोना सहयोगिनी के साथ जैन-साध्वियाँ के पास गई और थोड़े दिनों के अभ्यास से ही जैनधर्म के तत्त्व, साधना और चर्या सीख ली। तदनन्तर वे तीनों राजगृह आईं और वहाँ एक आवास ले कर रही। फिर वे तीनों महासतियाँ क स्थान पर गई। सामायिक-प्रतिक्रमणादि का डौल किया। प्रातःकाल भी वे इसी प्रकार कर के स्तुति स्तवनादि तल्लीनता पूर्वक गाने लगी। प्रातःकाल अभयकुमार वन्दन करने आये और उन्होंने उन्हें देखा, तो लगा कि ये बहिनें बाहर से आई हुई हैं। उन्होंने उनसे पूछा। गणिका बोली,-

"मैं उज्जयिनी के एक प्रतिष्ठित सेठ की विधवा हूँ। ये दोना मेरी पुत्रवधू है। और विधवा है। हम ससार से विरक्त हैं। हमें दीक्षित होना है। हमने सोचा;- मगधदेश जा कर भगवान् और अन्य महात्माओं और महासती चन्दनाजी आदि को वन्दन कर आवें फिर प्रव्रजित होगे, इसी विचार से आई हैं।"

- "बहिन! आप आज मेरा आतिथ्य स्वीकार करने का अनुग्रह करें।" अभयकुमार ने आग्रहपूर्वक कहा।

- "आज तो हमारे उपवास है।"

- "अच्छा तो कल सही। पारणा मेरे ही यहाँ करें।"

- "भाई! कल की बात कौन करे, एक क्षण का भी पता नहीं लगता।"

- "मैं स्वयं कल प्रातःकाल यहीं आ कर आपको ले जाऊँगा।"-कह कर और साध्वियों को वन्दना-नमस्कार कर अभयकुमार स्वस्थान गये। दूसरे दिन प्रातःकाल अभय कुमार स्वयं गये और तानों मायाविनियों को अपने घर लाये, फिर साधर्म-सेवा की उच्च भावना से आदर युक्त भोजन कराया और वस्त्रादि अर्पित कर आदर सहित विदा किया। एकदिन मायाविनी ने अभयकुमार से कहा-

"बन्धुवर! आज आप हमारे घर भोजन करने पधारें।" अभयकुमार ने उनका आग्रह माना और साथ ही चल दिया। उस विविध प्रकार के मिष्टान्न और व्यञ्जन परोसे। पीने के लिए सुगन्धित जल दिया। जल पीते ही अभयकुमार को नौद आने लगी। वे सो गये। जल में चन्द्रहास मदिरा मिलाई हुई

थी । सुसुप्त अभयकुमार का रथ में लिटा कर विश्वस्त व्यक्तियों को सौंप दिया । याजना के अनुसार प्रत्येक स्थान पर रथ तैयार थे । यो रथ पलटते हुए ठण्जयिनी पहुँचे और अभयकुमार को चण्डप्रघोत के सम्मुख उपस्थित किया ।

महाराजा श्रेणिक ने अभयकुमार को बहुत खोज करवाई, परन्तु पता नहीं लगा। उन कपट श्राविकाओं के स्थान पर आ कर भी पूछा, तो वे बोली—“वे तो भोजन कर के चले गये थे। कहाँ गये, यह हम नहीं जानती।” तत्पश्चात् गणिका भी उज्जयिनी चली गयी और राजा को अपनी सफलता की कहानी सुनाई। प्रद्योत ने गणिका से कहा—“तेन धर्म के दम्भ से अभय को पकड़ा, यह ठीक नहीं किया। इससे धर्मियों पर भी सन्देह होने लगेगा और धर्म का पाप का निमित्त बनाने का मार्ग खुल जायगा।”

अभयकुमार से चण्डप्रद्योत न व्यगपूर्वक कहा - "अरे अभय ! तू तो अपने आपको बड़ा बुद्धिमान समझता था और अपने सामने किसी को मानता ही नहीं था । परन्तु मेरे यहाँ की एक स्त्री भी तुझे एक तोते के समान पिंजरे में बन्द कर के ले आई । बोल अब कहाँ गई तेरी बुद्धि ?

“आपकी ही राजनीति ऐसी देखी कि जहाँ अपनी शक्ति नहीं चले, वहाँ स्त्रियों का उपयोग करे और वह स्त्री भी वारागना । उसका रूप-जाल काम नहीं दे, वहाँ धर्म-छल करने का अधमाधम मार्ग अपनावे । आपका राज्यविस्तार इसी प्रकार होता होगा ?”

अभयकुमार के उत्तर ने प्रद्योत को लज्जित कर दिया, परन्तु तत्काल क्रोध कर के अभयकुमार को बन्दागृह में बन्द करवा दिया ।

अभयकुमार का बुद्धिवैभव

प्रद्योत राजा के यहाँ चार वस्तुएँ उत्तम और रत्न रूपी मानी जाती थी,— १ अग्नि-भीरु रथ २ महारानी शिवादेवी ३ अनलगिरि हाथी और ४ लोहजघ दूत । उस समय भृगुकच्छ पर प्रद्योत का अधिकार था और राजा नये नये आदेश-पत्र दे कर लोहजघ दूत का बारबार भृगुकच्छ भेजता रहा था । लोहजघ एकदिन मे २५ योजन जा सकता था । इससे वहाँ के लोग तंग आ गये । वे चाहते थे कि यह लोहजघ मर जाय तो हम शांति मिले । यदि यह नहीं होगा तो उज्जयिनी के आदेश इतनी शीघ्रता से नहीं आ सकेंगे । उन्होंने लोहजघ को मारने के लिए उसके खाने के लड्डू निकाल लिये और उनके स्थान पर विषमिश्रित 'लड्डू' रख दिये किन्तु उसका जीवन लम्बा था । लौटते समय वह एक नदी के तट पर भोजन करने बैठा । उस समय उसे अपशकुन हुए । वह बिना खाये उठा और आगे बढ़ा । कुछ दूर निकलने के बाद वह फिर एक जलाशय के निकट लड्डू निकाल कर खाने बैठा, तो फिर अपशकुन हुए । वह डरा और बिना खाये ही राजगृह पहुँचा । उसने राजा को आज्ञापालन का निवेदन करने के साथ अपशकुन वाली बात भी सुनाई । राजा ने अभयकुमार को बुला कर कारण पूछा । अभयकुमार ने

लड्डू मँगा कर देखे-सूँचे और कहा- "इसम तथाप्रकार के द्रव्यों के संयोग से दृष्टिविष सर्प उत्पन्न हुआ है । यदि लोहजघ ने लड्डू तोड़े होते, तो उसी समय जल जाता । अब इसे वन में, मुँह पीछे कर के रख दिया जाय ।" इस प्रकार लड्डू रखने से उसमें उत्पन्न सर्प की दृष्टि से वहाँ के वृक्ष जल गए और वह सर्प मर गया ।

अभयकुमार की बुद्धि के परिणाम स्वरूप लोहजघ बचा और वह विपत्ति टली । इस पर प्रसन्न हो कर राजा ने अभयकुमार से कहा:-

"अभय ! तुमने लोहजघ को मृत्यु से बचाया । इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । तुम अपनी बन्धनमुक्ति के अतिरिक्त जो चाहो, सो माँग लो । मैं दूँगा ।"

- "आपका वचन अभी मेरी धरोहर के रूप में अपने पास रहने दीजिए । जब आवश्यकता होगी माँग लूँगा"-अभयकुमार ने कहा ।

वत्सराज उदयन बन्दी बना

चण्डप्रद्योत राजा के अगारवती रानी की कुक्षि से वासवदत्ता नाम की पुत्री हुई थी । वह परम सुन्दरी गुणवती और राज्य-लक्ष्मी के समान सुशोभित थी । राजा उस पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखता था । राजकुमारी अन्य सभी कलाओं में प्रवीण हो चुकी थी, किन्तु गन्धर्व-विद्या सीखनी शेष रह गई थी । इसका निष्णात शिक्षक नहीं मिला था । राजा ने अपने अनुभवी मंत्री से पूछा तो उसने कहा:-

"कौशाम्बी नरेश उदयन गन्धर्व-विद्या में प्रवीण हैं । वे अपने संगीत से बड़े-बड़े गजराजों को मोहित कर के वशीभूत कर लते हैं । उनका संगीत सुन कर गजराज रसमग्न हो जाते हैं । वे गीत के उपाय से हाथियों को पकड़ कर बन्धन में डाल देते हैं । उसी प्रकार हम भी उन्हें पकड़ कर ला सकते हैं । इसके लिए हम उत्तम गजेन्द्र जैसा ही एक काष्ठ का हाथी बना कर वन में रखना होगा और उसमें इस प्रकार के यन्त्र रखने होंगे कि जिस से वह चल-फिर और उठ-बैठ सके । इस काष्ठ-गज के मध्य में कुछ सशस्त्र सैनिक रहे और वे उसे चलाते-बिठाते रहें । ऐसे दृक्पट गजराज की कीर्तिकथा सुन कर वत्सराज उदयन अवश्य आएँगे और हम उन्हें बन्दी बना कर ले आवेंगे ।"

उत्तम कलाकारों से सर्वोत्तम गजराज बनवाया गया, जो अति आकर्षक था । उसे घन में योग्य स्थान पर रखवाया गया और सभी प्रकार के यन्त्रों की रचना कर के उदयन तक समाचार पहुँचाये । वे भी गजराज को देख कर मुग्ध हो गये । उन्होंने अपने अगारक्षकों और सामन्तों को गजराज से दूर

* यह सती मृगवती (प्रद्योत की साली) का पुत्र (भानेज) था । जब कौशाम्बी पर घेरा डाला था तब यह बालक था । अब यौवन वय में था ।

रखे और स्वयं संगीत गा कर गजराज को रिझाने लगे । जब उन्होंने देखा कि गजराज राग-रत हो कर स्तब्ध खड़ा है, तो वृक्ष पर चढ़ कर उसकी पीठ पर कूदे । उसी समय गजराज भीतर रहे हुए सशस्त्र मैनिफो ने निःशस्त्र उदयन को पकड़ दिया । उन्हें ठण्ठजयिनी ले आये और प्रद्योत के सम्मुख खड़े किये । प्रद्योत ने कहा -

"मेरी पुत्री वासवदत्ता जो एक आँख से ही देखती है दूसरी आँख कानी है, उसे तुम गन्धर्वकला सिखाओ । जब तुम उसे निष्णात कर दोगे तो तुम्हें मुक्त कर दिया जायगा और यदि मेरी बात नहीं मानोगे, तो बन्धन में डाल दिये जाओगे ।"

उदयन ने वासवदत्ता को सिखाना स्वीकार कर लिया । वासवदत्ता के मन में उदयन के प्रति पृथग उत्पन्न करने के लिए कहा गया कि - "उदयन गन्धर्व-विद्या में परिपूर्ण है, परन्तु वह कौड़ी और कुरूप है । उससे पदों में दूर रह कर ही संगीत सीखना है ।"

संगीत-शिक्षा प्रारम्भ हुई । दोनों में से एक भी एक-दूसरे को नहीं देखते थे । एक बार कुमारी अपने शिक्षक के विषय में विचार कर रही थी । इस अन्यमनस्कता के कारण शिक्षण के प्रति ठपेक्षा हुई, इससे चिढ़ कर उदयन ने कहा - "अरी एकाक्षा ! तू एकाग्रता पूर्वक क्यों नहीं सुनती ?"

राजकुमारी उदयन के शब्द सुनते ही क्रोधित हो गई और बोली - "अरे काढ़िय ! तू मुझे झूठूट ही कानी कहता है ? तू अन्धा भी है क्या ? मेरी दोनों आँखें तुझे दिखाई नहीं देती ?"

राजकुमारी की बात सुन कर उदयन ने सोचा - "हम भ्रमित किया गया है । हम दोनों में एक दूसरे के विषय में असत्याचरण कर भेद रखा गया है । उसने पर्दा हटाया । दोनों एक दूसरे को देख कर मुग्ध हो गए । वासवदत्ता ने कहा -

"हे कामदेव के अवतार ! मैं पिता की असत्य बात पर विश्वास कर के आपके सुदर्शन मुख के दर्शन से आज तक वंचित रही । अब आपकी पदान की हुई कला आप ही के लिए आनन्दकारी है । यह मेरी हार्दिक इच्छा है ।"

वत्सराज उदयन ने कहा - "चन्द्रमुखी ! तुम्हारे पिता ने हमें एक-दूसरे से उदासीन रखने के लिये ही मुझे तुम्हें कानी और तुम्हें मुझे कौड़ी बताया । अभी हम यथायोग्य चलेगें, फिर सुअवसर प्राप्य हाथों ही मैं तुम्हें से भागूंगा ।"

अब प्रत्यक्ष में तो दोनों का सम्बन्ध शिक्षक-शिक्षिका का रहा, परन्तु अंतरंग में वे पति-पत्नी हो गये थे । इस गुप्त बात को वासवदत्ता की एक मात्र अत्यन्त विश्वस्त धात्री परिचारिका कचनमाला ही जानती थी । इन दोनों की सेवा में कचनमाला रहती थी । इसलिए इन दोनों के सम्बन्ध की जानकारी अन्य किसी दास-दासी को नहीं हुई । वे सुख-पूर्वक काल व्यतीत करने लगे ।

कालान्तर मे अनलगिरि हस्ति-रत्न मदोन्मत्त हो कर भाग निकला और नगर में आतक फैलाने लगा। हस्तिपाला का अथक प्रयत्न भी उसे हस्तिशाला में नहीं ला सका। यह गजराज राज्य में रत्नरूप में उत्तम माना जाता था और राजा का प्रिय था। इसे मारने का तो विचार ही नहीं किया जा सकता था। किस प्रकार इसे वश में किया जाय ? राजा ने अभयकुमार से पूछा। उन्होंने कहा- "उदयन नरेश से हाथी के समीप गायन करवाइये।" राजा ने उदयन से कहा। वे हाथी के निकट आये। वासवदत्ता भी आई। गायन सुन कर हाथी स्तब्ध हो गया और सरलता से बन्धन में आ गया। अभयकुमार के इस मार्गदर्शन से प्रसन्न हो कर राजा ने दूसरी बार इच्छित माँग का वचन दिया। अभयकुमार ने इस वरदान को भी धरोहर रखने का निवेदन किया।

उदयन और वासवदत्ता का पलायन

वत्सराज उदयन का मंत्री योगन्धरायण अपने स्वामी को बन्धन-मुक्त करवाने उज्जयिनी आया था और विक्षिप्त के समान भटक रहा था। उज्जयिनी में किसी उत्सव के प्रसंग पर राजा चण्डप्रद्योत अपने अन्त पुर सामन्तो और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ उपवन में गया। वहाँ संगीत का भव्य आयोजन किया गया। उदयन और वासवदत्ता भी उस संगीत-सभा में सम्मिलित होने वाले थे। इस अवसर को पलायन करने में अनुकूल समझ कर उदयन ने वासवदत्ता से कहा-

"प्रिये। आज अच्छा अवसर है। यदि वेगवती हस्तिनी मिल जाय तो अपन बन्धन-मुक्त हो कर राजधानी पहुँच सकते हैं।"

वासवदत्ता सहमत हुई। उसने वसत नामक हस्तिपाल का लालच दे कर वेगवती हस्तिनी लाने का आदेश दिया। जिस समय हस्तिनी पर आसन कसा जा रहा था, उस समय वह चिघाड़ी। उसकी चिघाड़ सुन कर एक अन्धे शकुन-लक्षणवेत्ता ने कहा - "तब कस जान पर जो हस्तिनी चिघाड़ी, वह सौ योजन पहुँच कर भर जायगी।" उदयन की आज्ञा से हस्तिपाल ने उस हस्तिनी के मूत्र के चार कुभ भर के उसके ऊपर चारा और बाँध दिये। तत्पश्चात् उदयन अपनी धोणा लिये हस्तिनी पर बैठा वासवदत्ता भी बैठी उसने अपने साथ धात्री कचनमाला को भी बिठाया और चल निकले। उन्हें जाते हुए उदयन के मंत्री योगन्धरायण ने देखा, तो प्रसन्न हो गया और हर्षपूर्वक बोला - "जाइए, इस राज्य की सीमा शीघ्र ही पार कर जाइए।"

उदयन-वासवदत्ता के पलायन की बात शीघ्र ही प्रकट हो गई। प्रघात राजा यह सुन कर अयाकु रह गया। उसने अनलगिरि हस्तिरत्न सज्ज करवा कर कुछ वीर योद्धाओं को आदेश दिया - "जाओ उन्हें शीघ्र ही पकड़ लाओ।"

अनलगिरि दौड़ा और वेगवती हस्तिनी के पच्चीस याजन पहुँचते ही जा मिला । उदयन न अनलगिरि को निकट आया देख कर, मूत्र का एक कुम्भ भूमि पर पछाड़ा । कुम्भ फूट गया और अनलगिरि मूत्र सूँघने रुक गया । इतने में हस्तिनी दौड़ कर दूर चली गई । गजचालक न अनलगिरि को तत्काल पीछा करने को प्रेरित किया परन्तु मूत्र सूँघने में लीन गजगज टस-स-मस नहीं हुआ । जब वह चला, तो हस्तिनी दूर चली गई थी । पुनः पच्चीस योजन पर अनलगिरि निकट पहुँचा, तो राजा ने दूसरा कुम्भ पटकवा । इस प्रकार करते हुए चार मटके फाड़ कर वे कौशाम्बी पहुँच गये । सुभट निराश हो कर लौट गए । उदयन वासवदत्ता के साथ लग्न कर सुखपूर्वक रहने लगा ।

उदयन और वासवदत्ता के पलायन से चण्डप्रद्योत रुष्ट हो गया और युद्धार्थ प्रयाण करने का आदेश दिया । उसके सुन्न मन्त्रा ने समझाया— "महाराज ! आपको राजकुमारी के लिए वर की खोज तो करनी ही थी और वत्सराज उदयन स श्रेष्ठ वर आपको कहाँ मिलता ? फिर राजकुमारी ने स्वयं ही अपना योग्य वर प्राप्त कर लिया है, तो यह प्रसन्न होने की बात है । रुष्ट होने का तो कारण ही नहीं है । अब राजकुमारी का कामार्थ भी कहाँ रहा है ?"

गजा ने मन्त्री की बात मानी और प्रसन्नतापूर्वक सिरपाव और मूल्यवान् वस्तुएँ भेज कर जामाता का सम्मान किया ।

एकबार उज्जयिनी में भयंकर आग लगी । राजा ने अभयकुमार से अग्नि शान्त करने का उपाय पूछा । अभयकुमार ने कहा—

"इस प्रकार की प्रचण्ड आग बुझाने का उपाय तो आग ही हो सकता है । आप अन्य स्थल पर आग जलाइये । इससे यह आग बुझ जायगी ।" इस उपाय से आग बुझ गई । राजा प्रसन्न हुआ और तीसरी बार वर माँगने का कहा, तो यह वचन भी राजा के पास धरोहर के रूप में रहा।—

एकबार उज्जयिनी में महामारी फैली । इसे शमन करने का उपाय राजा ने अभयकुमार से पूछा । अभयकुमार ने कहा,—

"आप अन्न पुर में पधारें तब जो रानी आपको अपने कटाक्ष से आकर्षित करे, उससे ही कूर धान्य के बाकले बना कर भूत-प्रेतों की पूजा करें । उनमें से जो भूत शृगाल के रूप में सामने आवे या सामने आ कर बैठ जाय, उसके मुँह में स्वयं वह रानी बाकले दे, तो महामारी शान्त हो सकती है ।"

राजा अन्न पुर में गया । वहाँ महारानी शिवादवी ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से स्मित करते हुए देखा और वह उस ओर आकर्षित एवं अनुरक्त हो गया, तो उसी के द्वारा बलि के बाकले प्रेत रूपी शृगाल के मुँह में दिलवाय, जिससे महामारी शान्त हो गई । इस उपाय से प्रमत्त हो कर प्रद्योत ने अभयकुमार को चौथा घरदान दिया ।

अभयकुमार की माग और मुक्ति

चार वरदान एकत्रित होने पर अभयकुमार ने गजा से अपने चाग वरदान एक साथ माँगे । वह बन्धन-मुक्त हो कर राजगृह जाने की माँग तो कर ही नहीं सकता था । क्योंकि राजा ने पचन देते समय ही स्पष्ट कर दिया था कि 'मुक्त होने की माँग के अतिरिक्त कुछ भी माँग लो ।' अभयकुमार ने माँग रखी, - १ आप अनलगिरि हाथी के कन्धे पर महावत बन कर बैठे और हाथी का चलावे २ मैं महारानी शिवादेवी की गोद में बैठूँ, ३ अग्निभीरु रथ को तोड़ कर उसकी लकड़ी की चित्ता बनाई जाय और ४ उस पर आप-हम सब बैठ कर जल-मरें ।"

इस माँग की पूर्ति होना अशक्य था । राजा समझ गया कि अब अभयकुमार को छोड़ने के अतिरिक्त कोई मार्ग हमारे सामने नहीं है । प्रद्योत ने स-खेद हाथ जोड़ कर नम्रतापूर्वक अभयकुमार को मुक्त किया और राजगृह पहुँचाया ।

अभयकुमार की प्रतिज्ञा

उज्जयिनी से चलते समय अभयकुमार ने प्रद्योत से कहा,-

"आपने तो मुझे धर्मछल से पकड़वा कर हरण करवाया था । परन्तु मैं आपको आपके राज्य में और इसी उज्जयिनी में से दिन के प्रकाश में आपको ले जाऊँगा और आप चिल्लाते रहेगे कि "मैं राजा हूँ, मुझे छुड़ाओ ।" परन्तु आपकी कोई नहीं सुनेगा ।"

कुछ काल के उपरांत वरुणा की दो अत्यन्त सुन्दर युवतियों को ले कर अभयकुमार गुप्ता रूप से उज्जयिनी आया और एक व्यापारी बन कर घर भाड़े पर ले कर रहने लगा । वह अपने साथ एक ऐसा पुरुष भी लाया, जिसकी आकृति रंग-रूप और वय प्रद्योत के समान थी । उसे एक खाट पर डाला और भजदूरी से उठवा कर वैद्य के यहाँ ले जाने के बहाने उसे दूर-दूर तक ले जाने-लाने लगा । वह पुरुष चिल्लाता- "मैं यहाँ का राजा हूँ । मुझे छुड़ाओ ।" लोग सुन कर दौड़ पड़े, तब अभयकुमार ने कहा - "यह मेरा भाई है । पागल है । इसी तरह बकता रहता है । इसका उपचार कराने यहाँ लाया हूँ ।" लोग आश्चस्त हो कर लौट गये ।

चण्डप्रद्योत जिस राजमार्ग पर हो कर घन-विहार आदि के लिए जाता-आता, उसी राजमार्ग पर वे रहने लगे थे । अभयकुमार के साथ वाली दोनों सुन्दरियों सजधज के साथ प्रद्योत की दृष्टि में आई । प्रद्योत देखते ही मुग्ध हो गया और टकटकी पूर्वक देखता ही रहा । सुन्दरियों ने स्मितपूर्वक कटाक्ष किया । राजा ने अपनी दूती उनके पास भेजी, तो उन्होंने उसे तिरस्कार पूर्वक लौटा दी । कूटनी चतुर थी । समझ गई कि इनका मन तो राजा की ओर है परन्तु लज्जावश अस्वीकार करती है । उसने राजा को आश्वासन दिया और कहा कि 'दो-तीन दिन प्रयत्न करने पर मान जाएगी ।' कूटनी दो-तीन दिन

जाती रही । उसका प्रयत्न सफल हुआ । सुन्दरी ने कहा - "हम अपने भाई के साथ आई हैं । उसक रहते राजा के यहाँ नहीं आ सकती । यह आज से सातवें दिन दूसरे गाँव जायगा, तब राजा यहाँ आ सकते हैं ।"

इधर प्रतिदिन उस विक्षिप्त बने हुए छद्मवेशी को ले कर अभयकुमार वैद्य के यहाँ जाता-आता और वह चिल्लाता रहता - "अरे लोगो ! मुझ छुड़ाओ । मैं यहाँ का राजा हूँ ।" लोग यही समझते कि यह यागल का बकवाद है परन्तु आश्चर्य है कि इसका रूप और आकृति राजा से पूर्णरूप से मिलती है । कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सब सुन कर भी मनसुना कर देते । सातवें दिन राजा यहाँ आया । अभय के छुपे सैनिकों ने उसे पकड़ कर खाट पर बाँधा और उठा कर ले जाने लगे । राजा तडपा और चिल्लाया, परन्तु किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया । अभय सकुशल राजा को नगर से निकाल कर वन में लाया और पहले से ही खड़े रथ में डाल कर ल उठा । मार्ग में यथास्थान रथ खड रखे थे । रथ चलते हुए राजगृह ले आये ।

श्रृंगिक, शत्रु को देखते ही क्रोधपूर्वक खड़ग उठा कर मारने को तत्पर हुआ । परन्तु अभयकुमार ने उन्हें रोककर । पत्पश्चात् चण्डप्रद्योत को सत्कार-सम्मान पूर्वक उज्जयिनी पहुँचाया ।

संयम सहज और सस्ता नहीं है

गणधर भगवान् श्री सुधर्मास्वामीजी के उपदेश से राजगृह का एक लक्कड़हारा विरक्त हो गया और दीक्षा ल कर सयमी बन गया । तत्पश्चात् वह भिक्षाचरी के लिए नगर में निकला । उसकी पूर्व की दरिद्रावस्था को जानने वाले लोग उसकी निन्दा करते हुए कहने लगे - "य दखो, महारमा आए हैं । चला अच्छा हुआ रोज वन में दूर दूर तक जाना लकड़ी काट कर, भार उठा कर लाना, बेच कर अन्न लाना और सध्या तक खा-पी कर पड़े रहना । एक दिन का थकेला ठठे ही नहीं कि फिर वहाँ कष्टदायक क्रम चलाना । इन सब झंझट से मुक्त हो कर सुखमय जीवन व्यतीत करने का सुगम मार्ग मिल गया है इन्हें । झट झोली ले कर निकल, इच्छानुसार पात्र भर लाये और सुखपूर्वक खा-पी कर आराम किया । किसी बात का झंझट नहीं, कोई दुख नहीं कल तक भार के पैसे के लिए घर के बाहर खड़ा रह कर जिनके आगे हाथ फैलाता था, वे अब इनके घरणों में प्रणाम करेंगे और इन्हें अपने खाने में से अच्छा भोजन देंगे । यस कपडे बदलने की जरूरत थी ।"

इस प्रकार की निन्दा और व्यंग्य वे सहन नहीं कर सके । उन्होंने श्री सुधर्मास्वामी से कहा - "अब इस नगर से विहार करना चाहिए । अभयकुमार उस समय सुधर्मास्वामी की वन्दना कर रहे थे । उन्होंने नवदीक्षित सन्त की बात सुनी तो कारण पूछा । कारण जान कर लागा के अज्ञान पर उन्हें खद हुआ । लोगों का भ्रम मिटाने का निश्चय करके श्री सुधर्मास्वामी से निवेदन किया - "भगवन् ! विहार की उतावल नहीं करें, अभी एक-दो दिन रुकें ।"

राज्य-महालय में आ कर महामंत्री अभयकुमार ने तीन कोटि के रत्न राज्यभण्डार से निकलवाये और चतुष्पथ के मध्य में रखवा कर पटह पिटवा कर उद्घोषणा करवाई,-

“भाइयो ! आओ तुम्हे ये रत्नों के ढेर दिये जा रहे हैं । शीघ्र आओ ।”

लोगों की भीड़ जमा हो गई । अभयकुमार ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा-

“हाँ, ये रत्नों के ढेर तुम्हे बिना मूल्य दिये जावेगे । परन्तु इसके बदले में तुम्हें तीन वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा करनी होगी और उनका निष्ठापूर्वक पालन करना होगा- जीवनपर्यंत, तीन करण तीन योग से । वे तीन वस्तु हैं- १ सचित्त पानी २ अग्नि और ३ स्त्री के स्पर्श का त्याग करना होगा । जो पुरुष इन तीनों का सर्वथा त्याग करेगा उसे ही ये रत्न मिलेंगे ।”

अभयकुमार की शर्त सुन कर लोग स्तब्ध रह गए । कुछ क्षणों तक तो सन्नाटा छाया रहा । फिर एक ने अपने निकट खड़े दूसरे से कहा -

“जाओ, ले लो हीरो का ढेर । मुफ्त में मिल रहा है ।”

- “तुम ले लो । मैं इतना साहस नहीं कर सकता ।”

“महामंत्रीजी हमें साधु बनाना चाहते हैं । जब कच्चा पानी अग्नि और स्त्री को ही त्याग दें तो साधु ही बनना पड़े । फिर इन रत्नों को ले कर करें ही क्या ? चलो घर चलें । व्यर्थ ही आये और समय गँवाया । तुम में साहस हो तो ले लो ।”

- “मैं ले लूँ और सन्त बन जाऊँ ? पहले पत्नी से पूछूँ, फिर पत्नी के होने वाले पुत्र का लग्न कर दूँ, फिर सोचूँगा”-कह कर चलने लगा ।

लोगों को खिसकते देख कर महामात्य ने कहा-

“क्यों, रत्नों के ढेर नहीं लेना है ? आये तो रत्न लेने को ही थे । फिर खाली क्यों जाते हो ?”

“स्वामिन् ! आपकी शर्त बड़ी कठोर है । हम में इन रत्नों को लेने की शक्ति नहीं है । कोई भव्यात्मा ही ऐसा साहस कर सकती है ।” यह उत्तर था उस समूह का ।

“तब रत्नों के ये ढेर उस लक्कड़हारे को दे दिया जाय, जिसने कल दीक्षा ली थी और जिसकी तुम लोग निन्दा कर रहे थे ? उन्होंने तो बिना किसी लालच के सयम ग्रहण किया था परन्तु तुम्हारे सामने तो धन का ढेर लगा हुआ है । फिर भी साहस नहीं हो रहा है । कहो, क्यों सयम पालना सहज है ?”

“स्वामिन् ! हमारी भूल हुई । हम अज्ञानी हैं । हमसे अपराध हुआ है । हम अभी जा कर उन महात्मा से क्षमा माँगते हैं ।”

महामंत्री लोगों की भूल सुधार कर और रत्नों के ढेर उठवा कर राजभवन चले गये ।

अभयकुमार की निर्लिप्तता

युवराज अभयकुमार समस्त मगध साम्राज्य का सञ्चालक था । कठिन परिस्थितियों में उसने राज्य को बिना युद्ध किये बचा लिया था और आक्रामक को भाग जाने पर विवश कर दिया था । महाराजाधिराज श्रेणिक, अभयकुमार की राज्य-व्यवस्था राज्यतन्त्र के सुन्दर संचालन, प्रजा की सुखसमृद्धि और राज्य के प्रति प्रजा की भक्ति एवं संपूर्ण विश्वास बढ़ाने में प्राप्त सफलता से प्रसन्न थे । महाराजा के मन में भगवान् महावीर प्रभु और उनके धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी, भक्तिभाव था और ये धर्म की पूर्ण आराधना करने की भावना भी करते थे । परन्तु अप्रत्याख्यानी चौक के उदय से वे असमर्थ रहते थे । भगवान् निर्ग्रन्थ गुरु और निर्ग्रन्थधर्म के प्रति श्रद्धा रखने आदर-बहुमान करने, भक्तिभाव रखने के अतिरिक्त ब त्याग कुछ भी नहीं कर सकते थे । उनसे कामभोग छान्दे नहीं जा सकते थे । परन्तु अभयकुमार की स्थिति इसके विपरीत थी । वह पिता के राज्य का सञ्चालन करता हुआ भी अलिप्त रहता था । वह व्रतधारी श्रावक था । प्रत्याख्यानवरण चौक का उदय भी उस पर तीव्र नहीं था और वह सर्वत्यागी श्रमण बनने का मनोरथ कर रहा था । परन्तु वह राज्य का स्तम्भ था रक्षक था और कठिन परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक सुगम मार्ग निकाल कर गौरवपूर्वक सुरक्षित रखता था । राज्यभार से मुक्त हो कर प्रव्रजित होना उसके लिये सुगम नहीं था । वह उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा ।

उदयन नरेश चरित्र

सिन्धु-साँवीर देश की राजधानी वीतभय नगरी थी । महाराज 'उदयन' उसके स्वामी थे । वे महाप्रतापी थे । उनकी महारानी 'प्रभावती' बहुत सुन्दर और गुणवती थी । 'अभिचिकुमार' उनका पुत्र था । महाराजा उदयन सिन्धु-साँवीर आदि सोलह जनपद और वीतभय आदि ३६३ नगरों एवं कई आकर के स्वामी थे । महासेन आदि १० मुकुटधारी राजा उनकी आज्ञा में थे, जिन्हें छत्र-चामर आदि धारण करने की अनुमति महागजा ने प्रदान की थी । अन्य छोटे राजा-सामन्त आदि बहुत थे । महाराज उदयन जीव-अजीव आदि तत्त्वों के ज्ञाता श्रमणोपासक थे ।

उदयन नरेश के 'सुवर्णगुलिका' नाम की एक अल्पन्त सुन्दर दासी थी । उसके रूप की अनुपमता चण्डप्रद्योत के जानने में आई, तो चण्डप्रद्योत ने उसे प्राप्त करने के लिये एक विश्वस्त दूत वीतभय भेजा । चण्डप्रद्योत का अभिप्राय दूत द्वारा जान कर दासी ने सोचा - "दासी से महारानी बनने का सुयोग प्राप्त हो रहा है । परन्तु या दूत के साथ चली जाना उचित नहीं होगा ।" उस चतुर दासी ने दूत से कहा - "मैं महाराज की आज्ञा पालन करने को तत्पर हूँ । परन्तु मैं तभी उज्जयिनी आ सकूँगी जब स्वयं महाराज मुझे अपने साथ ले जायें ।" दूत लौट गया । कामासक्त चण्डप्रद्योत अनिलवेग महाराज पर आलूँह हा कर मध्यरात्रि के समय वीतभय आया और "सुवर्णगुलिका" को अपने साथ ले कर उज्जयिनी चला गया ।

टिप्पण - त्रिश श च में इस स्थान पर लम्बी चौड़ी कहानी दी गई है। बताया गया है कि - चम्पानगरी में एक कुमारनन्दी नामक स्वर्णकार रहता था। वह धनाढ्य था और स्त्रीलम्पट भी। किसी स्वरूपवान् युवती को देखता और यदि वह धनवान् से प्राप्त हो सकती तो वह यथेच्छ मूल्य दे कर क्रय कर लेता और उसका साथ क्रीडा करता। उस कुमारनन्दी सोनी के 'नागिल' नाम का प्रिय मित्र था। वह व्रतधारी श्रावक था। एक बार पञ्चशैल में रहने वाली दो व्यन्तर देवियाँ का पति देव अपनी देवियों के साथ नन्दीश्वर द्वीप जा रहा था कि मार्ग में ही उसका मरण हो गया। दोनों देवियों ने भावी पति के विषय में उपवास लगाया। उन्होंने कुमारनन्दी स्वर्णकार के निकट आ कर अपने दिव्य रूप का प्रदर्शन किया। कुमारनन्दी मुग्ध हो गया। परिचय पूछने पर वे बोली- "हम 'हासा' और 'प्रहासा' नाम की देवियाँ हैं। यदि तुम्हें हमारे साथ रमण करने की इच्छा हो तो पञ्चशैल द्वीप आओ।" इतना कह कर व उड़ गई। कुमारनन्दी ने एक वृद्ध नाविक का घोटि द्रव्य दे कर उसकी नौका से प्रयाण किया। समुद्र में लम्बी यात्रा के बाद एक पर्वत दिखाई दिया। नाविक ने कुमारनन्दी से कहा- "समुद्र के किनारे पर्वत के निकट वह वटवृक्ष दिखाई देता है। उसके नीचे होकर यह नौका जायगी। उस समय तुम वृक्ष की डाल पकड़ कर ऊपर चढ़ जाना। पञ्चशैल पर्वत पर मेरी तीन पौर्व वाले भारण्ड पक्षी आकर इस वटवृक्ष पर रात को विश्राम करते हैं। तुम एक पक्षी का पौंव पकड़ कर रस्सी से अपने काँ उमस बाँध देता। प्रातः वह पक्षी उड़ कर पञ्चशैल जायगा। उनके साथ तुम भी पहुँच जाओगे।" स्वर्णकार ने ऐसा ही किया। स्वर्णकार को अपने निकट देख कर व्यन्तरिये प्रसन्न हुई। व्यन्तरी ने कहा- तुम हमारी कामना करते हुए अग्नि प्रवेश कर मानव-देह नष्ट कर के देवगति प्राप्त करो। इसी से हमारा संयोग हो सकेगा। कामातुर स्वर्णकार को देवी ने स्वदेह पहुँचा दिया। वह आत्मघात कर व्यन्तर दय हुआ।

अपने मित्र को विषयलोलुपता से मरे देख कर नागिल श्रमणोपासक विरक्त हो गया और श्रमणप्रव्रज्या स्वीकार कर ली। आरुपक होकर अच्युत स्वर्ग में देव हुआ। उसने ज्ञानोपयोग से अपने पूर्व भय के मित्र स्वर्णकार को विद्युन्माली व्यन्तर देव के रूप में देखा। नन्दीश्वर द्वीप पर उत्सव में उसे डोल बजाते देख कर उसने कहा - "तू मानव-भव हार गया इसी का यह परिणाम है। देख मैंने धर्म की आराधना की तो मैं अच्युत स्वर्ग का देव हुआ हूँ।" विद्युन्माली अब नागिल देव से अपन उद्धार का मार्ग पूछता है और नागिल देव उसे भ० महावीर स्वामी की गोशीर्ष-चन्दनमय काष्ठ की प्रतिष्ठा यनाने की सलाह देता है। प्रतिष्ठा निर्माण और प्रतिष्ठा की कहानी भी लम्बी और रोचक है। यहाँ तक लिखा है कि-

प्रभावती महारानी प्रतिष्ठा के आगे नृत्य करती थी और उदयन नरेश भीणा बजाता था। एक बार नृत्य करती हुई रानी को राजा ने मस्तक रहित देखा। बाद में जिस दासी ने पूजा के समय धारण करने के श्वेत वस्त्र ला कर दिये वे रानी को रक्तवर्णी दिखाई दिये। रानी ने क्रोधित हो कर दामी पर प्रहार किया और साधारण घोट से ही दासी मर गई। फिर व रक्त वर्ण दिखाई देने वाले वस्त्र श्वेत दिखाई देने लगे।

* आचार्य श्री भलपगिरि रचित आवश्यकवृत्ति गा ७७४ की कथा में भी यही नाम है परन्तु निरीध भाष्य गा ३१८२ और चूर्ण में स्वर्णकार का नाम 'अनगसेन' लिखा है।

रानी को पश्चात्ताप हुआ । इन अनिष्ट सूचक विमिश्रों से रानी सावधान हुई और समय ग्रहण किया । छह महीने समय पाल कर के प्रथम स्वर्ण में महर्द्धिक देव हुई ।

इस प्रभावती देव ने उदयन नृप को प्रतिबोध देने के प्रयत्न किये, तब वह श्रमणीयस्तक हुआ ।

x x x x x x x

प्रत्यकार का यह कथन विश्वास योग्य नहीं है । भगवती सूत्र में उदयन नरेश और प्रभावती देवी का चरित्र अंकित है । उसमें न तो मन्दिर-मूर्तियों के लिए एक अक्षर ही लिखा है और न प्रभावती देवी मरने के बाद देव होकर राजा को प्रतिबोध देने आने का ही उल्लेख है । भगवती सूत्र के आधार से यह कथा ही विश्वास के योग्य नहीं रहती क्योंकि भगवती सूत्र में उदयन नरेश की दीक्षा का उल्लेख है । वहाँ प्रभावती देवी का रानी के रूप में ही-उत्सव में-उपस्थिति और सुवर्ण केश प्राप्य करने का उल्लेख है । अतएव कथा अविश्वसनीय ही है । हाँ सुवर्णगुलिका दासी ऐतिहासिक है और उसके कारण युद्ध होने का उल्लेख प्रश्नव्याकरण सूत्र १-४ में है । वहाँ भी मात्र "सुवर्णगुलियाए" शब्द ही है और कुछ भी नहीं ।

उज्जयिनी पर चढ़ाई और विजय

उदयन नरेश को ज्ञात हो गया कि प्रतिमा और सुवर्णगुलिका का चण्डप्रद्योत उड़ा ले गया है । अपनी गजशाला के समस्त हस्तियों का मद उतरने से व समझ गए कि यहाँ उज्जयिनी का चण्डप्रद्योत, अनिलवैग गजराज पर चढ़ कर आया था । हाथी के मलमूत्र की गन्ध से समस्त हस्तियों का मद उतरा । इससे स्पष्ट है कि चण्डप्रद्योत आया और दासी को उड़ा कर ले गया । उदयन ने अपने अधीन रहे हुए राजाओं, सामन्तों और योद्धागणों के साथ विशाल सेना ले कर उज्जयिनी पर चढ़ाई कर दी । चण्डप्रद्योत भी अनिलवैग गजराज पर आरोढ़ हो कर रणक्षेत्र में आया । युद्ध प्रारम्भ हो गया । उदयन नरेश रथ पर बैठ कर युद्ध स्थल में आये । चण्डप्रद्योत जानता था कि उदयन के साथ रथारूढ़ हो कर युद्ध करने से मैं सफल नहीं हो सकूँगा । इसलिये वे हाथी पर चढ़ कर युद्ध करने आय । उदयन नरेश ने चण्डप्रद्योत के हाथी को अपने शीघ्रगामी रथ के घेरे में ले लिया । उनका रथ अनिलवैग के चक्कर लगाता रहा और हस्ती-रत्न के पाँव बटाते ही अपने धनुष से सूई जैसे तीक्ष्ण बाण मार कर गजराज के पाँव विध दिये । अनिलवैग पृथ्वी पर गिर पड़ा । उदयन तत्काल लपका और प्रद्योत को पकड़ कर बाँध दिया । अपने रथ में डाल कर शिविर में ले आया । युद्ध समाप्त हो गया । उदयन ने चण्डप्रद्योत के मस्तक पर-तप्त लोहशलाका से "दासीपति" अक्षर अंकित करवा दिये ।

उज्जयिनी पर अपना अधिकार स्थापित कर और यन्दी चण्डप्रद्योत को साथ ले कर विजयी उदयन नरेश अपने राज्य में लौटने लगा । वर्षाऋतु प्रारम्भ हो गई थी । मार्ग पानी की चढ़ और नदी-नाले आदि से अवरूढ़ हो गये थे । इसलिए योग्य स्थान पर नगर के समान पड़ाव लगा कर रुकना पड़ा । महाराजा की छावनी की मध्य में रख कर आसपास दस राजाओं के डेरे लग गये । दस राजाओं से सेवित महाराजा उदयन का पड़ाव जिस स्थान पर लगा वह स्थान 'दशपुर' कहलाया । यन्दी चण्डप्रद्योत की भोजनादि व्यवस्था महाराजा ने अपने समान ही करवाई ।

क्षमापना कर जीता हुआ राज्य भी लौटा दिया

पर्वधिराज पर्युषण के दिन थे । महाराज उदयन श्रमणोपासक थे । उन्होंने सम्वत्सरी महापर्व का पौषध युक्त उपवास किया । उन्हें भोजन नहीं करना था । इसलिये रसोइये ने बन्दी चण्डप्रद्योत से पूछा- "आपके भोजन के लिये क्या बनाया जाय ?" रसोइये के प्रश्न पर प्रद्योत चौंका । उसने रसोइये से पूछा ।

"पहले तो कभी तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, आज क्यों पूछते हो ?" चण्डप्रद्योत के मन में सन्देह हुआ - कदाचित् विष प्रयोग कर मुझे मारने की योजना हो ।

- "आज महाराज और अन्त पुर आदि ने महापर्व का पौषधोपवास किया है । आप ही के लिये भोजन बनाना है । इसलिए आपको पूछना पडा है ।"

"तब तो आज मैं भी उपवास करूँगा । मेरे माता-पिता भी श्रावक थे और उपवास करते थे ।"

रसोइये ने चण्डप्रद्योत की बात महाराजा को सुनाई । उन्होंने कहा-

"प्रद्योत धर्म-रसिक नहीं, धूर्त है । परन्तु आज वह भी पर्व की आराधना कर रहा है, इसलिए मेरा धर्मबन्धु है । उसे मुक्त कर दो ।"

चण्डप्रद्योत मुक्त कर दिया गया । उदयन नरेश ने उससे क्षमा याचना की और उसके ललाट पर बाधने को स्वर्णपट्ट दिया, जिससे अंकित किया हुआ 'दासीपति' नाम छुप जाय और उसका राज्य भी लौटा दिया । चण्डप्रद्योत को अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हो गया । वह लौट गया ।

वर्षाकाल पूरा होने पर महाराजा उदयन अपने सामन्तो और सेना के साथ स्वदेश चले गये । किन्तु उस पडाव के समय जितने व्यापारी और अन्य लोग वहाँ बस गये थे, वे वहाँ रह गए और वह बस्ती 'दशपुर' (आज का मन्दसौर ?) कहलाई * ।

+ एक बार उदयन नरेश ने पौषधशाला में पौषधयुक्त धर्मजागरण करते एव ससार की असारता का चिन्तन करते हुए सकल्प किया कि 'वह ग्राम-नगर धन्य है, जहाँ देवाधिदेव श्रमण भगवान् महावीर स्वामी विचर रहे हैं । वहाँ के राजा-सामन्तादि और निवासी भी धन्य हैं, जो भगवान् को वन्दना-नमस्कार कर के पर्युपासना करते हैं । यदि श्रमण भगवान् ग्रामानुग्राम विचरते हुए, वहाँ पधारे तो मैं भगवान् की वन्दना एव पर्युपासना करूँ ।"

* ग्रन्थकार लिखते हैं कि इस दशपुर नगर को उदयन नरेश ने जिन प्रतिमा के खर्च के लिये दे दिया और चण्डप्रद्योत ने विदिशा में एक नगर बसाया और उसने विघ्न्यासी देव-निर्मित प्रतिमा के लिए बारह हजार गाँव प्रदान किये । यह घटना श्रमण भगवान् महावीर प्रभु की विघ्नयानता की है । परन्तु सर्वमान्य आगमों में मन्दिर-प्रतिमा और ग्राम-दान विषयक एक शब्द भी नहीं है ।

+ यह चरित्र वर्णन भगवती सूत्र शतक १३ उद्देशक ६ के अनुसार है ।

उस समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी चम्पानगरी के पूर्णभद्र चैत्य में विराजमान थे । उदयन नरेश के मनोगत भाव जान कर भगवान् वीतभय नगर पधारे । भगवान् का आगमन जान कर उदयन नरेश प्रसन्न हुए । ये हर्षोत्थास एव आहम्यर पूर्वक भगवान् को घन्दन करने लगे । महारानी प्रभावती आदि रानियाँ भी भगवान् के समवसरण में आईं । चन्दना-नमस्कार के पश्चात् भगवान् की देशना सुनी । भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर उदयन नरेश के निर्वेद-सवेग में वृद्धि हुई । ठकाने भगवान् को चन्दना कर के निवेदन किया - "पभो ! मैं अभीचिकुमार को राज्याधिकार दे कर श्रीचरणों में निर्ग्रन्थप्रद्वेष्या अगीकार करना चाहता हूँ ।" भगवान् ने कहा- "जैसा तुम्हें सुख हो, वैसा करो" । धर्मसाधना में रुकावट नहीं होनी चाहिये ।"

उदयन नरेश समवसरण से निकल कर राज्य-भवन की ओर चले । मार्ग में उन्होंने सोचा -

"अभीचिकुमार मरा एक मात्र पुत्र है और अत्यन्त प्रिय है । वह निरन्तर सुखी रहे, उसे कभी किसी भी प्रकार का दुःख नहीं हो । इसलिये उसके हित में यही उचित होगा कि वह राज्य के दुःखदायक बन्धनों में नहीं बन्ध कर पृथक् रहे । यदि वह राज्यवैभव और काम-भोग में लिप्त-आसक्त एव गृद्ध हो जायगा, तो ससार-सागर के भयकर दुःखों में डूब जायगा और दुःख परम्परा बढ़ती ही जायगी । इसका अन्त आना कठिन हो जायगा । इसलिये पुत्र पर राज्य-भार नहीं लाद कर भानेज केशीकुमार का राज्याभिषेक कर दूँ ।"

अपने उपरोक्त विचार को निश्चित करते हुए वे राज्य-प्रासाद में पहुँचे और राज्यासन पर आरूढ़ हो कर भानेज केशीकुमार के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी । नियमानुसार राज्याभिषेक हो गया । तत्पश्चात् उदयन महाराज का अभिनिष्क्रमण उत्सव हुआ । उदयन नरेश के मस्तक के केश महारानी प्रभावती ने ग्रहण किये । महारानी ने इस प्रकार हृदयोद्गार व्यक्त किये - "हे स्वामी ! आप अप्रमत्त रह कर समय पालन करने में ही प्रयत्नशील रह और कपायों पर विजय प्राप्त कर के सुक्ति प्राप्त करें ।"

अभीचिकुमार का वैरानुबन्ध

पिता द्वारा राज्य-वैभव से वचित किय जाने पर अभीचिकुमार को खेद हुआ । वह राज्य वैभव भोगना चाहता था । निराश अभीचिकुमार अपने अन्त पुर सहित वीतभय नगर छोड़ कर अपनी मौसी के पुत्र कूणिक नरेश के राज्य मे-चम्पा नगरी - आया और राज्याश्रय में रहा । कूणिक नरेश ने उसको आदर दिया और सभी प्रकार की सुख-सुविधा प्रदान की । कालान्तर में अभीचिकुमार जीव-अजीव का ज्ञाता श्रमणोपासक हो गया । किन्तु भी वह अपने पिता राजर्षि उदयनजी के प्रति वैरभाव से युक्त

नहीं हो सका । उसने बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन किया और अर्ध मासिक* सलेखना कर के- उस वैरभाव की आलोचना किये बिना ही-काल कर के एक पल्लोपम की स्थिति वाला असुरकुमार देव हुआ । वहाँ की आयु पूर्ण कर के वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और चारित्र का पालन कर के मोक्ष प्राप्त करेगा ।

राज्य लोभ राजर्षि की घात करवाता है

राजर्षि उदयनजी भगवान् के शासन के अंतिम राजर्षि हुए । दीक्षित होने के बाद वे उग्र तप करने लगे । अपथ्य आहार से उग्र वेदना उत्पन्न हुई । वैद्यों ने कहा- “आप दही लेवें । इससे रोग का शमन होगा ।” राजर्षि विहार करते हुए गोबहुल स्थान में आये- जहाँ निर्दोष दही की प्राप्ति सुलभ थी । वह स्थान वीतभय राज्य के अन्तर्गत एष निकट था । राजर्षि को राजधानी की ओर आते जान कर मन्त्रियो ने केशी नरेश से कहा- “महाराज ! महात्मा उदयनजी इधर आ रहे हैं ।”

- “यह तो आनन्द दायक समाचार है । अपने अहो भाग्य है कि महाभाग यहा पधार रहे हैं”- केशी नरेश ने प्रसन्न होते हुए कहा ।

- “लगता है कि सयम और तप की साधना से थक कर पुन राज्य प्राप्त करने आ रहे हों”- मंत्री ने कहा ।

- “राज्य तो उन्हीं का दिया हुआ है । वे लेवें तो दु ख किस बात का ?”

- “नहीं महाराज । राज्य तो आपके पुण्य-प्रताप से ही आप को मिला है । इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है । प्राप्त राज्य को सहज ही छोड़ देना, अयोग्यता की निशानी है”-मंत्री ने रग चढाया ।

- “अब मैं क्या करूँ” - राजा ने मंत्री से पूछा ।

- “इस कटक को हटाना होगा और इसका सहज उपाय किया जायगा ।” मंत्री ने किसी पशुपालिका को लोभ दे कर महात्मा को विषमिश्रित दही देने का प्रबन्ध किया । किसी भक्त देव ने महर्षि से कहा - “विष मिला हुआ दही आपको दिया जायगा । आप नहीं लेवे” । महात्मा ने दही लेना बंद कर दिया । इससे रोग बढ़ा, तो महात्मा ने पुन दही लेना चालू किया । तीन बार दहां में मिले हुए विष का देव ने हरण किया, परन्तु भवितव्यता यश चौथी बार देव का उपयोग अन्यत्र रहा और महात्मा ने विष मिला हुआ दही खा लिया । विष-प्रयोग जान कर महात्मा ने सधारा कर लिया और एक मास के अनशन में केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए ।

* पूज्य श्रीहस्तीमल जी म. सा ने जैनधर्म का भौतिक इतिहास पृ ५१३ पर ‘एक मास की सलेखना’ लिखा । यह भगवती सूत्र से विपरीत है ।

कपिल केवली चरित्र

कौशाम्बी नगरी में जितशत्रु राजा का पुरोहित 'काश्यप' ब्राह्मण था । उसकी 'यशा' पत्नी से 'कपिल' नामक पुत्र का जन्म हुआ था । काश्यप महाविद्वान् था । यह राज्यमान्य एव प्रतिष्ठित था । कपिल बालक था, तभी उसके पिता काश्यप की मृत्यु हो गई । काश्यप के मरते ही राज्य की ओर से मिलता हुआ सम्मान बन्द हो गया और उसके स्थान पर अन्य विद्वान की नियुक्ति हो गई । जब अन्य विद्वान सम्मान सहित अश्वारूढ हो राज्य-प्रासाद जा रहा था और काश्यप के घर के आगे से निकला, तो उसे देख कर काश्यप की पत्नी को आघात लगा । क्योंकि इसके पूर्व यही प्रतिष्ठा उसके दिवंगत पति को प्राप्त थी । आज यह दूसरो को प्राप्त है । इस अभाव ने उसे शोकाकुल कर दिया । वह रोने लगी उसे रोते देख कर कपिल भी रोने लगा । कपिल ने माता के रुदन का कारण पूछा । माता ने कहा- "जो सम्मान और प्रतिष्ठा तेरे पिता को प्राप्त थी । और जिससे हम गौरवान्वित हो रहे थे, वह सब उनके दिवंगत होते ही हम से छिन गई और दूसरे को प्राप्त हो गई । यदि तू योग्य होता, तो यह दिन नहीं देखना पड़ता । इसी का दुःख होता है ।"

कपिल ने कहा - "माँ ! शोक मत करो । मैं पढ़-लिख कर विद्वान बनना चाहता हूँ । कहो, किसके पास पढ़ने जाऊँ ?"

- "पुत्र ! यहाँ के विद्वान तो अपनी प्रतिष्ठा देख कर ईर्षालु हो गए हैं । इसलिए वे तुम्हारे लिए अनुपयोगी होंगे । तुम श्रावस्ति नगरी जाओ । वहाँ पंडित इन्द्रदत्त तुम्हारे पिताजी का मित्र रहता है । वे महाविद्वान हैं । तुझ पुत्रवत् समझ कर पढ़ाएँगे ।"

कपिल माता की आज्ञा ले कर श्रावस्ति गया । उसने इन्द्रदत्त शर्मा को प्रणाम कर के अपना परिचय दिया और बोला- "मैं आपकी शरण में हूँ । मुझे विद्यादान दीजिये ।"

- "पुत्र ! तू तो मेरे भाई का पुत्र है । तूने अच्छा किया कि विद्या पढ़ने का सकल्प कर के यहाँ आया । परन्तु मैं स्वयं निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ । तेरा आतिथ्य करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है । मैं तुझे अवश्य पढ़ाऊँगा, परन्तु तू भोजन कहाँ करेगा और बिना भोजन के पढ़ेगा भी कैसे ?"

"पिताजी ! भोजन की चिन्ता आप नहीं करें । मैं भिक्षा कर के अपना जीवन चला लूँगा । ब्राह्मणपुत्र को भिक्षा मिलना सहज है । बस "भिक्षा देहि" कहा कि भिक्षा मिली । ब्राह्मण हाथी पर चढ़ कर वैभवशाली भी हो सकता है और भिक्षोपजीवी भी । भिक्षोपजीवी ब्राह्मण राजा के समान स्वतन्त्र होता है ।

इन्द्रदत्त कपिल को साथ ले कर शालिभद्र नाम के सेठ के यहाँ गया और उच्च स्वर से "ॐ भूर्भुव स्व" आदि गायत्री मन्त्र बोल कर सेठ को आकर्षित किया । सेठ ने उन्हें अपने समीप बुला कर प्रयोजन पूछा ।

"भाग्यवान् सेठ ! इस विप्र बटुक को आपकी भोजन शाला मे नित्य भोजन दीजिए । यह कौशाम्बी से विद्याभ्यास के लिये मेरे पास आया है । मैं इसे अभ्यास कराऊँगा । आप भोजन दीजिये" - इन्द्रदत्त ने माँग की ।

सेठ ने कपिल को भोजन देना स्वीकार कर लिया । कपिल प्रतिदिन सेठ की भोजनशाला मे भोजन करता और इन्द्रदत्त से विद्या पढता । भोजन शाला में एक युवती दासी भोजन परोसा करती थी । कपिल भी युवावस्था प्राप्त कर चुका था । एक-दूसरे का दृष्टि मिलाप हुआ, वचन-व्यापार होने लगा और उपहास्य आदि मार्ग से वेदमोहनीय अपना उदय सफल करने लगा । उनका पाप-व्यापार प्रच्छन्न चलने लगा । कालान्तर में किसी उत्सव का दिन आया । दासी उदास हो कर बोली- "प्राणेश ! उत्सव पर सखियों के साथ जाने, गोष्ठी करने आदि के योग्य सामग्री मेरे पास नहीं है । मैं कैसे उनमें सम्मिलित हो सकूँगी ? दीनहीन हो कर जाने मे मेरी निन्दा होगी । मैं तुच्छ एव हीन दृष्टि से देखी जाऊँगी । कुछ ठपाय कीजिये ।"

- "प्रिये ! मैं क्या करूँ ? मैं स्वयं दरिद्र हूँ । सेठ की कृपा से पेट-भराई हो जाती है और पढता हूँ । मेरे पास है ही क्या, जो मैं तुझे दूँ ?"

दासी ने कहा - "एक ठपाय है । इस नगर में धनदत्त सेठ है उसे जो कोई प्रातःकाल के पूर्व मधुर स्वर में कल्याण राग से मंगलाचरण गा कर जगावे, उसे वह दो माशा सोना देता है । यदि रात को ही उठ कर आप सेठ के यहा सर्वप्रथम पहुँच जावे, तो आपको स्वर्ण मिल सकता है ।"

- "यह कार्य मैं अवश्य करूँगा । तुम निश्चित रहो ।"

कपिल स्वर्ण पाने के लिए आधी रात के बाद ही चल निकला । मार्ग में उसे नगर-रक्षकों ने चोर समझ कर पकडा और प्रातःकाल उसे राजा के सम्मुख खडा किया । राजा ने कपिल से उसका परिचय और रात्रि मे गमन का कारण पूछा । कपिल ने अपनी कहानी सुना दी । राजा को उसके चेहरे पर उभरे भावों से उसका कथन सत्य लगा । उसकी दयनीय दशा देख कर राजा ने कहा, - "तेरी इच्छा हो, वह मुझ-से माँग ले । मैं तुझे दूँगा ।"

कपिल प्रसन्न हो गया और बोला-"कृपानाथ ! मैं अपनी आवश्यकता का विचार कर लूँ, फिर माँग करूँगा ।"

राजा की आज्ञा पा कर कपिल अशोकवाटिका में गया और सोचने लगा,-

"यदि दो माशा स्वर्ण ही माँगूँगा तो उससे क्या मिलेगा ? प्रिया के वस्त्र भी पूरे नहीं पडेगे और अभाव खटकता रहेगा । इसलिए सौ स्वर्ण-मुद्रा माँग लूँ ।" लोभ बढने लगा - "सौ दिनारो से भी सभी आवश्यकताएँ कैसे पूण होगी ? उत्तम वस्त्रों के साथ मूल्यवान् आभूषण भी चाहिए और दासत्व से मुक्त होकर सुखपूर्वक रहने के लिये अच्छा घर उत्तम भोजन आदि सुखपूर्वक मिलते रहने के लिए - वो सहस्र मुद्राएँ भी न्यून ही होगी । बाल-बच्चे होंगे । उन्हे पालना पढाना विवाहादि करना, इत्यादि

के लिए तो लाख सोनैये भी कम होगी ।" करोड़ दिनार... बढते-बढते हठात् विचार पलट । इस निमित्त से उसकी भवितव्यता जगी । उसके महान् पुण्य का उदय और चारित्र्य मोहनीय का क्षयोपशम तीव्र हुआ । उसने सोचा,-

"अहो ! कितना लाभ । जहाँ मे दो माशा स्वर्ण प्राप्त कर के ही सतुष्ट हो रहा था, वहीं अब तृष्णा बढते-बढते करोड़ सोनैये से भी आगे चली जा रही है ? कहाँ मैं दरिद्री, माता को छोड़ कर पढने के लिए यहाँ आया और दुश्चार में फँस कर अब कोट्याधिपति बनने का मनोरथ कर रहा हूँ । अहो ! मैं कितना नीच कितना अधम हूँ । प्रशस्त आत्माएँ तो धन-सम्पत्ति और राज्य-वैभव छोड़ कर निष्प्रियग्रही एवं निस्संग बनती हैं और मैं मोहजाल में फँसता ही जा रहा हूँ ? नहीं, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिये, न धन और न स्त्री ।" कपिलजी का ससार के प्रति निर्वेद और धर्म के प्रति सवेग बड़ा एकाग्रता बढी, क्षयोपशम की तीव्रता से तदावरणीय कर्म का बल दृढ़ और जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । उन्होंने वहीं केशो का लुचन किया और साधु बन कर राज्य-सभा में आये । राजा ने पूछा, - "कितना स्वर्ण चाहिए तुम्हे ?"

- "राजन् ! मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो माशा भी नहीं, दो रत्नी भी नहीं । आपके वरदान ने मुझे लोभ के शिखर पर पहुँचा दिया था । मैं करोड़ो सोनैये तक बढ गया था । जब आपका खुला वचन मिल गया, तो कम क्यों माँगू,-

"जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवहुइ ।

दो मासकय कज्ज, कोडीए वि ण णिड्डिय ॥"

लाभ से लोभ बढता रहता है । मैं दो माशे स्वर्ण के लिये घर से निकला था, परन्तु तृष्णा बढते-बढते कोटि स्वर्ण-मुद्राओं से भी नहीं रुकी । फिर मेरे विचारा ने मोड़ लिया और मैं पाप के मूल लोभ को त्याग कर निर्ग्रन्थ-श्रमण हो गया हूँ । अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिये ।"

राजा ने कहा-- "मैं आपको कोटि सोनैये दूँगा । आप इच्छानुसार भोग भोगें । प्राप्त भोगों को छोड़ कर परभव में सुख पाने की कामना से साधु बनना उचित नहीं है ।"

"राजन् ! धन तो अनर्थ का मूल है । मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं अब निर्ग्रन्थ हूँ और इसी की साधना में जा रहा हूँ । तुम भी धर्म का पालन करना ।"

कपिल मुनि राज्य-सभा से निकले और ममत्त्व-रहित, निस्संग, निस्पृह, एवं निरहकारी हो कर उग्र तप करने लगे । छह महीने की साधना में ही, वे परम वीतराग हो कर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हो गए । वे राजगृह की ओर जा रहे थे । मार्ग में अठारह योजन प्रमाण भयकर अटवी थी । उसमें एक डाकूदल रहता था । उस दल में ५०० डाकू थे । बलभद्र उस दल का नामक था । यह दल गाँवों, नगरों और पथिकों को लूटता और इस भूल-भुलैया वाली ऊबड़खाबड़ महाअटवी में छुप जाता । राज्य की

क्षक-सेना भी उसे इस अटवी में खोजते भयभीत होती थी । डाकूदल के निरीक्षक, पहाड़ी एव ऊँचे क्ष पर चढ़ कर, बाहर से अटवी में प्रवेश करने वालों को देखते और अपने सरदार को सकेत करते, जिससे वह सावधान हो जाता । महात्मा श्री कपिलजी तो वीतराग थे । उनका भय-मोहनीय कर्म नष्ट हो चुका था । इस डाकूदल का इन कपिल भगवान् से उद्धार होने वाला था । डाकूदल का उपादान विपक्ष हो चुका था । यह कपिल महात्मा जानते थे । यह उत्तमोत्तम निमित्त उपादान के निकट जा रहा था । उपादान भी निमित्त से मनोरंजन करने के लिए अपने स्थान से चल कर उस मार्ग पर आ पहुँचा । डाकू सरदार बलभद्र बोला- "ऐसे साधु गायन अच्छा करते हैं । आज इनका गायन सुन कर मनानन्द लेना चाहिए । आज हमें कोई विशेष कार्य भी नहीं है ।"

महात्मा को डाकूदल ने घेर लिया और गायन सुनाने का आदेश दिया । महर्षि तो जानते ही थे वहीं बैठ कर उन्होंने गायन प्रारंभ किया ।

"अधुवे असासयम्मि, ससारम्मि दुक्ख पउराए"

वैराग्य रस से भरपूर इन गाथाओं से कपिल भगवान् उस डाकूदल के उत्तम उपादान को झकझोर कर जगाने लगे । उत्तराध्ययन सूत्र के आठवें अध्ययन की बीस गाथाएँ इसी उपदेश से भरी हैं । सरदार सहित सभी डाकू ससार से विरक्त होकर भगवान् कपिलजी के शिष्य बन गए । उन्होंने गृहस्थवास का त्याग कर निर्ग्रन्थ दीक्षा अंगीकार कर ली ।

अभयकुमार की दीक्षा

भगवान् से उदयन नरेश का चरित्र + सुन कर अभयकुमार चिन्ता-मग्न हो गये । उन्हें विचार हुआ - 'भगवान् का कहना है कि-उदयन नरेश ही अंतिम राजर्षि हैं । इससे स्पष्ट हो गया कि सय कोई भी राजा दीक्षित नहीं होगा और पिताश्री मुझे राज्यभार देना चाहते हैं । नहीं, मैं राज्य नहीं लूँगा ।' ये श्रेणिक नरेश के समक्ष आये और प्रणाम कर कहने लगे,-

"पूज्य ! मुझे आज्ञा दीजिये । मैं निर्ग्रन्थ दीक्षा ग्रहण करूँगा ।"

"अभय ! तुम राज्यभार वहन करने के योग्य हो । तुम्हारे भाइयों में ऐसा एक भी नहीं है जो मगध-साम्राज्य को संभाल सके, रक्षा कर सके और शान्ति तथा न्याय से प्रजा को सन्तुष्ट रख सके । इसलिए मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर के निश्चित होकर रहूँ ।"

"नहीं, पूज्य ! आप जैसे भगवान् के भक्त का पुत्र होकर और भगवान् महावीर प्रभु जैसे परम तारक पा कर भी मैं ससार-सागर में गोते खाता रहूँ, तो मेरे जैसा अधम कौन होगा ?

% वि श. चरित्रकार 'नाच करने का' उल्लेख करते हैं ।

x ग्रन्थकार ५०० ध्रुवपद गाने का उल्लेख करते हैं । लिखा है कि प्रत्येक ध्रुवपद पर एक-एक व्यक्ति प्रतिबोध पाया ।

+ कपिल केवली का चरित्र भी उदयन नरेश के चरित्र के अन्तर्गत आया है ।

के लिए तो लाख सोनैय भी कम होंगी ।" करोड़ दिनार... .. बढ़ते-बढ़ते निमित्त से उसकी भविष्यता जगी । उसके महान् पुण्य का उदय और तीव्र हुआ । उसने सोचा-

"अहो ! कितना लोभ ! जहाँ मे दो माशा स्वर्ण प्राप्ता कर के ही स... .. तृष्णा बढ़ते-बढ़ते करोड़ सोनैये से भी आगे चली जा रही है ? कहाँ मैं पढ़ने के लिए यहाँ आया और दुष्टाचार में फँस कर अब कोट्याधिपति बनने... .. अहो ! मैं कितना नीच कितना अधम हूँ । प्रशस्त आत्माएँ तो धन-सम्पत्ति निष्परिग्रही एव निस्संग बनती हैं और मैं मोहजाल में फँसता ही जा रहा हूँ ? नहीं चाहिये न धन और न स्त्री ।" कपिलजी का ससार के प्रति निर्वेद और एकाग्रता बढ़ी, क्षयोपशम की तीव्रता से तदावरणीय कर्म का बल टूट और जा गया । उन्होंने वहाँ केशों का लुचन किया और साधु बन कर राज्य-सभा में "कितना स्वर्ण चाहिए तुम्हें ?"

- "राजन् ! मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो माशा भी नहीं दो रत्ती भी नहीं । लोभ के शिखर पर पहुँचा दिया था । मैं करोड़ों सानैये तक बढ़ गया था । जब मिल गया, तो कम क्या माँगू-

"जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवहुइ ।

दो मासकय कज्ज, कोडीए वि ण णिट्ठिय ॥"

लाभ से लोभ बढ़ता रहता है । मैं दो माशे स्वर्ण के लिये घर से निकला था, प... .. बढ़ते कोटि स्वर्ण-मुद्राओं से भी नहीं रुकी । फिर मेरे विचारों ने मोड़ लिया और मैं को त्याग कर निर्ग्रन्थ-श्रमण हो गया हूँ । अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिये ।"

' राजा ने कहा,- "मैं आपको कोटि सोनैये दूँगा । आप इच्छानुसार भोग भोगें । छोड़ कर परभव में सुख पाने की कामना से साधु बनना उचित नहीं है ।"

"राजन् ! धन तो अनर्थ का मूल है । मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं अब इसी की साधना में जा रहा हूँ । तुम भी धर्म का पालन करना ।"

कपिल मुनि राज्य-सभा से निकले और ममत्व-रहित, निःसंग, निस्पृह, एव निरह उग्र तप करने लगे । छह महीने की साधना में ही, वे परम वीतराग हो कर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी राजगृह की ओर जा रहे थे । मार्ग में अठारह योजन प्रमाण भयंकर अटपी थी । उसमें रहता था । उस दल में ५०० डाकू थे । बलभद्र उस दल का नायक था । यह दल गाँवों पथिकों को लूटता और इस भूल-भुलैया वाली ऊबड़खाबड़ महाअटवी में छुप जाता

रक्षक-सेना भी उसे इस अटवी में खोजते भयभीत होती थी । डाकूदल के निरीक्षक, पहाड़ी एव ऊँचे वृक्ष पर चढ़ कर, बाहर से अटवी में प्रवेश करने वालों को देखते और अपन सरदार को सकेत करते, जिससे वह सावधान हो जाता । महात्मा श्री कपिलजी तो वीतराग थे । उनका भय-मोहनीय कर्म नष्ट हो चुका था । इस डाकूदल का इन कपिल भगवान् से उद्धार होने वाला था । डाकूदल का उपादान परिपक्व हो चुका था । यह कपिल महात्मा जानते थे । यह उत्तमोत्तम निमित्त उपादान के निकट आ रहा था । उपादान भी निमित्त से मनोरंजन करने के लिए अपने स्थान से चल कर उस मार्ग पर आ पहुँचा । डाकू सरदार बलभद्र बोला- "ऐसे साधु गायन अच्छा करते हैं । आज इनका गायन सुन कर आनन्द लेना चाहिए । आज हमें कोई विशेष कार्य भी नहीं है ।"

महात्मा को डाकूदल ने घेर लिया और गायन सुनाने १० का आदेश दिया । महर्षि तो जानते ही थे वहीं बैठ कर उन्होंने गायन प्रारंभ किया ।

"अधुवे असासयम्मि, ससारम्मि दुक्ख पउराए "

वैराग्य रस से भरपूर इन गाथाओं से कपिल भगवान् उस डाकूदल के उत्तम उपादान को झकझोर कर जगाने लगे । उत्तराध्ययन सूत्र के आठवें अध्ययन की बीस गाथाएँ इसी उपदेश से भरी हैं । सरदार सहित सभी डाकू ससार से विरक्त होकर भगवान् कपिलजी के शिष्य बन गए । उन्होंने गृहस्थवास का त्याग कर निर्ग्रंथ दीक्षा अंगीकार कर ली ।

अभयकुमार की दीक्षा

भगवान् से उदयन नरेश का चरित्र + सुन कर अभयकुमार चिन्ता-मग्न हो गये । उन्हें विचार हुआ - 'भगवान् का कहना है कि-उदयन नरेश ही अंतिम राजर्षि हैं । इससे स्पष्ट हो गया कि सब कोई भी राजा दीक्षित नहीं होगा और पितांश्री मुझे राज्यभार देना चाहते हैं । नहीं, मैं राज्य नहीं लूँगा ।' वे श्रेणिक नरेश के समक्ष आये और प्रणाम कर कहने लगे -

"पूज्य ! मुझे आज्ञा दीजिये । मैं निर्ग्रंथ दीक्षा ग्रहण करूँगा ।"

"अभय ! तुम राज्यभार वहन करने के योग्य हो । तुम्हारे भाइयों में ऐसा एक भी नहीं है जो मगध-साम्राज्य को सभाल सके, रक्षा कर सके और शान्ति तथा न्याय से प्रजा को सतुष्ट रख सके । इसलिए मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर के निश्चित होकर रहूँ ।"

"नहीं, पूज्य ! आप जैसे भगवान् के भक्त का पुत्र होकर और भगवान् महावीर प्रभु जैसे परम तारक_पा कर भी मैं ससार-सागर में गोते खाता रहूँ, तो मेरे जैसा अधम कौन होगा ?

१० त्रि. श. चरित्रकार 'माघ करने का' उल्लेख करते हैं ।

* ग्रन्थकार ५०० ध्रुवपद गाने का उल्लेख करते हैं । लिखा है कि प्रत्येक ध्रुवपद पर एक-एक व्यक्ति प्रतिगोध पाया ।

+ कपिल केवली का चरित्र भी उदयन नरेश के चरित्र के अन्तर्गत आया है ।

आप स्वयं धर्मप्रिय हैं और राज्य-वैभव तो अनित्य है । इसमें उलझ कर मनुष्य-भय बिगाड़ना कैसे उचित होगा ?”

“पिताश्री ! मुझ पर कृपा कर के अब शीघ्र आज्ञा दीजिये । आपकी कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो जायगा ।”

श्रेणिक नरेश स्वयं अप्रत्याख्यानावरण माह के उदय से विरत नहीं हो सकते थे, परन्तु धर्मसूक्त को थे ही । उन्होंने अभयकुमार को अनुमति दे दी । पिता की अनुमति प्राप्त कर अभयकुमार माता के समीप आये । माता से निवेदन किया । नन्दा देवी स्वयं भी ससार त्यागने को तत्पर हो गई । नरेश ने अभयकुमार और नन्दा देवी को महोत्सव पूर्वक भगवान् के समीप ल जा कर दीक्षा दिलवाई । दीक्षित होते समय अभयकुमार और नन्दा देवी ने दिव्य कुण्डल और दिव्य वस्त्र पहिल्ल और वेहासकुमार को दिये ।

अभयकुमार समय और तप का उत्तमतापूर्वक पाँच वर्ष तक पालन कर के आराधक हुए और साधना पूर्वक काल कर के विजय नाम के अनुवर* देवपने उत्पन्न हुए । वहाँ का आयु पूर्ण कर मनुष्य हो कर मुक्त होंगे ।

कूणिक ने श्रेणिक को बन्दी बना दिया

अभयकुमार के दीक्षित होने के बाद श्रेणिक नरेश ने सोचा- ‘अब मेरा उत्तराधिकारी किसे बनाऊँ ? कौन पुत्र ऐसा है जो अभय के स्थान की पूर्ति कर सके और राज्य का भार उठा सके ।’ उनकी दृष्टि में एकमात्र कूणिक ही अभी दृष्टि से योग्य लगा । उसने निश्चय कर लिया कि कूणिक को ही भगध-साम्राज्य का शासक बनाना । यह निश्चय कर के उसने महारानी चित्तला के छोटे पुत्र (कूणिक के सगे छोटे भाई) को अठारह लड़ियों वाला हार और ‘सेवनक’ नामक गजराज दे दिया । उनका विचार था कि अन्य पुत्रों को जागीर दे दूँगा फिर सारा साम्राज्य कूणिक का ही रहेगा । परन्तु कूणिक पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा । उसने अपने ‘काल’ आदि दस बन्धुओं को एक गुप्त स्थान पर बुलाया और अपनी कुटिल योजना उपस्थित करते हुए बोला,-

“ज्येष्ठबन्धु अभयकुमारजी को धन्य है कि उन्होंने युवावस्था में ही राज्याधिकार और भोगोपभोग त्याग कर निर्ग्रन्थ बन गये । परन्तु पिताजी वृद्ध हो गये फिर भी राज्य और भोग नहीं छोड़ते । होना तो यह चाहिये कि ज्योंही पुत्र योग्य हो जाय तब पिता को राज्य का भार पुत्र को दे कर ससार छोड़ देना चाहिये, किन्तु पिताजी की भोग-सालसा ने उनके विवेक को हर लिया है । अब अपन सब मिल कर पिताजी को बन्दी बना कर एक पिंजरे में बन्द कर दें और राज्य के ग्यारह विभाग कर के अपन बाँट लें ।”

* अनुसरोपवाह में सुनिराज अभयजी की गति ‘विजय’ अनुसर विमान की लिटी है-
“अभयो विजये ।” यन्तु ग्रन्थकार ‘सर्वायसिद्ध’ महाविमान को लिखते हैं । यह अप्रामाणिक है । प्रामाणिक वो आगम-विधान ही है ।

कृणिक की दुष्ट योजना सब ने स्वीकार कर ली और श्रेणिक को एकांत में अकेला पा कर बन्दी बना दिया तथा एक पिजरे में बन्द कर दिया । कल तक जो मगध-साम्राज्य का स्वामी था जिसका शासन लाखों-करोड़ों मनुष्यों पर चलता था और जिसने जीवन भर उच्च प्रकार के भोग ही भोगे, जिसकी सेवा में अनेक दास-दासियाँ हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वह मगध-सम्राट श्रेणिक आज एक आपराधिक बन्दी जैसा पिजरे में बन्द है-शत्रु नहीं अपने प्रिय पुत्र द्वारा । भाग्य से उत्पन्न विडम्बना ही है यह । ग्रन्थकार लिखते हैं कि कृणिक पिता को भोजन भी नहीं देता था और दुःखी करता था%। वह किसी मनुष्य को पिता के पास भी नहीं जाने देता था । उसने केवल अपनी माता को ही पिता से मिलने की अनुमति दी थी । पुत्र से बन्दी बनाया हुआ श्रेणिक उसी प्रकार विवश था जिस प्रकार दृढ़ बन्धनों में बधा गजराज और पिजरे में पड़ा सिंह होता है । श्रेणिक आर्त्तरीढ़ ध्यान में ही लगा रहता था ।

एक दिन कृणिक माता को प्रणाम करने गया । माता को शोक सतप्त देख कर कारण पूछा+ । माता ने कहा:-

% ग्रन्थकार लिखते हैं कि कृणिक बन्दी पिता को भोजन और पानी भी नहीं देता था और प्रातःकाल और मायकाल पिता को सौ-सौ चाबुक पीटता था । चित्तलन अपने मस्तक के बालों के जुड़े में उड़द के बाकलों का पिण्ड छुपा कर ले जाती । भूख का मारा श्रेणिक उसे मिथान जैसा समझ कर खा जाता । अपन मस्तक के बालों की मदिरा स धो कर झरोटे हुए बिन्दुओं को समेट कर लाती और उन मध-बिन्दुओं को पति के मुह में टपका कर उसकी तृप्ता शान्त करती तथा नशे में चाबुकों की मार से उत्पन्न पीड़ा भुलाई जाती । इस कथानक पर सहसा विश्वास नहीं होता । इतनी नृशरता किसी शत्रु के साथ भी नहीं की जाती , फिर पिता के साथ कैसे हुई और वयतक माता भी उसका भ्रम दूर नहीं कर सकी जो बहुत दिनों-महीना बाद किया ? वैसे श्रेणिक के पूर्वभव की उस घटना पर विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि श्रेणिक का जीव सुमंगल राजा के मन में तपस्वी के प्रति दुर्भाव नहीं था-जिससे इतना दुःखदायक कर्मबन्धन हो । हाँ तपस्वी ने अवश्य पैर लेने का बन्ध किया था । हो सकता है कि श्रेणिक के इस निमित्त से अन्य वैसा गाढ़ कर्म उदय में आया हो ? रहस्य ज्ञानीगम्य है ।

+ ग्रन्थकार लिखते हैं कि - पिता को बन्दी बना कर कृणिक राज्य का संचालन करने लगा । उसकी रानी पद्मावती ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया । बधाई देने वाली दासी को कृणिक ने भरपूर पारितोषिक दिया और तत्काल अन्त पुर में पहुँचा । सौरिगृह में जा कर बच्चे को उठा लिया और देख कर आनन्दित हो गया । वह एक श्लोक बोलने लगा जिसका भाव था -

“हे वत्स ! तू मेरे अग से उत्पन्न हुआ है और मेरे हृदय के स्नेह से तू सिंचित है । इसलिए तू मेरी आत्मा के समान है । हे पुत्र ! तू सुदीर्घ एवं पूर्णायु प्राप्त कर ।”

इस प्रकार बार-बार बोलता हुआ वह अपने हृदय के हर्ष को उगलने लगा । पुत्र का जन्मात्सव कर के ठमका नाम उदायी' रखा ।

कालान्तर में एकदिन जब वह भोजन करने बैठा तो शिशु को अपनी छाँयी जगह पर बिठा लिया । भोजन करते-करते बच्चे ने मूत्र दिया जिसकी धार भोजन की थाल में गिरी । मोहाधीन कृणिक हँसता हुआ चोल उठा - “वाह पुत्र ! तूने मेरे भोजन को घृत पूरित कर दिया ।” वह मूत्र से आर्द्र हुए अंग को एक ओर हटा कर शप खान लगा । पुत्र-स्नेह से उसे यह भोजन भी स्वादिष्ट एवं रुचिकर लगा । उस समय माता चित्तलन सामने ही बैठी हुई देख रही थी । उसने माता से पूछा-

“माता ! जितना उत्कट स्नेह मुझे इस पुत्र पर है, उतना ससार के किसी अन्य पिता को अपने पुत्र पर होगा ?”

“कुलकलक ! तेरे पिता को भी तू बहुत अधिक प्रिय था । जब तू गर्भ में था और तेरी दुष्टात्मा ने पिता के हृदय का मांस माँगा, तो तेरी तुष्टि के लिए उन्होंने अपना मांस दिया । तब से मैं तुझे कुलागार और पिता का शत्रु मानने लगी थी । मैंने गर्भ में ही तेरा विनाश करने का भरसक प्रयास किया, परन्तु तू नहीं मरा । तेरा जन्म होते ही मैंने तुझे वन में फिँकवा दिया । वहाँ कुकुट के पख से तेरी अंगुली कट गई । तेरे पिता को ज्ञात होते ही वे वन में गये और तुझे उठा लाये और मेरी बहुत भर्त्सना की तथा पालन करने का आदेश दिया ।

मैं तेरा पालन करने लगी, परन्तु उपेक्षा पूर्वक । कुकुट से कटी हुई अंगुली जब पक गई और तुझे पीडित करने लगी, तो तेरे स्नेही पिता तेरी अंगुली अपने मुँह में ल कर चूसते और पीप निकाल कर धूकते । इससे तुझे शांति मिलती । ऐसा उन्होंने कई बार किया । ऐसे वात्सल्य-धाम पिता की तुने जो दशा की । वह तो एक कुलकलक शत्रु ही कर सकता है ।”

- “परन्तु माता ! पिताजी तो हम भाइयाँ में भेद रखते थे । वे अच्छी वस्तु मेरे छोटे भाई को देते थे और निम्नकोटि की मुझे देते थे । क्या यह प्रेम का प्रमाण है” - कूणिक ने पूछा ।

- “यह भेद भाव तो मैं रखती थी । क्योंकि तेरे लक्षण मेरे समक्ष गर्भ में ही प्रकट हो गए थे” - माता ने कहा ।

श्रेणिक का आत्मघात

माता की बात का कूणिक पर अनुकूल प्रभाव हुआ । उसका वैरोदय नष्ट हो चुका था । उसके हृदय में परचात्ताप की अग्नि धधक उठी और पितृ-भक्ति जगी । वह यह खोलता हुआ ठठ गया कि - “मैं कितना अधम हूँ । मुझे धिक्कार है कि मैंने बिना विचारे महान् अनर्थ कर डारा । दुष्ट-बुद्धि ने मुझे कलकित बना दिया । माता ! मैं जाता हूँ, अभी पिताजी को मुक्त कर के उन्हें राज्यासन सौंपता हूँ ।”

कूणिक उठा और पुत्र को माता को दे कर पिता की बड़ी ताड़ने के लिए एक परशु उठा कर बन्दीगृह की ओर चला । दूर से प्रहरी ने देखा ता श्रेणिक से कहा- “महागज इधर ही पधार रहे हैं और उनके हाथ में परशु है । मुझे भय है कि कुछ अनर्थ नहीं कर दे ।” श्रेणिक ने भी देखा । उसे लगा कि पुत्र के रूप में काल निकट चला आ रहा है । अब मुझे आत्म-हत्या ही कर लेनी चाहिये । इस प्रकार सोच कर उसने तालुपुट विष (जा अंगूठी में था) न कर जीभ के अग्रभाग पर रखा । विष रखते ही व्याप्त हो गया और तत्काल प्राण-पंछरु शरीर छोड़ गये । उनका मृत-देह दल कर पृथ्वी पर गिर पड़ा । कूणिक निकट पहुँचा, तो उसे पिता का शव ही मिला ।

कूणिक को पितृशोक

कूणिक ने पिता को गतप्राण पाया, तो उसे घोर आघात लगा । वह छाती पीट कर उच्च स्वर से रोने लगा । विलाप करता हुआ वह बोला-

“पिताजी ! मैं महापापी हूँ, कुपुत्र हूँ । मेरे जैसा कुपुत्र ससार में कोई दूसरा नहीं होगा । माता के वचन से मेरे मन में पश्चात्ताप की भावना उत्पन्न हुई थी और मैं आपसे क्षमा माँगने तथा मुक्त कर के पुनः पूर्वस्थिति में रखने आया था । परन्तु आपने मुझ कुपुत्र को क्षमा माँगने का भी अवसर नहीं दिया । हा दुर्देव ! मुझे पितृ-द्रोही पितृघातक क्यों बनाया ? मेरे इस घोर पातक का प्रायश्चित्त तो अब आत्मघात ही है । मैं भृगुपात कर के मरूँ, अग्नि में जल कर पानी में डूब कर या शस्त्र प्रयोग कर के आत्मघात करूँ और इस कलकित जीवन का अन्त कर लूँ ।”

मन्त्रिया ने समझा कर श्रेणिक नरेश के देह की उत्तरक्रिया करवाई ।

पिण्डदान की प्रवृत्ति

पश्चात्ताप एवं शोकातिरेक से कूणिक का स्वास्थ्य गिरने लगा । राजा की दशा देख कर मन्त्रीगण चिन्तित हुए । उन्होंने मन्त्रणा कर के राजा का शोक दूर करने का उपाय निश्चित किया । फिर एक पुराना ताम्र-पत्र लिया और उस पर यह लेख खुदवाया कि -

“पुत्र-प्रदत्त पिण्डदान मृत पिता को प्राप्त होता है ।”

यह लेख राजा को दिखा कर कहा- “महाराज ! आप शोक ही शोक में अपना कर्तव्य भूल रहे हैं । हमें यह प्राचीन लेख मिला है । इसमें लिखा है कि पुत्र को चाहिये कि दिवगत पिता को पिण्डदान करे । वह पिण्डदान पिता की आत्मा को प्राप्त होता है और यह आत्मा पुत्र के दिये हुए पिण्ड को भोग कर तृप्त होती है । आप शोक त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करिये । स्वर्गीय महाराज की आत्मा आप के पिण्डदान की प्रतीक्षा कर रही होगी ।”

कूणिक ने मन्त्रियों की बात मानी और पिण्डदान किया । ग्रन्थकार लिखते हैं कि “तभी से पिण्डदान की प्रवृत्ति चालू हुई ।” कूणिक पिण्डदान कर के आश्वस्त रहने लगा ।

चम्पा नगरी का निर्माण और राजधानी का परिवर्तन

कूणिक जब पिता का आसन शय्या आदि देखता और माता की दुरावस्था का विचार करता, तो उसके हृदय में एक टीस उठती और वह शोकातुर हो जाता । अब उसका मन राजगृह में नहीं लग रहा था । वह कहीं अन्यत्र जा कर रहना चाहता था । उसने वास्तु-विद्या में निपुण पुरुषों को बुला कर आदेश दिया- “तुम वन में जाओ और उत्तम भूमि देखो, जहाँ नूतन नगर बसाया जा सके ।”

वास्तु-विशेषज्ञ भूमि देखते हुए चले जा रहे थे । एक स्थान पर उन्होंने चम्पा का एक विशाल वृक्ष देखा । उन्हें विचार हुआ कि - उद्यान में होने वाला यह वृक्ष इस वन में कैसे उत्पन्न हुआ ? न तो कोई इसका सिचन करता है और न कोई जलाशय ही इसके निकट है, फिर भी यह सुरक्षित वृक्ष के समान हरामरा एव शोभित है । इसकी शाखाएँ, प्रतिशाखाएँ, पत्र आदि सभी आश्चर्य जनक हैं । इसकी सुगन्ध कितनी मनोहर और दूर-दूर तक फैली हुई है । इस वृक्ष की छत्ररूप छाया के नीचे विश्राम करने की इच्छा होती है । नगर बसाने के लिए यह स्थान उत्तम है । वह नगर भी समृद्ध एव रमणीय होगा । वास्तुशास्त्रियों ने अपना अभिप्राय राजा को दिया । राजा ने आज्ञा दी - "तत्काल कार्य प्रारम्भ करो । उस नगरी का नाम भी 'चम्पा' ही होगा ।"

थोड़े दिनों में नगरी का निर्माण हो गया । कूणिक नरेश अपनी राजधानी, कुटुम्ब परिवार और राज्य के विविध कार्यालय चम्पा नगरी ले आये और राज्य का संचालन करने लगे ।

महायुद्ध का निमित्त + पद्मावती का हठ

महाराजा श्रेणिक ने चित्तलना देवी के आत्मज्ञ और कूणिक के सगे छोटे भाई विहल्ल* और वेहास को अठारह लड़ी वाला हार और सेचनक हस्ति दिया था और दिव्य कुण्डल और वस्त्र वन्द्य देवी ने दिये थे । वे जब उस हार, कुण्डल और वस्त्र पहिन कर हाथी पर बैठ कर निकलते और उनकी रानियों के साथ जल-क्रीडा करते तो देवकुमार जैसे शोभायमान लगते । उनकी अद्भुत शोभा देख कर कूणिक नरेश की रानी पद्मावती के हृदय में ईर्ष्यानि प्रज्वलित हो गई । उसने सोचा - "यह हार कुण्डल और वस्त्र तो मगध-सम्राट (पति) के लिये ही उपयुक्त हो सकते हैं । यदि इन दिव्य अलंकारों और सेचनक हस्ति से मेरे पति वधित रहें, तो उनकी शोभा और प्रभाव ही क्या ? लोगों को आकर्षित कौन करेगा-महाराजा या वे दोनों - अधीनस्थ ?"

महाराणी पद्मावती इसी विचार में डूब गई । उसने निश्चय कर लिया कि महाराज से फह कर ये अलंकरण इन से लिवाना चाहिये । जब कूणिक नरेश अन्त पुर में आय तो अवसर देख कर रानी ने कहा -

"प्राणेश ! आपके वन्धु विहल्ल वेहास के पास जो दिव्य हार कुण्डल और हस्तिरत्न है, वह तो आपके योग्य है । राज्य की श्रेष्ठतम वस्तु का उपभोग तो राज्य का स्वामी ही करता है अन्य नहीं । ये वस्तुएँ आप उससे ले लेंगे ।"

* निर्यावनिमा मृत्यु में केवल 'विहल्ल' का ही उल्लेख है ।

— "नहीं प्रिये ! ये वस्तुएँ तो पिताश्री ने उन्हें दी थी । इन्हें उनसे लेना अनुचित होगा । लोक में निन्दा होगी । पिताश्री के देहावसान के बाद तो इन बन्धुओं पर मेरा अनुग्रह विशेष रहना चाहिये" - कूणिक ने कहा ।

- "यदि आप इन उनमोत्तम अलंकारों से वंचित हैं तो आप निस्तेज रहेंगे । शोभा में इन से वृद्धि होती है यह आपकी नहीं, आपके भाई की होगी । मैं इसे 'सहन नहीं कर सकूँगी'—रानी ने रुठने का डौल करते हुए कहा ।

मोह का मारा कूणिक दबा और बन्धु से हार आदि लेने का वचन दे कर रूठी हुई प्रियतमा को मनाया ।

कूणिक ने भाइयों से हार हाथी की माँग की, तो विहल्ल-वेहास ने कहा - "हमें पिताश्री ने दिये हैं । यदि आपको हार और हाथी लेना है तो आधा राज्य हमें दीजिये और हार-हाथी आप ले लीजिये ।" कूणिक नहीं माना, तो वे अनुकूल अवसर देख कर रात्रि के समय अपनी रानियों के साथ दिव्य अलंकार और अन्य आवश्यक वस्तु ले कर चल निकले और वैशाली नगरी में अपने मातामह (नाना) के पास चले गये । चेटक नरेश ने अपने दोहित्रों को स्नेहपूर्वक चुम्बन किया और युवराज के समान रखा ।

शरणागत का संरक्षण

दूसरे दिन कूणिक नरेश को ज्ञात हुआ कि विहल्ल और वेहास रात्रि में ही रानियों और दिव्य वस्तुओं के साथ निकल कर कहीं चले गये हैं । खोज हुई तो ज्ञात हुआ कि वैशाली की ओर गये हैं । यही सम्भावना थी । कूणिक के लिये अब चुप बैठना प्रतिष्ठा का विषय बन गया था । पत्नी के दुराग्रह और अपनी मोह-मूढता उसे युद्ध की ओर घसीट रही थी । उसने एक दूत विशाला नरेश-अपने सगे नाना-के नास भेज कर अपने भाइयों की सम्पत्ति सहित माँग की । दूत ने महाराजा चेटक को प्रणाम किया । कुशलक्षेम के पश्चात् विनयपूर्वक कूणिक नरेश का सन्देश सुनाते हुए कहा—

"महाराज ! राजबन्धु विहल्ल और वेहासजी रात्रि के समय चुपचाप निकल कर हस्ति-रत्नादि सम्पत्ति सहित यहाँ आ गये हैं । मेरे स्वामी ने उन्हें लौटा लाने के लिये मेरे द्वारा आपसे सविनय निवेदन किया है । आप उन्हें लौटाने की कृपा करें ।"

"अपनी शरण में आया हुआ एक सामान्य व्यक्ति भी भय स्थान पर धकेला नहीं जाता, तब ये दोनों तो मेरे दोहित्र हैं और मुझ पर विश्वास रख कर ही यहाँ आये हैं । इनकी रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य है । इसके सिवाय ये दोनों मुझे पुत्र के समान प्रिय भी हैं । इन्हें लौटाने का विचार ही कैसे कर सकता हूँ ?"

“यदि आप दोनों राजबन्धुओं को लौटाना नहीं चाहते, तो कम से कम यह हस्ति और हार ही लौटा दें तो भी विवाद मिट जायगा” - दूत ने कहा।

- “दूत। यह अन्याय की बात है। किसी तीसरे व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि दूसरे की न्यायपूर्ण सम्पत्ति छिन कर पहले-बादी को दे दे। जो मेरे दोहित्र की सम्पत्ति है उसे मैं यद्यपि छिन कर कैसे द सकता हूँ? इसकी रक्षा के लिए ही तो ये यहाँ आये हैं। ये तो मुझ-से पाने के अधिकारी हैं। मैं इन्हें दान द सकता हूँ, छिन नहीं सकता।

“गजराज हार आदि इनके पिता ने इन्हे अपनी जीवित अवस्था में ही दिये हैं। इस पर इनका न्यायपूर्ण अधिकार है। यदि ये राज्य की सम्पत्ति चुरा कर लाते, तो अवश्य अनधिकारी होते और दण्ड के पात्र भी। अब इन वस्तुओं को पाने का एक ही न्यायपूर्ण मार्ग है। यदि कूणिक अपने राज्य का आधा भाग इन्हे दे दे, तो ये वस्तुएँ उसे दी जा सकती हैं” - राजा ने उत्तर दे कर दूत को यथोचित सम्मान के साथ लौटा दिया।

दूत ने कूणिक नरेश को चेटक नरेश का उत्तर सुनाया तो कूणिक ने पुनः दूत को भेज कर विनम्र निवेदन कराया कि -

“राज्य में जो भी उत्तम रत्नादि उत्पन्न होते हैं उन पर राज्याधिपति का अधिकार होता है, क्योंकि वह रत्न राज्य की शोभा है। इसलिए सेचनक गजराज और रत्नहार पर मेरा अधिकार है। कृपया ये दोनों वस्तुएँ हमें दीजिये और विहल्ल-वेहास को लौटा दीजिये।”

दूत द्वारा कूणिक का सन्देश सुन कर चेटक नरेश ने कहा,-

“मेरे लिए तो जैसा कूणिक है, वैसे ही विहल्ल-वेहास हैं। ये तीनों बन्धु मरी पुत्री चिल्लना और जामाता श्रेणिक नरेश के पुत्र हैं। परन्तु कूणिक का पक्ष न्यायपूर्ण नहीं है। यह सत्य है कि सेचनक हस्ति और हार राज्य में उत्तम रत्न है परन्तु इन रत्नों को तो राज्याधिपति श्रेणिक (उसके पिता) ने ही उन्हें दान में द दिया। इसके अतिरिक्त उन्हें राज्य का कुछ भी भाग नहीं मिला तब उचित प्रतिदान दिये बिना ही पिता द्वारा प्रदत्त वस्तु माँगना कैसे उचित हो सकता है? इसीलिए मैंने न्याय-मार्ग बताया कि इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त करना है, तो विनियम स्वरूप अपना आधारभूत दे दो और दोनों वस्तुएँ ले लो। यही उत्तम मार्ग है।”

दूत लौट गया। चेटक नरेश का उत्तर सुन कर कूणिक राजा क्रोधित हो उठा। उसने तीसरी बार दूत को आदेश दिया -

“तुम विशाला नगरी जा कर चेटक के पादपीठ को बायें पाँव से तुकराओ और भाँसे की नोक पर लगा कर पत्र दो। साथ ही क्रोधित हो, ललाट पर त्रिवली एष भूकुटी चढ़ा कर कहो,-

“मेरे मृत्यु के इच्छुक निर्लज्ज दुर्भाग्य चेटक! तुझे महाराजाधिराज कूणिक आदेश देते हैं कि - सेचनक हस्ति हार और दोनों बन्धुओं को मुझे अर्पण कर दे, अन्यथा युद्ध के लिए तत्पर हो जा। कूणिक नरेश विशाल सेना ले कर शीघ्र ही आ रहे हैं।”

दूत चेटक नरेश के समीप आया, हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और कहा - "स्वामिन् ! मेरा प्रणाम स्वीकारे । यह मुझ स्वयं का आपके प्रति विनय है । परन्तु अब आगे जो मैं अशिष्टतापूर्वक वर्तन करूँगा, वह मेरा नहीं मेरे स्वामी महाराजाधिराज कूणिकजी की ओर का होगा ।" इतना कह कर उसने अपने बायें पाँव से चेटक नरेश की पादपीठिका ठुकड़ाई और भाले की नोक पर रख कर कूणिक का पत्र ठन्हे दिया और क्रोधपूर्वक भुकुटी एव त्रिवली चढ़ा कर बोला- "रे मृत्यु के इच्छुक आदि ।

दूत के अशिष्ट एव अश्रुतपूर्व कटु वचन सुन कर चेटक महाराज भी क्रोधित हो गये और रोषपूर्वक बोले:-

"रे दूत ! मैं कूणिक को न तो हार-हाथी ही दूँगा और न दोनो कुमारो को ही लौटाऊँगा । तू जा और कह दे कूणिक को । वह अपनी इच्छा हो वह करे । मैं युद्ध के लिये तत्पर हूँ ।"

इस दूत को अपमान पूर्वक पिछले द्वार से निकाल दिया । दूत ने चम्पा लौट कर कूणिक का अपनी यात्रा का परिणाम निवेदन किया । दूत की बात सुन कर कूणिक क्रोधित हुआ । अब युद्ध छेड़ना उसने आवश्यक मान लिया । उसने तत्काल ही अपने कालकुमार आदि दस बन्धुओं को बुलाया और वेहल्ल-वेहास के पलायन और चेटक नरेश से हुए सदेशों के आदान-प्रदान सम्बन्धी विवरण सुनाने के साथ अपने निश्चय की घोषणा करते हुए कहा,-

"अब वैशाली राज्य के साथ हमारा टाडना अनिवार्य हो गया । तुम सभी शीघ्र ही अपने-अपने राज्य में जाओ और स्वयं शस्त्रसज्ज हो कर अपने तीन हजार हाथी, तीन हजार घोड़े, तीन हजार रथ और तीन करोड़ पदाति सैनिकों के साथ सभी प्रकार की सामग्री से सन्नद्ध हो कर आओ ।"

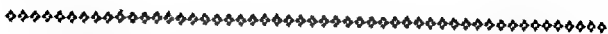
- कूणिक का आदेश पा कर कालकुमार आदि दसो बन्धु अपनी-अपनी राजधानी की ओर गये और अपनी सेना के साथ सन्नद्ध हो कर उपस्थित हुए ।

चेटक-कूणिक संग्राम

कूणिक भी अपनी सेना के साथ चल निकला । उसके पास कुल ३३ हजार हाथी इतने ही घोड़े और रथ थे और ३३ कोटि पदाति सैनिक थे ।

जब चेटक नरेश को कूणिक के चढ़ आने की सूचना मिली, तो उन्होंने काशीकोशल देश के अपने नौ मल्लयी और नौ लिच्छवी गण राजाओं को बुलाया और उन सब के समक्ष कूणिक के साथ उठा हुआ विवाद प्रस्तुत कर पृछा -

"कहिये, अब क्या किया जाय । वेहल्ल-वेहास और उसके हार-हाथी कूणिक को लौटा दिये जायें या युद्ध किया जाय ?"

"नहीं, स्वामिन् ! भयभीत शरणागत को लौटना उचित नहीं है और न राजकुम के योग्य है । अब तो युद्ध ही करना उचित है और हम सभी आपके साथ हैं" - अतारह गण राजाओं ने कहा ।

"ठीक है । अब आप जाओ और सभी अपनी विशाल सेना के साथ शीघ्र ही युद्ध स्थल पर पहुँचो" - चेटक ने आदेश दिया ।

चेटक नरेश की अधीनता में सत्तावन हजार हाथी, इतने ही घोड़े रथ और सत्तावन कोटि पदाति सैनिक रणस्थली पर आये । कूणिक ने सना का 'गरुडव्यूह' बनाया और चेटक ने अपनी सेना का 'शकटव्यूह' बनाया । युद्ध प्रारम्भ हो गया । विविध प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सज्ज सेनाएँ लड़ने लगी । अश्वारोही अश्वारोही से, पदाति पदाति से और रथिक रथिक से भिड़ गया । मारकाट मच गयी । कूणिक की सेना के ग्यारहवें भाग का सेनापति 'कालकुमार' अपने तीन-तीन हजार हाथी घोड़े रथ और तीन कोटि पदाति के साथ पूरी सेना का सेनापति बन कर लड़ रहा था । उसके सम्मुख महाराजा चेटक नरेश थे । भयकर संग्राम हुआ । हाथी-घोड़े और मानव-शरीरा से रक्त के फव्वारे उछल रहे थे । रक्त की नहरें बह रही थी । उसमें हाथियों के मृत शरीर टिलो-टेकरे के समान लग रहे थे । टूटे हुए रथों और मनुष्यों के शवों से भू-भाग पट गया था । इस युद्ध में कालकुमार की सेना छिन्न-भिन्न हो गई । अपनी सेना की दुर्दशा देख कर कालकुमार अत्यंत कुपित हुआ और वह चेटक नरेश का मारने के लिए उन्हें खोजता हुआ उनके निकट आ रहा था । साक्षात् काल के समान कालकुमार को अपनी ओर आता हुआ देख कर चेटक नरेश ने सोचा- 'इस प्रचण्ड महाबली कालकुमार का निग्रह किसी से नहीं हुआ । इसीसे यह जीवित है और मुझे मारने के लिये आ रहा है ।' चेटक नरेश को क्रोध चढ़ आया । उन्होंने धनुष पर दिव्य अस्त्र रखा और कान ठक खिच कर मारा जिससे कालकुमार का हृदय भिन्न हुआ और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया । संध्या का समय हो गया था । युद्ध रुका । कूणिक की सेना अपनी क्षति और सेनापति के मरण से शोक-सताया होती हुई शिविर की ओर लौट गई । वैशाली की सेना हर्षोन्मत्त हो जय-जयकार करती हुई लौटी । दूसरे दिन कूणिक की सेना का सेनापति काल का छोटा भाई महाकालकुमार हुआ । युद्ध छिड़ा और वही परिणाम निकला । महाकाल स्वयं भी चेटक नरेश द्वारा मारा गया और सैनिकों और वारनों का विनाश हुआ । इस प्रकार दस दिन में दसों भाई सेनापति हुए और मारे गये । अब कूणिक अकेला रह गया था ।

कूणिक का चिन्तन और देव आराधन

कूणिक युद्ध का अकल्पित भयानक परिणाम देख कर हताश हो गया । उसने सोचा- धिक्कार है मुझे जो चेटक नरेश की शक्ति एवं प्रभाव जाने बिना ही मैंने युद्ध छेड़ दिया और देव के समान अपने दसों भाइयों को मरवा कर अब अकेला रह गया हूँ । अब जो युद्ध करता हूँ तो एक ही दिन में मैं भी मारा जाऊँगा । इसलिये अब न तो युद्ध करना उचित है और न इस दशा में निर्लज्ज हो कर लौटना

जाना ही ठचित है । चेटक के पास दिव्य अस्त्र है । उसे कोई नहीं जीत सकता । देव-प्रभाव देव-प्रभाव से ही नष्ट होता है । इसलिये मुझे अब किसी देव की आराधना करके दिव्य अस्त्र प्राप्त करना होगा । उसने तेले का तप किया और एकान्त स्थान में देव की आराधना करने लगा ।

कूणिक पूर्वभय में तपस्थी था ही । इस बार भी वह एकाग्रता पूर्वक तपयुक्त देव का आह्वान करने लगा । साधना सफल हुई । भवनपति का चमरेन्द्र और सौधर्म देवलोक का स्वामी शक्रेन्द्र x आकर्षित हो कर उपस्थित हुए और पूछा - "कहो, क्या आह्वान किया ?"

- "देवेन्द्र । मैं सकट में हूँ । मेरी सहायता कीजिये और दुष्ट चेटक को नष्ट कर दीजिये । उसने मेरे दस बन्धुओं को सेना सहित मार डाला और मुझे भी मारने पर तुला हुआ है" - कूणिक ने याचना की ।

- "कूणिक ! तुम्हारी मांग अनुचित है । चेटक नरेश श्रमणापासक है और मेरे साधर्मी हैं । मैं उन्हें नहीं मार सकता । हाँ, उनसे तुम्हारी रक्षा करूँगा । वे तुझे जीत नहीं सकेंगे" - शक्रेन्द्र ने कहा ।

शिलाकटक संग्राम

कूणिक को इससे सतोष हुआ । कूणिक शस्त्र सज्ज हो कर अपने 'उदायी' नामक हस्ति-रत्न पर आरूढ़ हुआ । देवेन्द्र देवराज शक्र ने एक वज्रमय कवच की विकुर्वणा कर क कूणिक को सुरक्षित किया । फिर इन्द्र ने महाशिलाकटक संग्राम की विकुर्वणा की । इस युद्ध में एक मानवेन्द्र और दूसरा देवेन्द्र था और विपक्ष में चेटक नरेश अठारह गण राजा और विशाल सेना थी । परिणाम में शत्रु-सेना की ओर से लाई हुई बड़ी शिला भी एक छोटे ककर के समान और भाले बर्छी कटक के समान लगे और अपनी ओर से बरसाये हुए ककर भी महाशिला बन कर विनाश कर दे । अपनी ओर से गया हुआ कटक भी भाले के समान प्राणहारक बन जाय । आज के इस दय-चालित युद्ध ने शत्रु-सेना का विनाश कर दिया । बहुत-से मारे गये, बहुत से घायल हुए और भाग भी गये । गण-राजा भी भाग खड़े हुए । इस एक ही संग्राम में चौरासी लाख सैनिक मारे गये और नरकतिर्यङ्गयोनियों में उत्पन्न हुए ।

रथमूसल संग्राम

दूसरे दिन रथमूसल संग्राम भया । अपनी पराजय और सुभयों का सहार होते हुए भी पुनः व्यवस्थित हो कर चेटक नरेश अपने मित्र अठारह गणराजाओं के साथ सेना लेकर आ डटे । इसबार कूणिक अपने 'भूतानन्द' नामक हस्ति-राज पर आसीन हुआ । देवेन्द्र शक्र पूर्व की भाँति वज्रमय कवच से कूणिक को सुरक्षित कर आगे रहा और पीछे चमरेन्द्र ने सुरक्षा की । इस युद्ध में एक मानवेन्द्र, दूसरा

x शक्रेन्द्र को कार्तिक सेठ के भय में कूणिक के पूर्वपथ का मित्र था और चमरेन्द्र तापसभय का साथी पूज्य नामक मित्र था । इसी से वे सहायक हुए ।

देवेन्द्र और तीसरा असुरन्द्र एक हाथी पर रहे और विपक्ष में चेटक नरश अठारह गणराजा और विशाल सेना थी ।

वरुण और उसका बाल मित्र

वैशाली में नाग सारथि का यौत्र वरुण रहता था । वह ऋद्धिसम्पन्न उच्चाधिकार प्राप्त और महान् शक्तिशाली था । वह जिनेश्वर भगवन्त का परमोपासक एवं तत्त्वज्ञ था । श्रमणापासक के व्रतो का पालन करने के साथ ही बले-बले की तपस्या भी करता रहता था । चेटक-कूणिक युद्ध के चलते वरुण को भी महाराजा चेटक की ओर से युद्ध में भाग लेने का आमन्त्रण मिला । उस दिन उस के बले की तपस्या थी । उसने बले की तपस्या का पारणा नहीं किया और तपस्या में वृद्धि कर क तैला कर लिया । तत्पश्चात् उसने स्नान किया । यस्वालाकार और अस्त्रशस्त्र से सज्ज हाकर अपनी सेना के साथ चला और रथमूसल सग्राम में सम्मिलित हुआ । वरुण के यह नियम था कि जो व्यक्ति उसका अपराधी होगा, उसी पर वह प्रहार करेगा-उसी पर वह शस्त्र चलावेगा, निरपराधी पर नहीं । उस दिन वही सेनापति* हुआ । कूणिक का सेनापति उसके समक्ष उपस्थित हुआ और ललकारते हुए कहा - "दे महाभुज ! चला तेरा शस्त्र । मैं सावधान हूँ ।"

- "नहीं मित्र ! मैं श्रमणोपासक हूँ । जब तक मुझ पर कोई प्रहार नहीं करें तब तक मैं किसी पर शस्त्र नहीं चलाता । तुम्हारा चार होने के बाद ही मैं प्रहार करूँगा ।"- वरुण ने कहा ।

शत्रु ने बाण मारा जो वरुण की छाती में धस गया, परन्तु वरुण घबराया नहीं । वह क्रोधातुर हुआ और कानपर्यंत धनुष खिंच कर बाण मारा, जिससे शत्रु क्षत-विक्षत हो कर मृत्यु को प्राप्त हुआ ।

घायल तो वरुण भी हो गया था । उसने रण-क्षेत्र से अपना रथ हटाया और एकांत स्थान पर रोका । फिर रथ पर से उतरा । रथ से घोड़े छोले और मुक्ता कर दिये । वरुण ने भूमि का प्रमार्जन किया, दर्भ का सथारा बिछाया और उस पर आसीन होकर बोला-

"नमस्कार हो मोक्ष प्राप्त अरिहत भगवतो को, नमस्कार हो मेरे धर्मगुरु धर्माचार्य श्रमण भगवान् महावीर स्वामी को । भगवन् । आप वहाँ रहे हुए मुझे देख रहे हैं । मैंने आपसे स्थूल प्राणातिपात से स्थूल परिग्रह पर्यंत त्याग किया था । अब मैं प्राणातिपातादि पापों का सर्वथा जेवनपर्यंत त्याग करता हूँ और अशन-पानादि तथा इस शरीर का भी त्याग करता हूँ ।"

* यहाँ पर सभाबन्ता लगती है कि - राजगृह को सुसजा व्यवस्था का पति नाग सारथि था । उसका पुत्र महाराज श्रमणिक के अगस्त्यक थे और बिस्लना-हरण के समय मारे गये थे । उन नाग पुत्रों में से किसी का पुत्र (नाग का यौत्र) यह वरुण ही और महाराज श्रमणिक की मृत्यु के पश्चात् या पूर्व ही वह राजगृह छोड़ कर विरल्ल चला गया हो ?

* सेनापति होने का उल्लेख त्रि. श. पु. च. में है ।

वरुण ने अपना कवच उतारा, शस्त्र उतारे और छाती में धँसे हुए बाण को निकाला । फिर आलोचना प्रतिक्रमण करके समाधिपूर्वक मृत्यु का प्राप्त हुआ । वरुण का जीव प्रथम स्वर्ग के अरुणाभ विमान में देव हुआ । वहाँ का आयुष्यपूर्ण कर के महाविदेह में जन्म लेगा और सयम-तप का पालन कर मुक्ति प्राप्त करेगा ।

वरुण का यत्न का एक मित्र असम्यग्दृष्टि था । वरुण के साथ उसकी अक्षुण्ण एव दृढ़ मित्रता थी । जब उसे ज्ञात हुआ कि वरुण युद्ध में गया है तो वह भी शस्त्रसज्ज हो कर युद्ध में आया और वरुण के निकट ही लड़ने लगा । वह भी घायल हो गया उसने मित्र वरुण को घायल दशा में युद्धभूमि से निकलते देखा, तो वह भी उसके पीछे-पीछे निकल चला और उनके निकट ही अपने रथ से उतर कर घोड़े छोड़ दिया । वह भी घास बिछा कर बैठा । कवच शस्त्र खोले, बाण निकाल कर उसने कहा- "जो व्रत-नियम त्याग शील मेरे मित्र ने किये हैं, वे मुझे भी होंगे ।" समाधि भाव में मृत्यु पा कर वह उत्तम कुल में मनुष्य जन्म पाया । वह भी महाविदेह में मनुष्य हो कर मोक्ष प्राप्त करेगा ।

वरुण एक प्रख्यात योद्धा और प्रचण्ड सेनापति था । उसके प्रभाव से ही शत्रु-सेना का साहस दूट जाता था । उसकी मृत्यु जान कर कूणिक की सेना साहस बढ़ा । वह द्विगुण साहस से जूझने लगी चेटक-सेना अपने सेनापति का मरण जान कर क्रोधाभिभूत हो कर लड़ने लगी । वीरशिरोमणि चेटक नरेश भी अपने अमोघ बाणा से शत्रु के साथ जूझने लगे । यदि देवेन्द्र, कूणिक के रक्षक नहीं होते, तो चेटक नरेश के अमोघ बाण से वह समाप्त हो जाता । उधर रथमूसल के प्रहार से चेटक की सेना का विनाश हो रहा था । चेटक नरेश के अमोघ बाण व्यर्थ जाते देख कर उनकी सेना सहम गई । सेना समझ गई कि अपने स्वामी का पुण्य-घल क्षीण हो गया है । अब विजय की आशा नहीं रही ।

इस युद्ध में बिना ही अश्व का एक रथ, जिसमें न तो कोई सारथि था और न कोई योद्धा था, वह चारों ओर घूम-घूम कर प्रहार कर रहा था । रथ में से मूसल के समान अस्त्रनिकल कर शत्रु-सेना पर प्रहार करते । एक साथ हजारों मूसलों की वज्रमय मार पड़ती थी । जिस पर भी मूसल पड़ते, वह बच नहीं सकता था । इस सग्राम में भी चेटक-पक्ष पराजित हुआ । देव शक्ति के आगे मानव-शक्ति भौतिक-बल में नहीं टिक सकती । अतारहा राजा भाग खड़े हुए । छियानवे लाख सैनिक इस रथमूसल सग्राम की भेट घड़े । इनमें से दस हजार तो एक ही मच्छी की कुक्षि में उत्पन्न हुए, एक देव और एक मनुष्य हुआ शेष नरक-तिर्यञ्च गति पाए ।

सेचनक जल मरा, वेहल्ल-वेहास दीक्षित हुए

चेटक नरेश युद्धभूमि से लौट कर वैशाली में आये और नगरी में प्रवेश कर द्वार बन्द करवा दिये । कूणिक ने वैशाली को घेर डाल दिया ।

वेहल्ल और वेहासकुमार रात्रि के समय गुप्त रूप से सेचनक गजराज पर आरढ़ हो कर कृणिक की सेना में घूसते और असावधान सैनिकों का वध करते । अपना काम कर के वे रात्रि के अन्यकार में ही चुपचाप लौट जाते । इस प्रकार का विनाश देख कर कृणिक चिन्तित हुआ । उसने अपने मन्त्रियों से उपाय पूछा । मन्त्रियो ने कहा - "यदि सेचनक हाथी का विनाश हो जाय, तो अपने आप यह उपद्रव रुक सकता है ।"

उनके आने के मार्ग में खाई खोदी गई । उसमें खर की लकड़ी के अगारे भर गये और ऊपर से उसे ढक दिया गया जिससे किसी को अग्नि होने की आशका नहीं रहे ।

वेहल्ल और वेहास अपनी सफलता से उत्साहित थे । वे पूर्व की भाँति शत्रु-सैन्य का विनाश करने आये, परन्तु गजराज को आगे रही हुई विपत्ति का ज्ञान हो गया । वह विभगज्ञान वाला था । उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, परन्तु उसने पाँव नहीं ठाठये । अन्त में स्वामी ने कहा,-

"सचनक ! आज तू भी अडकर अपना पशुपना दिखा रहा है ? आज तू कायर क्या हो गया ? क्या तेरी बुद्धि और साहस लुप्त हो गये हैं ?" तेरे लिये हमने घर-बार छोड़ा विदश आये । तेरे ही कारण पूज्य नाना चेटक नरेश और अन्य अठारह नरेश आदि युद्ध में कूदे, नर-संहार हुआ और सभा विपत्ति में पड़ गए । जिसमें स्वामी भक्ति नहीं रहे ऐसे पशु का पोषण करना उचित नहीं होता ।"

इस प्रकार के कटु वचन सुन कर सचनक ने अपने स्वामी वेहल्ल और वेहास को पलपूर्वक अपने पर से नीचे उतार दिया और स्वयं अग्नि-भरित खाई में गिर कर जल मरा । वह प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ । अपन प्रिय गजेन्द्र का मरण, उसकी बुद्धिमत्ता एवं स्वामी-भक्ति तथा अपने अज्ञान एवं अविश्वास पर दोनों बन्धु परमात्मा पूर्वक स्वयं को धिक्कारने लगे । गजराज विभोग से वे अत्यन्त हताश हो गए थे । इस हस्ती के बल पर तो वे युद्ध में भी अजेय रहे थे । अद्य वे अपने पूज्य मातामह महाराजा चेटक के किस प्रकार सहायक बन सकेंगे ? अद्य तो जीवन ही ध्वंश है । यदि जीवन शेष है तो भगवान् महावीर प्रभु का शिष्यत्व अंगीकार कर तप-सयम युक्त जीर्ण हो श्रेयस्कर है, अन्यथा मरना ही शेष रहेगा ।"

वे भाग्यशाली थे । जिनशासन-रसिक देवी ने उन्हें भगवान् के समप्रसरण में पहुँचा दिया । दोनों बन्धुओं ने भगवान् से निर्ग्रन्थ-प्रप्रण्या ली और तप-सयम की विस्तृत आराधना कर के अनुत्तर विमल में उत्पन्न हुए । वहाँ का आयु पूर्ण कर महाविदेह में मनुष्य भव पाएँगे और चारित्र्य पाल कर मुक्त हो जावेंगे ।

कुलवालुक के निमित्त से वैशाली का भग

वैशाली का दुर्ग (किला) कूणिक से टूट नहीं रहा था। वह हताश हो गया। उसने जिस गजराज और हार के लिए युद्ध किया और अपने भाइयों तथा विशाल सेना का नाश करवाया था, वे भी नहीं मिल और वैशाली भी सुरक्षित रह सके, यह उसके लिये अपमान जनक लग रहा था। उसने प्रतिज्ञा की—“यदि वैशाली का भग कर के इसकी भूमि को मैं गधों द्वारा खिंचे हुए हल से नहीं खुदवा लूँ तो भृगुपात अथवा अग्नि में जल कर आत्म-हत्या कर लूँगा।” इस प्रतिज्ञा से सभी चिंतित थे। इतने में भाग्य-योग से ‘कुलवालुक’ मुनि पर रुष्ट हुई देवी ने कहा—“यदि मागधिका वेश्या कुलवालुक मुनि को मोहित कर के अपने वश में कर ले तो उसके योग से तू वैशाली प्राप्त कर सकेगा।”

कूणिक के मन की निराशा मिटी। मागधिका वेश्या चम्पा में ही रहती थी। कूणिक चम्पा आया और मागधिका का बुला कर उसे अपना प्रयोजन समझाया। मागधिका ने प्रसन्नता पूर्वक कार्य करना स्वीकार किया। राजा ने उसे बहुत-सा धन दिया। मागधिका बुद्धिमती थी। मनुष्यों को चतुराई से ठगने की कला में वह प्रवीण थी। उसने श्राविका का आचरण और व्यवहार सीखा और साधु-साध्वियों के सम्पर्क में आने लगी तथा व्रतधारिणी धर्मप्रिय श्राविका के समान दिखावा करने लगी। एक बार उसने आचार्यश्री से पूछा,—

“भगवन्! कुलवालुक मुनि दिखाई नहीं देते, वे कहाँ हैं?”

आचार्य महाराज उसके पूछने के कुत्सित कारण को क्या जाने। उन्होंने सहज की कहा,—

“एक सुसयमी उत्तम सत थे। उनके एक कुशिष्य था। वह गुरु की आज्ञा नहीं मान कर अवहेलना करता। गुरु उसे प्रेमपूर्वक सुशिक्षा देते, तो भी वह उनकी उपेक्षा करता। गुरु का वह आदर तो करता ही नहीं था। एक बार विहार में वे एक पर्वत से नीचे उतर रहे थे। गुरु आगे और शिष्य पीछे था। कुटिल शिष्य के मन में गुरु को मार डालने का विचार उठा। उसने ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिराया, जो लुढ़कता हुआ गुरु को ओर आ रहा था। गुरु ने पत्थर लुढ़कने की ध्वनि सुन कर उस ओर देखा और सभल कर दोनों पाँव फैला दिये। पत्थर पाँवों के बीच में हो कर निकल गया। गुरु को शिष्य के इस कुकृत्य पर रोष आया और शाप देते हुए कहा—“कृतघ्न दुष्ट! तू इतना घोर पापी है? गुप्त में साधुता तो क्या, सदाचारी गृहस्थ के योग्य गुण भी नहीं है। भ्रष्ट! तू पतित है और स्त्री के ससर्ग से भ्रष्ट हो कर महापतित होगा।”

“तुम झूठे हो। मैं तुम्हारे इस शाप को व्यर्थ सिद्ध कर के तुम्हें मिथ्यावादी ठहराऊँगा।” — कह कर वह एक ओर चलता बना और एक निर्जन अरण्य में—जहाँ स्त्री ही क्या, मनुष्य का भी निवास नहीं था—रहकर मास-अर्द्धमास आदि तपस्या करने लगा। उस ओर हो कर जो पथिक जाते उनके आहार से पारना कर के तपस्या करता। उस स्थान के निकट ही एक नदी थी। वर्षाकाल में आई बाढ़ से नदी

का पानी फैला और उस तपस्वी के स्थान तक आ गया था । नदी के तट के समीप होने के कारण उसका नाम "कुलवालुक" प्रसिद्ध हो गया । अभी वे मुनि उस प्रदेश में ही रहते हैं ।"

आचार्य से कुलवालुक के स्थान की जानकारी प्राप्त कर के वह श्राविका यनी हुई वरुणा प्रसन्न हुई । घर आ कर उसने प्रयाण करने के लिये रथ सेवक और उपयोगी खाद्यादि सामग्री जुटाई और चन निकली । क्रमशः वह कुलवालुक मुनि के स्थान पहुँच कर रुक गई । उसने भक्ति का प्रदर्शन करत हुए कहा -

"तपस्वीराज ! मेरा जीवन तो अब धर्मसाधना में ही व्यतीत होता है । तपस्वियों और साधु सत्तों के दर्शन वन्दन करना, प्रतिलाभना और धर्म की साधना करते हुए जीवन सफल करना ही मेरा लक्ष्य है । पथिकों से आप के उग्र तपस्वी होने की बात सुन कर घर से दर्शन पाने के लिए निकली । आज मेरा मनोरथ फला । अब कुछ दिन यहीं रह कर सेवा करने और सुपात्रदान का लाभ लेने की इच्छा है । आपकी कृपा से मेरी भावना सफल होगी । आप जैसे महान् तपस्वी की सेवा छोड़ कर अब मैं अन्यत्र कहाँ जाऊँ ? आपके दर्शन और सेवा तो समस्त श्रमण-सच की सेवा के समान है । कृपया मेरे यहाँ पारणा कर के मुझे कृतार्थ करें । मेरे पास निर्दोष मोदक हैं ।"

अत्यन्त भक्ति प्रदर्शित करती हुई वह सेवकों के निकट आई और एक सघन वृक्ष के नीचे पड़ाव लगाने की आज्ञा दी । तपस्वी मुनि भी उसकी भक्ति देख कर पिघल गये । उन्होंने उससे पारणे के लिए मोदक लिये और पारणा किया । खाने पश्चात् तपस्वी मुनि को अतिसार (दस्त) होने लगे । उस मायाविनी ने मोदक में वैसी औषधि मिला दी थी । अतिसार से मुनिजी अशक्त हो गए । उनकी शक्ति क्षीण हो गई । उनसे उठना तो दूर रहा, हिलना भी कठिन हो गया । अब कपटी श्राविका पश्चात्ताप करती हुई बोली-

"तपस्वीराज ! मैं पापिनी हो गई । मेरे मोदक से आपको अतिसार हुआ और आपकी यह दशा हो गई । अब आपको इस दशा में छोड़ कर मैं कहीं नहीं जा सकता । मैं सेवा कर के आपको स्वस्थ बनाऊँगी उसके बाद ही आगे जाने का विचार करूँगी ।"

तपस्वीजी को सेवा की आवश्यकता थी ही । वे सम्मत हो गए । अब युवती वेरुणा मुनिजी की सेवा करने लगी । वह उनका स्पर्श करने लगी । मुनिजी द्विवर्किचाय तब वह बाली-"गुरुन्नेय ! आपकी दशा अभी मेरी सेवा चाहती है । अभी आप मना नहीं करें स्वस्थ होने पर प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि कर लीजियेगा ।"

सुन्दरी उनके शरीर पर स्वयं तेल का मर्दन करने लगी और पथ्य बना कर देने लगी । कुलवालुकजी में शक्ति का संचार होने लगा । धीरे-धीरे शक्ति बढ़ने लगी । उन्हें उपासिका की सेवा मधुर वाणी, सुरीले भजन और स्निग्ध स्पर्श रचिकर लगने लगा । वे उस उपासिका का मतत सान्निध्य चाहने लगे । मागधिका से किये जाते हुए मर्दन से कुलवालुक का माह उभड़न लगा । दिन-रात का

साथ रहना और मोहक शब्द-रूप गधरस और स्पर्श के योग से तप-सयम की होली जल कर भस्म हाती ही है । कुलवालुक भी फिसला । उनमें पति-पत्नीवत् ध्ववहार होने लगा । वह पूज्य मिट कर कामिनी की पूजक (किकर) हो गया । मागधिका उसे मोह-पाश में बाँध कर चम्पा नगरी ले आई और राजा को अपनी सफलता का सन्देश सुनाया । कूणिक ने कुलवालुक का आदर-सत्कार किया और कहा- "आप वैसा उपाय करें कि जिससे वैशाली का गढ़ टूट जाय ।" राजा का आदेश स्वीकार कर के बुद्धिमान् कुलवालुक साधु के वेश में विशाला पहुँचा । वह दुर्ग के अटूट होने का कारण खोजने लगा । फिरते-फिरते उसे श्रीमुनिसुव्रत स्वामी का स्तूप % दिखाई दिया । वह स्तूप उत्तम नक्षत्र-योग युक्त होने के कारण ही वैशाली की सुरक्षा होने का उसे विश्वास हुआ । अब उसे उस स्तूप का उच्छेद करना था । इसी उद्देश्य से वह नगरी में घूमने लगा । इस मुनिवेशी को देव कर नागरिकों ने क्ला-
 "भगवन् ! शत्रु के घेरे से हम बहुत दु खी हैं । कब तक बन्दी रहेंगे हमे ? आप जैसे तपस्वी महात्मा तो सब कुछ जानते हैं । कोई उपाय बताइये-इस से उगरने का ?"

"हाँ भाई ! तुम लोगो की कठिनाई देख कर मुझे खेद हुआ । मैंने इसका उपाय भी जान लिया है । तुम्हारी इस नगरी में जो वह स्तूप है उसकी स्थापना छोटे लगन एव कुयोग में हुई है । उसी से इस राज्य पर सकट आते रहते हैं । यदि स्तूप तोड़ दिया जाये, तो सकट मिट सकता है ।"

धूर्त कुलवालुक की बात पर लोगो ने विश्वास कर लिया । सभी स्तूप को तोड़ने के लिए चले और तोड़ने लगे । उस समय कुलवालुक क कहने पर कूणिक ने घेरा उठा कर सेना को कुछ दूर ले गया । लोगों को विश्वास हो गया और उत्साह के साथ स्तूप तोड़ने लगे और अंत में समूल नष्ट कर दिया ।

कूणिक को बारह वर्ष के बाद वैशाली को नष्ट करने का अवसर मिला ।

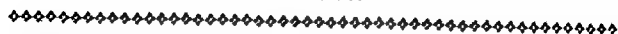
महाराजा चेटक का सहरण और स्वर्गवास

वैशाली का दुर्ग टूटते ही कूणिक ने महाराजा चेटक (अपने नाना) को एक दूत द्वारा कहलाया-
 "पूज्य ! मैं आपका आदर करता हूँ । कहिये, आपके हित में क्या करूँ ?"

चेटक ने उत्तर दिया- "राजन् ! तुम विजयोत्सव मनाने क लिये उत्सुक हो परन्तु अच्छा हो कि नगरी में कुछ विलम्ब से प्रवेश करो ।"

कूणिक ने चेटक का उत्तर सुन कर सोचा- "यह क्या माँगा चेटक ने ? मैं तो इस समय दान स्वरूप बहुत कुछ दे सकता था ।"

% यहाँ स्तूप का कारण क्या था ? जन्मादि स्थल तो यह नहीं है ।

सुज्येष्ठा का पुत्र सत्यकी था + । उसने युद्ध का परिणाम और मातामह की सकटापन्न स्थिति जानी । वह आकाश-मार्ग से वैशाली आया और विद्या के बल से महाराजा चेटक और वैशाली के नागरिकों को उठा कर एक पर्वत पर ले गया । चेटक नरेश इस जीवन से ऊब गये थे । उन्होंने मरने का निश्चय किया और अनशन कर के एक जलाशय में कूद पड़े । उधर धरणेन्द्र का उपयाग इस ओर लगा । उसने साधर्मी जान कर चेटक नरेश को उठा कर अपने भवन में लाया । वहाँ उन्हाने आलोचनादि किया और अरिहतादि शरण का चिन्तन करते हुए धर्मध्यान युक्त आपु पूर्ण कर स्वर्गगमन किया । कूणिक ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वैशाली का भग कर के गधो से हल चलवाया और अपनी राजधानी लौट आया ।

कूणिक की मृत्यु और नरक गमन

कालान्तर में भगवान् चम्पा नगरी पधारे । कूणिक भी वन्दना करने आया । उमने धर्मोपदेश सुनने के पश्चात् पूछा -

“भगवन् ! जो चक्रवर्ती महाराजा काम-भोग का त्याग नहीं कर सकते और जीवनभर भोग में ही लुब्ध रहते हैं, उनकी कौनसी गति होती है ?”

“वे नरक गति में जाते हैं । यथा बन्ध सातवीं नरक तक जा सकते हैं”- भगवान् ने कहा ।

“भगवन् ! मेरी गति कैसी होगी”-पुन प्रश्न ।

“छठी नरक”-भगवान् का उत्तर ।

“मैं सातवीं नरक में क्यों नहीं जा सकता”-कूणिक का प्रश्न ।

“तुम्हारा पापबन्ध उतना सबल नहीं है ।”

कूणिक की तो मति ही ठलटी थी । उसने सोचा-“चक्रवर्ती तो सातवीं तक जा सकता है और मैं छठी नरक तक ही ? मैं क्या चक्रवर्ती से कम हूँ ? हे कोई मुझ पर विजय प्राप्त करने वाला ?”

+ सुज्येष्ठा चेटक की ही पुत्री थी । यह त्रेणिक पर मुग्ध थी । परन्तु सुज्येष्ठा रह गई और विलसत बली गई तब सुज्येष्ठा विरक्त हो गई । उसकी कथा संक्षेप में यह है कि वह दीक्षित हो कर साध्वी हो गई । वह उपवास के आगम में कायोत्सर्ग करती थी । उस समय 'वेदाल' विद्यासिद्ध परित्राजक आकाशमार्ग से ऊँच रहा था । यह ऐसे मनुष्य की खोज में था जो ब्रह्मचारिणी से उत्पन्न हो । ऐसे व्यक्ति को वह अपनी विद्या देना चाहता था । सुज्येष्ठा को देख कर उसकी आशा फलवित हुई । उसने धूध छा कर अन्धेरा किया और सुज्येष्ठा को मूर्च्छित कर अपना पार्य प्रक्षिप्त किया । उससे जन्मा पुत्र 'सत्यकी' कहलाया । योग्य वय में वह भी त्रिराजक हुआ । उसका वेदाल ने दान किया और अपनी रोहिणी आदि विद्या दी । वह भी आकाशपारी हुआ ।

सुज्येष्ठा वो सती ही थी । भगवान् ने उसका सतीत्व स्वीकार किया । श्रावक के घर प्रसन्न हुआ । स्थानग ९ में भावी तीर्थकरों के नाम में - “सच्चइ शिर्वीटीपुत्ते” की टीका में यह कहा है ।

उसने रानी पद्मिनी को "स्त्री-रत्न" बनाया, वैसे ही सेनापति आदि पचेन्द्रिय-रत्न और एकेन्द्रिय-रत्न कृत्रिम बनाये । सेना ले कर उसने विजयप्रयाण किया । अनेक देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ वह वैताद्वय पर्वत की तिमिस्रा गुफा तक पहुँचा + और द्वार खोलने के लिये दण्ड प्रहार किया । द्वार-रक्षक कृतमाल देव ने उसे रोका, परन्तु वह चक्रवर्ती होने के गर्व में अडा रहा, तो देव ने उसे वहीं भस्म कर दिया । कूणिक मर कर छठी नरक का नैरयिक हुआ ।

कूणिक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र 'उदयन' हुआ, जो प्रबल पराक्रमी श्रमणोपासक हुआ । वह जिन-धर्म का अनन्य उपासक था ।

वल्कलचीरी चरित्र

पोतनपुर नरेश सोमचन्द्र की धारिनी रानी, स्नेह-पूर्वक अपने पति के मस्तक के बाल सँवार रही थी कि उनकी दृष्टि एक श्वेत केश पर पड़ी । उसने पति से कहा- "स्वामिन् ! दूत आ गया है ।"

- "कहाँ है वह दूत ?" - इधर उधर देखते हुए राजा ने पूछा ।

- "यह यमराज का दूत" - कहते हुए रानी ने वह श्वेत केश उखाड़ कर पति की हथेली पर रखा- "यह युवावस्था को नष्ट कर के वृद्धावस्था के आगमन की सूचना देने आया है- देव ।"

राजा खेदित हुआ, तो रानी ने कहा- "खेद करने की आवश्यकता नहीं, सावधान होना चाहिए ।"

- "मैं जरा के दूत देख कर खेदित नहीं हुआ । मुझे खेद इस बात का है कि मेरे पूर्वज तो इस दूत के आने के पूर्व ही राजपाट और भोग-विलास छोड़ कर धर्म साधना में लग गये थे और मैं अब तक भोग में ही आसक्त हूँ । मैं शीघ्र ही चारित्र्य ग्रहण करना चाहता हूँ । परन्तु पुत्र अभी बालक है । यह राज्य-भार सभालने योग्य नहीं हुआ, यही विचार बाधक बन रहा हूँ । परन्तु मैं इस बाधा को हटा दूँगा । तुम पुत्र को सभालो । मैं अब नहीं रुकूँगा" - राजा शीघ्र ही त्यागी बनने को तत्पर हुआ ।

"स्वामिन् ! जब आप ही त्यागी बन कर जा रहे हैं, तो मैं पुत्र-मोह से ससार में क्यों रुकूँ ? नहीं, मैं भी आप के साथ ही चल रही हूँ । आप पुत्र का राण्याभिषेक कर दीजिये । मन्त्रीगण विश्वस्त हैं । इसलिए पुत्र और राज्य को किसी प्रकार का भय नहीं है ।"

पुत्र का राण्याभिषेक कर के राजा और रानी, एक धात्री को साथ ले कर वन में चले गये और शून्य आश्रम को स्वच्छ बना कर 'दिशा-प्रोक्षक' जाति के तापस हो कर रहने लगे । वे सूखे हुए पत्रादि खा कर तप साधना करते । उन्होंने घास-पात छा कर पथिकों के विश्राम के लिए मढ़ी बना ली । पत्नी के लिये पति स्वादिष्ट जल और फलादि ला कर खिलाता और पत्नी, पति के लिए कोमल घास का पिछौना आदि सेवा करती । वह ऐसे पके बीज वाले फल लाती, जिन्हें पीस कर तेल निकाला जा सके । उस तेल से वह दीपक जलाती, आगन को लीपती और झाड़ू-सुहार कर स्वच्छ बनाती ।

+ वहाँ तक कूणिक का पहुँच जाना सम्भव कैसे हुआ ?

पति-पत्नी, मृग-शावको को पाल कर सतुष्ट रहते और अपनी तप साधना भी करते रहते । समय पूर्ण होने पर तापसी रानी ने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया । बालक प्रभावशाली एवं आकर्षक था । वन में उनके पास वस्त्र नहीं थे । इसलिये वल्कल (वृक्ष की छाल) से लपेट कर पुत्र को रखने लगे । इसलिये बालक का नाम "वल्कलचोरी" रख दिया । पुत्र-जन्म के कुछ काल पश्चात् धारिणी देवी परलोक सिधार गई । बालक को तपस्वी सोमचन्द्र ने धात्री को दिया । वह वनचर भैंस का दूध पिलाती और बालक की सेवा करती । परन्तु धात्री भी कुछ काल बाद मर गई । अब तो तपस्वी सोमचन्द्र को ही बालक को सभालना पड़ा । वे तपस्या भी करते और बालक को भी सभालते । धीरे-धीरे बालक बड़ा होने लगा । वह चलने-फिरने योग्य हुआ, तो मृग-छाना के साथ खेलता । तपस्वी सोमचन्द्र पुत्र के लिए वन में उत्पन्न धान्य लाता, उसे कुटता-पीसता, लकड़े भी लाता और भोजन बना कर बालक को खिलाता-पिलाता, फल भी खिलाता और भैंस का दूध भी पिलाता । बालक बड़ा हुआ और पिता की तपस्या में सहायक बनने लगा । अब वह तपस्वी पिता के शरीर पर तेल का मर्दन करता और फल आदि ला देता । वह युवावस्था होने पर भी इतना भोला और सरल रहा कि उसके लिये स्त्री सर्वथा अपरिचित रही । वह न तो कुछ पढ़ सका था और न अन्य मनुष्य के सम्पर्क में आ सका था । उसके लिये तो पिता और मृग आदि वनचर पशुओं के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं ।

बन्धु का संहरण

महाराजा प्रसन्नचन्द्र को ज्ञात हुआ कि माता-पिता के वन में जाने के बाद उसके एक लघु-बन्धु का जन्म हुआ है । वह बन्धु को देखने के लिए तरसता था परन्तु पिता की ओर से प्रतिबन्ध था । वे स्नेही-सम्बन्धी और पुत्र से भी सर्वथा निस्संग रहना चाहते थे । प्रसन्नचन्द्र सोचता- 'तपस्वी पिताजी है, लघुबन्धु नहीं । उसे बरपस तपस्वी क्यों बनाया जाये ? परन्तु वह विवश था । बन्धु को वहाँ से लाने का उपाय नहीं सूझ रहा था । उसने चित्रकार को भेज कर बालक बन्धु का चित्र बनवाया और उसे छी देख कर स्नेह करने लगा । यह बन्धु को अपने पास ला कर साथ रखना चाहता था और उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में था । अब भाई यौवन वय प्राप्त हो गया है । अब उसे लाना सहज होगा ।

उसने कुछ वेश्याओं को बुला कर कहा -

"तुम वनवासी तपस्वियों का वेश बना कर पूज्य पिताश्री के आश्रम जाओ और मिष्ट वचन, कोमल स्पर्श, उत्तम मिष्ठान आदि मनोहर विषयों से भर युवक बन्धु को अपने मोहपारा में बाँध कर यहाँ से लाओ । मैं तुम्हें भारी पुरस्कार दूँगा ।"

वेश्याएँ प्रसन्न हुई । कुछ युवती वेश्याएँ सन्यासिनी का वेश बना कर वन में गई । व राजर्षि सोमचन्द्र को दृष्टि से घबरी हुई अधिकुमार को खोज रही थी । वल्कलचोरी वन में से फल आदि ला कर आ रहा था । उसे देख कर मन्वासी बनी हुई वेश्याएँ उसके निकट गई । वल्कलचोरी ने उन्हें भी

“ऋषियो ! आप कौन है ? आपका आश्रम कहाँ है ?”

—हे ऋषिकुमार ! हम पोतन आश्रमवासी ऋषि हैं और तुम्हारे अतिथि बन कर आये हैं” —प्रमुख वेश्या बोली ।

—“हा, लो ये मधुर फल खाओ । मैं अभी वन में से ले कर ही आ रहा हूँ ।”

—“हम ऐसे निरस फल नहीं खाते । ये फल तो तुच्छ हैं । हमारे आश्रम के वृक्षों के फल तो अत्यंत मिष्ट और स्वादिष्ट हैं और सुगन्धित भी । लो, हमारा भी फल खा कर देखो” —वेश्या एक वृक्ष की छाया में ऋषिकुमार के साथ बैठी और अपनी झोली में से मोदक निकाल कर दिया ।

वल्कलचिरी का वह फल (मोदक) अत्यंत स्वादिष्ट लगा और अपने काषायिक आमलक आदि तुच्छ लगे । वेश्याएँ उसको स्पर्श करती हुई बैठी और उसके शरीर पर हाथ फिराने लगी । मेधुर स्वर से उससे बातें करने लगी । कुमार ने पूछा —

—“इन उत्तमोत्तम फलों के वृक्ष कहाँ हैं ?”

—“हमारे पोतनाश्रम में है” —वेश्या बोली ।

कुमार उन अद्वितीय फलों पर आश्चर्य में था कि उसका हाथ वेश्या ने अपने पुष्ट स्तन पर फिराया । कुमार उसके स्तन और उनका मनोहारी स्पर्श अनुभव कर विशेष आकर्षित एवं अवचिन्तित हुआ । उसने पूछा —

—“आपके वक्ष पर ये बड़े-बड़े दो क्यो है और आपका शरीर इतना कोमल क्यो है ?”

—“हम ऐसे मधुर और अत्यन्त पौष्टिक मिश्री-फल खाते हैं । इससे हमारा शरीर अत्यन्त कोमल है और इसी से ये दो बड़े- बड़े स्तन हो गये हैं । तुम तुच्छ फल खाते हो, इससे तुम्हारी देह कठोर, रुक्ष और शुष्क हो गई । यदि तुम हमारे आश्रम में आओ और ऐसे फल खाओ, तो तुम्हारा शरीर भी ऐसा बन जाय” — वेश्या ने स्नेहपूर्वक स्मित करते हुए कहा ।

वल्कलचिरी का मन अपने आश्रम से हट कर वेश्याओं के मोहजाल में फँस गया । वह आश्रम में गया और अपने उपकरण रख कर लौटा । वेश्याएँ उसकी प्रतीक्षा करने लगी, किंतु इतने में वृक्ष पर चढ़ कर इधर-उधर देखते हुए वेश्या के गुप्तचर ने उन्हें सकेत से बताया कि ‘वृद्ध ऋषि वन में से इधर ही आ रहे हैं ।’ वे ठर्रों । उन्हें ऋषि के शाप का भय लगा । वे वहाँ से भाग गईं ।

ऋषिपुत्र उन वेश्याओं की खोज करने लगा । उसकी एकमात्र लगन उन वेश्याओं के आश्रम में उनके साथ रहने की थी । वह वन में भटक रहा था कि उसे एक रथ आता हुआ दिखाई दिया । यह भी उसके लिए एक नयी ही वस्तु थी । जब रथ निकट आया तो उसने रथिक से कहा ;—

“हे तात ! मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ ।”

—“तुम्हें कहाँ जाना है ?” —रथिक ने पूछा ।

—“मुझे पोतनाश्रम जाना है ।”

पति-पत्नी, मृग-शावको को पाल कर सतुष्ट रहते और अपनी तप साधना भी करते रहते । समय पूर्ण होने पर तापसी रानी ने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया । बालक प्रभावशाली एवं आकर्षक था । वन में उनके पास वस्त्र नहीं थे । इसलिये वल्कल (वृक्ष की छाल) से लपेट कर पुत्र को रखने लगे । इसलिये बालक का नाम "वल्कलचोरी" रख दिया । पुत्र-जन्म के कुछ काल परचाढ़ धारिणी देवी परलोक सिधार गई । बालक को तपस्वी सोमचन्द्र ने धार्त्री को दिया । वह वनचर भैंस का दूध पिलाती और बालक की सेवा करती । परन्तु धार्त्री भी कुछ काल बाद मर गई । अथ तो तपस्वी सोमचन्द्र को ही बालक को सभालना पड़ा । वे तपस्या भी करते और बालक को भी सभालते । धीरे-धीरे बालक बड़ा होने लगा । वह चलन-फिरने योग्य हुआ, तो मृग-छानों के साथ खेलता । तपस्वी सोमचन्द्र पुत्र के लिए वन में उत्पन्न धान्य लाता, उसे कूटता-पीसता, लफड़े भी लाता और भोजन बना कर बालक को खिलाता-पिलाता, फल भी खिलाता और भैंस का दूध भी पिलाता । बालक बड़ा हुआ और पिता की तपस्या में सहायक बनने लगा । अथ वह तपस्वी पिता के शरीर पर तेल का मर्दन करता और फल आदि ला देता । यह युवावस्था होने पर भी इतना भीला और सरल रहा कि उसके लिये स्त्री सर्वथा अपरिचित रही । वह न तो कुछ पढ़ सका था और न अन्य मनुष्य के सम्पर्क में आ सका था । उसके लिये तो पिता और मृग आदि वनचर पशुओं के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं ।

बन्धु का संहरण

महाराजा प्रसन्नचन्द्र को ज्ञात हुआ कि माता-पिता के वन में जाने के बाद उसके एक लघु-बन्धु का जन्म हुआ है । वह बन्धु को देखने के लिए तरसता था, परन्तु पिता की ओर से प्रतिबन्ध था । वे स्नेही-सम्यन्धी और पुत्र से भी सर्वथा निस्मग्न रहना चाहते थे । प्रसन्नचन्द्र सोचता- 'तपस्वी पिताजी हैं, लघुबन्धु नहीं । उसे बरयस तपस्वी क्यों बनाया जाये ? परन्तु वह विवश था । बन्धु का वहाँ से लाने का उपाय नहीं सूझ रहा था । उसने चित्रकार को भेज कर बालक बन्धु का चित्र बनवाया और उसे ही देख कर स्नेह करने लगा । वह बन्धु को अपने पास ला कर साथ रखना चाहता था और उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में था । अब भाई यौवन वय प्राप्त हो गया है । अब उसे लाना सहज होगा । -

उसने कुछ वेश्याओं को बुला कर कहा -

— "तुम वनवासी तपस्वियों का वेश बना कर यूँय पिताजी के आश्रम जाओ और मिष्ट वचन, कोमल स्पर्श, उत्तम मिष्ठान आदि मनोहर विषयों से भरे युवक बन्धु को अपने मोहपाश में बाँध कर यहाँ ले आओ । मैं तुम्हें भारी पुरस्कार दूँगा ।"

वेश्याएँ प्रसन्न हुईं । कुछ युवती वेश्याएँ सन्यासिनी का वेश बना कर वन में गईं । वे राजर्षि सोमचन्द्र की दृष्टि से बचती हुई ऋषिकुमार की खोज रही थीं । वल्कलचोरी वन में से फल आदि ले कर आ रहा था । उसे देख कर सन्यासी बनी हुई वेश्याएँ उसके निकट गईं- वल्कलचोरी ने उन्हें भी ऋषि समझा और प्रणाम कर के बोला -

किया । उष्ण जल से स्नान करवाया, श्रेष्ठ वस्त्रालाकार पहिनाये । तत्पश्चात् वेश्या ने अपनी सुन्दर युवती कन्या के साथ कुमार के लग्न करने के लिये अन्य वेश्याओं को बुला कर मंगलगीत गाने लगी, बाजे बजाये जाने लगे । वादित्र की ध्वनि कान में पड़ते ही कुमार ने अपने कान हाथों से ढक लिये । विवाह विधि होने लगी ।

भातृ मिलन

जो वेश्याएँ मुनि का वेश धारण कर के कुमार को लाने वन में गई थीं और राजर्षि सोमचन्द्र को देख कर भय से इधर-उधर भाग गई थी, उन्होंने ऋषिकुमार की बहुत खोज की, परन्तु वह नहीं मिला । वे हताश हो कर राजा के पास आई और कहा -

“स्वामिन् ! हमने कुमार को अपने वेश में कर लिया था और वे आश्रम छोड़ कर हमारे साथ आना चाहते थे । वे अपने उपकरण मढ़ी में रख कर आ ही रहे थे, परन्तु दूसरी ओर वन में गये हुए ऋषि लौट कर आश्रम में आ रहे थे । उन्हें देख कर हम डर गई । शाप के भय से हम इधर-उधर भाग गई । हमने वन में कुमार की बहुत खोज की । परन्तु वे नहीं मिले, न जाने कहाँ चले गये । वे आश्रम में नहीं गये होंगे ।

वेश्याओं की बात सुन कर राजा चिन्तित हो कर पश्चात्ताप करने लगा - “अहो, मैंने कैसी मूर्खता कर डाली । पिताश्री से पुत्र छुड़वा कर उन्हें वियोग दुःख में डाला और मुझे मेरा भाई भी नहीं मिला । पिता से बिछड़ा हुआ मेरा बन्धु किस विपत्ति में पड़ा होगा ।”

राजा प्रसन्नचन्द्र शोकसागर में डूब गया । भवन में होते हुए गायन और वादित्र बन्द करवा दिये । नगर में भी वादित्रादि से उत्सव मनाने और मनोरंजन करने की मनाई कर दी । ऐसे शोक के समय वेश्या के घर मंगलगान गाने और वादित्र की ध्वनि सुन कर लोगों में रोष उत्पन्न हुआ । वेश्या को निन्दा होने लगी । वेश्या ने जब नगर में व्याप्त राजशोक की बात सुनी, तो वह राजा के समक्ष उपस्थित हुई और राजा से नम्रतापूर्वक निवेदन किया -

“स्वामिन् ! अपराध क्षमा करें । मुझे एक भविष्यवेत्ता ने कहा था कि - “तेरे घर एक मुनिवेशी कुमार आवेगा, उससे तू अपनी पुत्री का लग्न कर देना ।” मेरे घर एक ऋषि पुत्र आया है । मैंने उसके साथ अपनी पुत्री के लग्न किये । उसी उत्सव में बाजे बज रहे थे । मुझे आपके शोक की जानकारी नहीं हुई । क्षमा करें - देव !”

वेश्या की बात से राजा का शोक थमा । उसने उन वेश्याओं को और उसके साथियों को वेश्या के घर भेजा कि वे उस कुमार को देखें कि वह वही है या अन्य । कुमार पहिचान लिया गया । राजा को अपार हर्ष हुआ । राजा ने अपने लघुबन्धु को सद्यपरिणिता पत्नी सहित उत्सवपूर्वक हाथी पर बिठा कर राज्यभवन में लाया । राजा ने अपने राज्य का आधा भाग भी दिया और उसे व्यावहारिक ज्ञान दे कर कुशल बनाया तथा

—“चलो, मैं भी पोतनाश्रम ही जा रहा हूँ । मेरे साथ चलो ।”

कुमार उसके साथ चल दिया । रथ में रथिक की पत्नी भी बैठी हुई थी । चल्कलचीरी उसे भी “हे तात ! हे तात !” सम्बोधन करने लगा । उसने पति से पूछा— “यह कैसा मनुष्य है, जो मुझे भी ‘तात’ कहता है ?”

—“यह वनवासी ऋषि का पुत्र लगता है । इसे स्त्री-पुरुष का भेद ज्ञात नहीं है । इसीसे यह इस प्रकार बोलता है”—रथिक ने पत्नी का समाधान किया । कुमार रथिक, घोड़ों को चाबुक से मारते देख कर बोला :-

“हे तात ! आप इन मृगों को रथ में क्यों जोतते हैं और ये मृग भी कैसे हैं ? मुनि को मृगों को जोतना और मारना उचित नहीं है ।”

रथिक हँसा और बोला— “मुनिकुमार ! ये मृग इसी काम के हैं । इनको मारने में कोई दोष नहीं है ।”

रथिक ने ऋषिपुत्र को मोदक दिये । वह मोदक के मोह में बन्धा हुआ ही पोतनाश्रम जा रहा था । मार्ग में रथिक को एक चोर मिला । रथिक ने चोर को मारा और मरण तुल्य बना दिया । रथिक बल से पराभूत बलवान् चोर प्रभावित हुआ और अपना धन रथिक को दे दिया । पोतनपुर पहुँच कर रथिक ने चल्कलचीरी से कहा :- “तुम्हारा पोतनाश्रम यही है, जाओ ।” रथिक ने उसे कुछ धन भी दिया और कहा — “यह धन तुम्हारे काम आएगा । इस आश्रम में धन से ही रहने को स्थान और खाने को भोजन मिलता है ।”

चल्कलचीरी ने नगर में प्रवेश किया । बड़े-बड़े भव्य-भवन देख कर वह चकराया । वह नगर में भटकता रहा और पुरुषों और स्त्रियों को देखते ही ऋषि समझ कर प्रणाम करता रहा । लोग उसकी हँसी उड़ाते रहे । वह सभी घरों को आश्रम ही मानता रहा और इस द्विधा में रहा कि ‘किस आश्रम में प्रवेश करूँ ?’ हठात् वह एक भवन में चला गया । वह भवन वेश्या का ही था । कुमार ने वेश्या को प्रणाम किया और कहा -

“हे मुनि ! मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ । इसके भाड़े के लिये यह द्रव्य ग्रहण करो ।”

—“हे ऋषिकुमार ! यह सारा आश्रम ही तुम्हारा है । प्रसन्नता से रहो”—वेश्या ने स्नेहपूर्वक कहा ।

वेश्या ने नापित को बुला कर कुमार को सम्झा-बुझा कर उसके बड़े हुए बाल और नख कटवाये और चल्कल के स्थान पर चस्त्र पहिनाये के लिए जिस समय उस पर से चल्कल हटया जाने लगा, उस समय वह विस्वल हो कर चिल्लाने लगा और कहने लगा— “हे मुनि ! मेरा चल्कल मत उतारो ।”

वेश्या ने कहा — “हमारे आश्रम में चल्कल नहीं पहनते । ऐसे चस्त्र पहने जाते हैं ।” बड़ी कठिनाई से सम्झा कर चस्त्र पहिनाये । उसके बालों में सुगन्धित तेल लगाया । शरीर पर तेल का मर्दन

किया । उष्ण जल से स्नान करवाया, श्रेष्ठ वस्त्रालकार पहिनाये । तत्पश्चात् वेश्या ने अपनी सुन्दर युवती कन्या के साथ कुमार के लग्न करने के लिये अन्य वेश्याओं को बुला कर मंगलगीत गाने लगी, बाजे बजाये जाने लगे । वादित्र की ध्वनि कान में पड़ते ही कुमार ने अपने कान हाथों से ढक लिये । विवाह विधि होने लगी ।

भातृ मिलन

जो वेश्याएँ मुनि का वेश धारण कर के कुमार को लाने वन में गई थीं और राजर्षि सोमचन्द्र को देख कर भय से इधर-उधर भाग गई थी, उन्होंने ऋषिकुमार की बहुत खोज की, परन्तु वह नहीं मिला । वे हताश हो कर राजा के पास आई और कहा -

"स्वामिन् ! हमने कुमार को अपने वश में कर लिया था और वे आश्रम छोड़ कर हमारे साथ आना चाहते थे । वे अपने उपकरण मढ़ी में रख कर आ ही रहे थे, परन्तु दूसरी ओर वन में गये हुए ऋषि लौट कर आश्रम में आ रहे थे । उन्हें देख कर हम डर गई । शाप के भय से हम इधर-उधर भाग गई । हमने वन में कुमार की बहुत खोज की । परन्तु वे नहीं मिले, न जाने कहाँ चले गये । वे आश्रम में नहीं गये होंगे ।

वेश्याओं की बात सुन कर राजा चिन्तित हो कर पश्चात्ताप करने लगा - "अहो, मैंने कैसी मूर्खता कर डाली । पिताश्री से पुत्र छुड़वा कर उन्हें वियोग दुःख में डाला और मुझे मेरा भाई भी नहीं मिला । पिता से बिछड़ा हुआ मेरा बन्धु किस विपत्ति में पड़ा होगा ।"

राजा प्रसन्नचन्द्र शोकसागर में डूब गया । भवन में होते हुए गायन और वादित्र बन्द करवा दिये । नगर में भी वादित्रादि से उत्सव मनाने और मनोरंजन करने की मनाई कर दी । ऐसे शोक के समक्ष वेश्या के घर मंगलगान गाने और वादित्र की ध्वनि सुन कर लोगों में रोष उत्पन्न हुआ । वेश्या की निन्दा होने लगी । वेश्या ने जब नगर में व्याप्त राजशोक की बात सुनी, तो वह राजा के समक्ष उपस्थित हुई और राजा से नम्रतापूर्वक निवेदन किया -

"स्वामिन् ! अपराध क्षमा करें । मुझे एक भविष्यवेत्ता ने कहा था कि - "तेरे घर एक मुनिवेशी कुमार आवेगा, उससे तू अपनी पुत्री का लग्न कर देना ।" मेरे घर एक ऋषि पुत्र आया है । मैंने उसके साथ अपनी पुत्री के लग्न किये । उसी उत्सव में बाजे बज रहे थे । मुझे आपके शोक की जानकारी नहीं हुई । क्षमा करें - देव ।"

वेश्या की बात से राजा का शोक थमा । उसने उन वेश्याओं को और उसके साथियों को वेश्या के घर भेजा कि वे उस कुमार को देखें कि वह वही है या अन्य । कुमार पहिचान लिया गया । राजा को अपार हर्ष हुआ । राजा ने अपने लघुबन्धु को सद्यपरिणिता पत्नी सहित उत्सवपूर्वक हाथी पर बिठा कर राज्यभवन में लाया । राजा ने अपने राज्य का आधा भाग भी दिया और उसे व्यावहारिक ज्ञान दे कर कुशल बनाया तथा

राजकुमारिया के साथ लग्न भी करवाये । वल्कलचीरी भोगसागर में निमग्न हो गया ।

कालान्तर में वह रथिक चोर से प्राप्त गहने बेचने नगर में आया । वे गहने उसी नगर से चोरी में गये थे । रथिक पकड़ा गया और राजा के समक्ष लाया गया । वल्कलचीरी ने रथिक को पहिचाना और अपना ठपकारी तथा निर्दोष बता कर मुक्त करवाया ।

पुत्र के वियोग में राजर्षि सोमचन्द्रजी बहुत भटके, बहुत खोजा । नहीं मिला, तो निराश हो गये । पुत्र-शोक से रोते-रोते आँखों की ज्योति चली गई । शरीर की शक्ति क्षीण हो गई । उन्होंने खान-पान छोड़ दिया । उनके सहचारी तपस्वी उन्हें समझा कर फलो से पारणा करवाते । मोहकर्म ने उन्हें यहाँ भी नहीं छोड़ा । वल्कलचीरी भोग में आसक्त रहा । उसे अपने पिता की स्मृति ही नहीं आई । बारह वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् एक मध्य रात्रि को उसकी नींद खुल गई । उसका ध्यान अपनी पिछली अवस्था पर गया और तथा योगाश्रय स्मृति में आये । उसे विचार हुआ कि "मेरे वियोग में पिताश्री की क्या दशा हुई होगी ? मैं दुरात्मा उन परमोपकारी पिता को भी भूल गया, जिन्होंने मुझे बड़ी कठिनाई से प्रेमपूर्वक पाला था । वृद्धावस्था में मुझे उनकी सेवा करनी थी, परन्तु मैं तो यहाँ भोग में ही डूब गया । अब मैं शीघ्र ही पिताश्री के पास जाऊँ और उनकी सेवा में लग जाऊँ ।"

वल्कलचीरी का मोह शमन हो चुका था और अभ्युदय होने वाला था । प्रातःकाल ही वह अपने ज्येष्ठ बन्धु के पास पहुँचा और इच्छा व्यक्त की । दोनों बन्धु परिवार सहित पिता के दर्शन करने वन में गये । वल्कलचीरी को अपना बिछड़ा हुआ वन, आश्रम और वनचर पशु आदि देखते ही आनन्दानुभूति हुई । उसने ज्येष्ठ बन्धु प्रसन्नचन्द्र से कहा - "यह वन कितना मनोहर है । ये मेरे अद्भुतीय मृग शशक आदि, यह मातातुल्य भैंस, जिसका दूध पी कर मैं पुष्ट हुआ ।" इस प्रकार बातें करते वे पिता के पास पहुँचे । राजा ने पिता को प्रणाम करते हुए कहा - "पूज्य ! आपका पुत्र प्रसन्नचन्द्र आपको प्रणाम करता है ।" राजर्षि को पुत्र के शरीर पर हाथ फिराते हुए हर्ष हुआ । उन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता था । इतने में छोटा पुत्र प्रणाम करता हुआ बोला - "यह वल्कलचीरी आपके चरण-कमलों में प्रणाम करता है ।"

राजर्षि सोमचन्द्रजी को अपार हर्ष हुआ । वे बिछड़े हुए पुत्र का मस्तक सूँघने लगे । धदन पर हाथ फिराते हुए उन्हें इतना आनन्द हुआ कि हृदय ठमड़ आया । उनके नेत्रों से आनन्दाश्रु बहने लगे । सहसा शरीर में शक्ति का संचार हुआ और आँसू के साथ आँखों का अन्धापा धुल कर ज्योति प्रकट हो गई । वे पुत्रों और परिवार को देखने लगे । उनका हर्ष हृदय में समा ही नहीं रहा था । उन्होंने पुत्रों से पूछा -

- "तुम सुखपूर्वक जीवन चला रहे हो ?"

- "हाँ देव ! आपकी कृपा-दृष्टि से हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं ।"

अपिराज को अब ज्ञात हुआ कि वल्कलचीरी का प्रसन्नचन्द्र ने ही हरण करवाया था - भ्रातृभाव के अतिरेक से वे सतुष्ट हुए ।

भवितव्यता का आश्चर्यजनक परिपाक

वल्कलचीरी को अपने छोड़े हुए उपकरण याद आए । वह मढी में गया और अपने मैले कुचेले और काले पड़े हुए कमण्डल आदि को अपने उत्तरीय वस्त्र से धूल झाड़ कर स्वच्छ बनाने लगा । उसने आश्रम के दन में प्रवेश करते समय ही यह निश्चय कर लिया था कि अब इस तपोवन और पिताश्री को छोड़ कर नहीं जाना । वह उपकरणों की वस्त्र से प्रमार्जना करता हुआ सोचने लगा - "क्या मैंने पहले कभी साधु के पात्र की प्रतिलेखना प्रमार्जना की थी ?" विचारों की एकाग्रता बढ़ते हुए उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । अब उसने अपने पूर्व के देवभव और मनुष्यभव जान लिया और पूर्व-भव में पाले हुए सयम-चारित्र का स्मरण हो आया । ये सवेग रग में ऐसे रगे कि धर्म-ध्यान में उत्तरात्तर बढ़ते हुए शुक्लध्यान में पहुँच गए और क्षपक-श्रेणी चढ़ कर चातीकर्म नष्ट कर केवलज्ञान केवल-दर्शन प्राप्त कर लिया । केवलज्ञानी वल्कलचीरी भगवान् ने पिता सामचन्द्र और बन्धु आदि को धर्मोपदेश दिया । देव ने उन्हें श्रमणवेश दिया । ऋषि सोमचन्द्र और राजा प्रसन्नचन्द्र ने भगवान् वल्कलचीरी को वन्दन-नमस्कार किया और उसके साथ ही विहार कर पोतनपुर आये । उस समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी भी पोतनपुर पधारे । महात्मा वल्कलचीरी ने मुनि सोमचन्द्रजी को भगवान् को सौंप दिया । महाराजा प्रसन्नचन्द्र वैराग्य भाव धारण कर राज्य भवन गये* ।

प्रदेशी और केशीकुमार श्रमण

(प्रदेशी नरेश यद्यपि ७० पार्श्वनाथजी के सन्तानीय महात्मा केशीकुमार श्रमण का देशविरत शिष्य था परन्तु भगवान् महावीर स्वामी का समकालीन भी था ही, भले ही छत्रस्यकाल का हो और वह भगवान् के सम्पर्क में नहीं आया हो । देव होने के पश्चात् वह भगवान् को वन्दना करते आया था । इसका चरित्र भी उल्लेखनीय है । अतएव रायपसेणी सूत्र में यहाँ दिया जा रहा है ।)

अर्ध केकयदेश श्वेताम्बिका नगरी का राजा प्रदेशी नास्तिक था । वह अधर्मी, पापी और पाप में ही लगा रहता था । उसके हाथ रक्त में सने रहते थे । वह स्वर्ग-नरक, परलोक, पुण्य-पापादि का फल नहीं मानता था । उसके शासन में अपराधियों को अति कठोर दण्ड दिया जाता था । वह विनयादि गुण से रहित था । प्रजा का पालन नहीं, पीड़न करता था । परन्तु उसके मन में जीव और शरीर का भिन्नाभिन्नत्व-एकत्व-पृथक्त्व जानने की जिज्ञासा थी । वह जीव को जानने के लिये खोज करता रहता था । और खोज का मार्ग था- मनुष्या को विविध रीति से मार कर उनके शरीर में जीव को ढूँढना ।

* प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का वर्णन इसके पूर्व पृ ३८८ से हुआ है ।

प्रदेशी राजा की रानी का नाम 'सूर्यकान्ता' था । राजा को रानी अत्यंत प्रिय थी । वह उसके साथ भोग में अनुरक्त रहता था । राजा का ज्येष्ठ पुत्र सूर्यकान्तकुमार युवराज था । युवराज राज्यकार्य सभालता रहता था ।

प्रदेशी राजा के लिये ज्येष्ठ-भ्राता के समान विशेष वय वाला 'चित्त' नामक सारथि था । वह राज्यधुरा का चिन्तक, वाहक, अत्यन्त विश्वस्त बुद्धिमान् और प्रामाणिक प्रधानमन्त्री था ।

उस समय कुणाल देश में 'श्रावस्ति' नामक नगरी थी । वहाँ प्रदेशी राजा का अन्तेवासी-आज्ञापालक 'जितशत्रु' नाम का राजा राज्य करता था । एक बार प्रदेशी राजा ने चित्त सारथि को बहुमूल्य भेंट ले कर जितशत्रु राजा के पास भेजा और उसके राज्य की नीति एवं व्यवहार का निरीक्षण कर ज्ञात करने का निर्देश दिया । चित्त एक रथ में आरूढ़ हो, कुछ सेवकों के साथ चल कर श्रावस्ति आया और जितशत्रु राजा को विनय-पूर्वक नमस्कार किया, कुशलक्षेम पृच्छा क पश्चात् प्रदेशी की ओर से मूल्यवान् भेंट समर्पित की । जितशत्रु राज ने चित्त सारथि का आदर-सत्कार किया और राज-मार्ग पर रहे हुए भव्य प्रासाद में ठहराया । ठमका आतिथ्य भव्य रूप में किया गया । उसके खानपान ही नहीं, गान-वादन नृत्य-नाटक आदि और उच्चकोटि के भोग साधन प्रस्तुत कर मनोरञ्जन किया गया ।

उस समय भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी की परम्परा के सत, सयम और तप के धनी चार ज्ञान और चौदह पूर्व श्रुत के धारक महात्मा केशीकुमार श्रमण ५०० श्रमणों के परिवार से श्रावस्ति नगरी पधारे और कोष्क उद्यान में विराजे । श्रमण महर्षि का पदार्पण सुन कर चित्त सारथि भी वन्दन करने गया । धर्मोपदेश सुना, श्रावक के बारह व्रत अंगीकार किये और धर्म में अमदिग्ध अनुरक्त रहता हुआ तथा पर्वतिथियाँ को पौषधौपवास करता हुआ रहने लगा और जितशत्रु की नीति और अपने राज्य के हित को देखने लगा । कालान्तर में जितशत्रु राजा ने चित्त सारथि को बुलाया और प्रदेशी राजा के लिए मूल्यवान् भेंट देते हुए कहा - "देवानुप्रिय ! यह भेंट मेरी ओर से महाराजा प्रदेशी को भेंट कर मेरा प्रणाम ('पाठगहण' - पाद गहण=चरण-वन्दन) निवेदन करो ।" - चित्त को सम्मान पूर्वक विसर्जित किया ।

भगवान् श्वेताम्बिका पधारें

अपने स्थान पर आ कर चित्त सुसज्जित हुआ । अपने अगरक्षकों और सेवकों के साथ (बिना सवारी के) पाँवों से चल कर, सेवक से छत्र धराता हुआ और स्थानीय बहुत से लोगों के साथ कोष्क उद्यान में पहुँचा । गुरुदेव महर्षि केशी कुमार श्रमण को वन्दना-नमस्कार किया, धर्मोपदेश सुना और निवेदन किया,-

"भगवन् ! मेरा यहाँ का काम पूरा हो चुका है और जितशत्रु नरेश से बिदाई हो चुकी है । मैं अब श्वेताम्बिका जा रहा हूँ । श्वेताम्बिका नगरी भव्य है, आकर्षक है, दर्शनीय है । आप वहाँ अवश्य ही पधारें ।"

चित्त की विनती सुन कर महर्षि मौन रह, तो चित्त ने दूसरी बार निवेदन किया, फिर भी महात्मा मौन रहे । तीसरी बार कहने पर महर्षि ने निम्नोक्त उदाहरण देते हुए कहा,-

"एक सघन वन में बहुत-से पशु-पक्षी शांति पूर्वक रहते हो, वहाँ कोई हिंसक पारधी आ कर उन पशु-पक्षियों को मारे, उनका घात करे, तो फिर वे पशु-पक्षी उस वन में आवेगे ?"

- "नहीं, भगवन् ! वे भयभीत जीव वहाँ नहीं आते" - चित्त ने कहा -

- "इसी प्रकार हे चित्त ! वहाँ का राजा अधर्मी है, पापप्रिय है । ऐसे पापी के राज्य में हम कैसे आवे" - श्रमण महर्षि ने कहा ।

- "भगवन् ! आपको राजा से कोई प्रयोजन नहीं । आप श्वेताम्बिका पधारें वहाँ भी बहुत स ईश्वर, तलवर, सेठ-सार्थवाह आदि हैं । जो आपकी वन्दना करेंगे, सेवा भक्ति करेंगे और आहारादि प्रतिलाभ कर प्रसन्न होंगे ।"

- "ठीक है । मैं विचार करूँगा" - महात्मा ने कहा ।

चित्त सारथि गुरुदेव को वन्दना कर के लौटा और स्वस्थान आया । फिर रथारूढ होकर अनुचरों के साथ श्वेताम्बिका आया । उसने मृगवन उद्यान के उद्यानपालक से कहा,- 'महर्षि केशीकुमार श्रमण अपने श्रमण परिवार के साथ ग्रामानुग्राम विचरते हुए यहाँ पधारें तो तुम उनकी विनय पूर्वक वन्दना करना नमस्कार करना और उन्हें स्थान पाट आदि प्रदान करना, फिर उनके पदार्पण की सूचना मुझे तत्काल देना ।"

चित्त प्रदेशी राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और जितशत्रु की भेंट समर्पित कर उस राजा की नीतिव्यवहार आदि स्थिति के निरीक्षण का परिणाम सुनाया और स्वस्थान आया और सुख पूर्वक रहने लगा ।

केशीकुमार श्रमण से प्रदेशी का समागम

कालान्तर में मुनिराज श्रीकेशीकुमार श्रमण अपने ५०० शिष्यों के साथ श्वेताम्बिका पधारे और मृगवन उद्यान में विराजे । वनपालक ने चित्त महाशय को गुरुदेव के पधारने की सूचना दी । चित्त अति प्रसन्न हुआ । वह आसन से नीचे उतरा और उस दिशा में सात-आठ चरण चल कर अरिहत भगवत को नमस्कार किया और गुरुदेव केशीकुमार श्रमण को नमस्कार किया तत्पश्चात् वनपालक को भरपूर पुरस्कार दिया । फिर रथारूढ हो कर सेवकगण सहित मृगवन उद्यान में गया । गुरुदेव को वन्दन-नमस्कार किया और धर्मोपदेश सुना । अन्त में निवेदन किया -

“भगवन् ! प्रदेशी राजा नास्तिक, अधर्मी एव क्रूर है, हिसक है । यदि आप उसे धर्मोपदेश दोगे तो बहुत उपकार होगा । उसकी अधार्मिकता दूर होगी । वह धर्मात्मा हो जायगा । इससे बहुत-से जीवों और श्रमणों तथा भिक्षुओं का भला होगा । इतना ही नहीं, समस्त देश का हित होगा ।”

— “देवानुप्रिय ! प्रदेशी राजा साधुआ के सम्पर्क में ही नहीं आवे, तो उसे धर्मोपदेश कैसे दिया जाय ?”

— “भगवन् ! कम्बोज देश के चार अश्व भेट स्वरूप प्राप्त हुए थे । उनके निमित्त से मैं शीघ्र ही राजा को लाऊँगा” — चित्त घन्दन-नमस्कार कर के चला गया ।

दूसरे दिन चित्त राजा के समीप आया और नमस्कार कर निवेदन किया,—

— “स्वामिन् ! कम्बोज के जो चार घोड़े आय हैं, वे सध गए हैं । अब उनको देख लीजियेगा”

— “हा तुम उन्हें रथ में जोत कर लाओ । मैं आता हूँ ।”

राजा और चित्त रथारूढ हो कर निकले । नगर के बाहर पहुँच कर चित्त ने रथ की गति बढ़ाई । शीघ्र गति से कई योजन तक रथ दौड़ाया । राजा धूप प्यास आदि से घबरा गया, थक गया । उसने चित्त को लौटने का आदेश दिया । रथ लौटा कर चित्त मृगवन के निकट लाया और निवेदन किया,—

“महाराज ! आपकी आज्ञा हो तो इस उपवन में विश्राम ले कर स्वस्थ हो लें ।” राजा तो चाहता ही था । वे मृगवन में पहुँचे । रथ से नीचे उतरे । चित्त ने रथ से अश्वा को खोल दिया और राजा के साथ विश्राम करने लगा ।

उस समय महर्षि केशीकुमार श्रमण महा परिषद् को धर्मोपदेश रहे थे । स्वस्थ होने पर राजा का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ । उसने चित्त से पूछा,—

— “चित्त ! ये कौन जड़ मूढ़ अज्ञानी हैं ? अज्ञानी होते हुए भी इनका शरीर दीप्त कान्ति युक्त शोभित एव आकर्षक लग रहा है ?”

“ये लोग क्या खाते-पाते हैं और इस विशाल जन-सभा को क्या देते हैं ? इतनी बड़ा सभा मये धीरगम्भीर वाणी से क्या सुना रहे हैं ? उन्होंने इस वन की इतनी भूमि रोक ली कि मैं इच्छानुसार इसमें विचरण भी नहीं कर सकता ?”

“स्वामिन् ! ये भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी की शिष्य-परम्परा के श्रीकेशीकुमार श्रमण हैं । ये महान् श्रमण हैं, महानायक हैं और विशुद्ध सयमी हैं । ये प्रासुक-निर्दोष आहार-पानी भिक्षा से प्राप्त कर जीवन चलाते हैं । ये महान् उत्तम श्रमण हैं” — चित्त ने परिचय दिया ।

— “क्या ये सम्पर्क करने के योग्य हैं ? इनके पास चल कर परिचय करना एव चार्तालाप करना उचित है” — राजा की उत्सुकता बढ़ी । उसने पूछा ।

— “हाँ, स्वामिन् ! ये सर्वथा योग्य हैं । इनका परिचय करने से आपको लाभ ही होगा ।” —

केशीकुमार श्रमण और प्रदेशी की चर्चा

राजा चित्त के साथ महर्षि के निकट आया और पूछा,-

- "भगवन् ! आप महाज्ञानी और विशुद्ध सयमी हैं ?"

- "राजन् ! तुम्हारा व्यवहार तो ठन कर-चोर व्यापारियों जैसा है, जो राज्य का कर चुराने के लिए राजमार्ग छोड़ कर उन्मार्ग पूछते हैं । तुम भी श्रमणों से पूछने के शिष्ट व्यवहार को छोड़ कर बिना विनयोपचार किये पूछ रहे हो । मुझे देख कर तुम्हारे मन में यह विचार हुआ कि - "ये जड़-मूढ़ अज्ञानी कौन हैं ?" - श्रमण महर्षि ने राजा को सहसा प्रभावित कर दिया ।

- "हाँ, भगवन् ! आपका कथन सत्य है । मेरे मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए थे । परन्तु आपको इतना अधिक ज्ञान है कि मेरे मनोगत भाव जान लिये" - आश्चर्य पूर्वक पूछा ।

- "राजन् ! मत्यादि पाँच प्रकार का ज्ञान होता है । इनमें से केवलज्ञान छोड़ कर चार ज्ञान मुझे है और इससे मैं मनोगत सकल्प जान लेता हूँ ।"

- "भगवन् ! मैं यहाँ बैठ जाऊँ ?"

- "राजन् ! इस भूमि के तो तुम ही शासक-आज्ञापक हो । मेरा यहाँ स्वामित्व नहीं है, जो मैं आज्ञा दूँ ।"

राजा समझ गया और चित्त के साथ बैठ कर पूछा -

(१) "महात्मन् ! आप श्रमण निर्ग्रन्था का ऐसा विचार मन्तव्य एव सिद्धान्त है कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है । अर्थात् शरीर और जीव एक ही है - ऐसा आप नहीं मानते ?

- "हाँ राजन् ! हम जीव और शरीर को एक नहीं, भिन्न-भिन्न मानते हैं"- श्रमणमहर्षि ने कहा ।

(२) - "भगवन् ! आपके सिद्धांत को मैं सत्य कैसे मानूँ ? इसकी सत्यता का एक भी प्रमाण मुझे नहीं मिला । मेरे पितामह बहुत ही अधर्मी थे । उनका जीवन हिंसादि पापों से ही भरा हुआ था । आपके सिद्धांत से तो वे नरक में ही गये होंगे । मैं उसका अत्यन्त प्रिय था । मुझे पर उनका प्रगाढ़ स्नेह था । वे मेरे सुख में सुखी और मेरे तनिक भी दुःख में स्वयं दुःखी रहते । मुझे वे अपनी आत्मा के समान ही मानते थे । यदि शरीर और जीव पृथक् होते और मेरे दादा मर कर नरक में गये होते ता वे यहाँ आ कर मुझे अवश्य कहते कि - "वत्स ! तू पाप करना छोड़ दे । पाप करने से नरक के महान् दुःख भोगना पड़ते हैं । मैं स्वयं पाप का फल भोगता हुआ दुःखी हो रहा हूँ ।" तो मैं जीव और शरीर भिन्न मानता । मेरे समक्ष ऐसा कोई आधार ही नहीं है, तो मैं कैसे मानूँ कि जीव और शरीर भिन्न है ?"

- "राजन् ! तुम्हारा सोचना अनुचित है । तुम्हें समझना चाहिये कि पापी जीव स्वाधीन नहीं, पराधीन होता है - एक कारागृह में बन्दी मनुष्य के समान । वह यथेच्छ आने-जाने में स्वतन्त्र नहीं होता । विचार करो कि - "तुम्हारी अत्यन्त प्रिय रानी सूर्यकान्ता सजधज कर देवागता जैसी बनी हुई है, कोई सुन्दर स्वस्थ एवं सुसज्ज युवक उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयत्न करे और तुम देख लो, तो तुम उस युवक के साथ कैसा व्यवहार करोगे ?" - महर्षि ने सचोट उदाहरण उपस्थित कर प्रतिप्रश्न किया ।

- "भगवन् ! मैं उसे मारूँ, पीटूँ, हाथ आदि अंग काट दूँ, यावत् प्राणदण्ड दे कर मार डालूँ" - प्रदेशी ने उत्तर दिया ।

- "यदि वह व्यक्ति कहे कि - "मुझे कुछ समय के लिये छोड़ दीजिये, मैं अपने घर जाऊँ और अपने परिवार से कहूँ कि व्यभिचार का पाप कभी मत करना । इसका फल महान् दुःखदायी होता है । मैं परिवार को समझा कर शीघ्र ही लौट जाऊँगा " तो तुम उस अपराधी को घर जाने के लिए छोड़ दोगे ?"

- "नहीं भगवन् ! मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूँगा । वह महान् अपराधी है" - प्रदेशी ने कहा ।

- "इसी प्रकार हे राजन् ! तुम्हारा दादा महान् पापकर्मों का उपार्जन कर नरक में घोर दुःख भोग रहा है और इच्छा होते हुए भी वह क्षणमात्र के लिए भी वहाँ से छूट नहीं सकता, तो वहाँ आवे हा कैसे और तुम्हें सन्देश भी कैसे दे सकता है ?" नरक में गया हुआ जीव बहुत चाहता है कि मैं मनुष्य लोक में जाऊँ, किन्तु इन चार कारणों से नहीं आ सकता - १ नरक में भोगी जाने वाली भारी वेदना से वह निकल ही नहीं सकता २ परमाधामी देव के आक्रमण उसे निकलने नहीं देते ३ नरकगति के योग्य कर्म का उदय होने का कारण उसे वहीं रह कर कर्म भोगना होते हैं और ४ नरकायु भुक्तमान होने के कारण आयुपर्यन्त वह निकल ही नहीं सकता । इन कारणों से तारक वहाँ नहीं आ सकते । अतएव यह सत्य समझो कि जीव और शरीर भिन्न है ।"

(३) प्रश्न - "भगवन् ! आपने मेरे पितामह के नरक से लौट कर नहीं आने का जो कारण बताया, वह दृष्ट्यत है । सम्भव है वे आपके बताये कारणों से नहीं आ सकते हैं । परन्तु मेरी दादी तो अत्यन्त धार्मिक थी । श्रमणोपासिका थी । उसका जीवन धर्ममय था । आपकी मान्यता से यह अवश्य देवलोक में उत्पन्न हुई होगी और स्वतन्त्र होगी । यदि वह भी यहाँ आ कर मुझे धर्म का महत्व बताती और पाप से रोकती, तो मैं अवश्य मान लेता । मैं तो दादी का भी अत्यन्त प्रिय था ?"

उत्तर - "गजन् ! देव मनुष्यलोक में इन चार कारणों से नहीं आते -

१ देव उत्पन्न होते ही दिव्य भोगों में गुद्व हो कर रह जाते हैं । उन दिव्य भोगों के सामने मनुष्य सबधी भोग तुच्छ होते हैं । इसलिए वे भोग में बधे रहते हैं ।

२ भोगगृहता से मनुष्यों का प्रेम नष्ट हो जाता है और देव-देवी में स्नेह बढ़ जाता है । इससे नहीं आते ।

३ यदि किसी के मन में आने के भाव हों, तो दिव्य भोगाकर्षण से वह सोचता है कि मुहूर्तमात्र रुक कर फिर चला जाऊँगा । इतने में यहाँ के सैकड़ों हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और मनुष्य मर जाते हैं । इससे वे नहीं आते ।

४ मनुष्यलोक की दुर्गन्ध चार सौ पाँच सौ योजन ऊँची जाती है और वह देवों को असह्य होती है । इसलिए भी नहीं आते ।

इस प्रकार दया के मनुष्य क्षेत्र में नहीं आने के कारण हैं । मैं तुम से ही पूछता हूँ कि तुम स्नान-मज्जनादि से शुचिभूत हो देव पूजा के लिए पुण्यादि ले कर देवकुल जा रहे हो और मार्ग में शौचघर (पाखाने) में खड़ा भगी तुम्हें बलावे और कहे कि - "आइये पधारिये स्वामिन् ! यहाँ बैठिये और घड़ी-नर विश्राम कीजिये " तो तुम उस शौचालय में जाओगे ?"

- "नहीं, भगवन् ! मैं वहाँ नहीं जाऊँगा । वह महाअशुचि एव दुर्गन्धमय स्थान है" - प्रदेशी ने कहा ।

"इसी प्रकार देव भी इस मनुष्य क्षेत्र की तीव्र दुर्गन्ध के कारण यहाँ नहीं आ सकते" - महर्षि ने समाधान किया ।

(४) प्रश्न - "भगवन् ! एक दिन मैं राजसभा में बैठा था कि मेरे समक्ष नगर रक्षक एक चोर का - चुराय हुए धन सहित लाया । मैंने उस चोर को जीवित ही लोहे की दृढ़ कोठी में बन्द करवा कर उसके छिद्र लोह और रागा के रस से बन्द करवा कर विश्वस्त सेवका के सरक्षण में रखवा दिया । एक दिन मैं उस कोठी को देखा तो वह उसी प्रकार बन्द थी, जैसी उस दिन की गई थी । उसमें एक भी छिद्र नहीं हुआ था । फिर कोठी खुलवा कर देखा, तो वह चोर मरा हुआ था । इससे यही सिद्ध होता है कि उस चोर का जीव उस शरीर में ही रहा था और शरीर के साथ ही नष्ट हुआ । यदि एक भी छिद्र होता तो यह माना जा सकता था कि इस छिद्र में से जीव निकल गया । इस प्रत्यक्ष परीक्षण से सिद्ध हो गया कि जीव और शरीर एक ही है, भिन्न-भिन्न नहीं है ।"

उत्तर - "प्रदेशी ! अमूर्त जीव के निकलने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती । जैसे किसी कूटाकार गृह में एक पुरुष भेगे (नगारा) लेकर बैठा हो और उस गृह के द्वार खिड़कियाँ या पक्क छिद्र तक बन्द कर दिये हों । वह पुरुष उस बन्द घर में डंडे से नगारा बजावे, तो उसकी ध्वनि (धोप) बाहर आता है या नहीं ?"

"हा भगवन् ! उस भेरी का नाद बाहर आता है" - प्रदेशी बोला ।

- "अब बताओ कि भेरी का नाद कोई छिद्र बना कर बाहर आता है ?" अनगार भगवत का प्रति प्रश्न ।

- "नहीं भगवन् ! भेरी का नाद बिना छिद्र किये ही आता है ।"

- "राजन् ! शब्द एव ध्वनि जो वर्णादि युक्त है, बिना छिद्र किये ही बाहर निकल आता है, तो वर्णादि रहित अरूपी आत्मा के बाहर निकलने में सन्देह ही कौनसा रहता है ? अतएव शरीर और जीव को पृथक् मानना चाहिये - श्रमण महर्षि ने समाधान किया ।

(५) प्रश्न - "भगवन् ! आप विद्वान् हैं, ज्ञानी हैं और चतुर हैं, सो दृष्टांत देकर निरुत्तर कर देते हैं । परन्तु मेरा समाधान नहीं होता । एक दिन नगर-रक्षक मेरे समक्ष एक चोर को-साक्षी रहित लाया । मैंने उसे प्राणदण्ड दिया और जीव रहित कर के एक लोहे की कोठी में बन्द करवा कर पूर्व की भाँति सारे छिद्र बन्द करवा दिये । कालान्तर में मैंने उस कोठी को देखा, तो उसके छिद्र पूर्णरूप से बन्द थे । कोठी खुलवा कर देखी तो उस चोर के मृत शरीर में कीड़े कुलबुला रहे थे । प्रश्न होता है कि वे कीड़े बिना छिद्र किये उस लोहमय कुभी में घूसे कैसे ? इससे लगता है कि जीव और शरीर एक है, भिन्न नहीं" - प्रदेशी ने तर्क उपस्थित किया ।

उत्तर - "राजन् ! लोहे के ठोस गोले को अग्नि से तप्त किया हुआ तुमने देखा होगा - जो भीतर-बाहर पूर्णरूप से अग्नि जैसा हो जाता है ।"

"हा, भगवन् ! देखा है । गोला अग्नि जैसा हो जाता है । उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती है" - प्रदेशी का उत्तर ।

- "तब अग्नि उस गोले में छिद्र कर के घुसती है, या बिना छिद्र किये" - महर्षि का प्रतिप्रश्न ।

- "बिना छिद्र किये ही घुस जाती है" - राजा का उत्तर ।

- "इसी प्रकार हे नराधिप ! जीव के प्रवेश करने में भी किसी प्रकार के छिद्र की आवश्यकता नहीं रहती । जीव के गमनागमन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती ।"

(६) प्रश्न - "भगवन् ! एक सबल, नीरोगी, कलावत, कुशल युवक एक साथ पाँच बाणों को पाँच लक्ष्यों पर छोड़ सकता है, उसी प्रकार एक निर्बल कला-विहीन बालक पाच बाण भिन्न लक्ष्यों पर एक साथ छोड़ने में समर्थ हो जाता, तो मैं मान लेता कि जीव और शरीर भिन्न है । शरीर के सबल निर्बल, कुशल-अकुशल होने से जीव वैसा नहीं हो जाता । परन्तु प्रत्यक्ष में वैसा नहीं दिखाई देता । इसलिये मैं जीव और शरीर को एक मानता हूँ ?"

उत्तर - "सबल युवक पुरुष नवीन एव दृढ धनुष से बाण छोड़ने में समर्थ होता है, वही युवक जीर्णशीर्ण धनुष से उसी प्रकार बाण छोड़ने में समर्थ नहीं होता - शक्ति होते हुए भी साधन उपयुक्त नहीं होने के कारण निष्फल होता है । शरीर रूपी साधन के भेद से भी जीव और शरीर का भिन्नत्व स्पष्ट हो जाता है ।"

(७) प्रश्न - "भगवन् ! एक सबल सशक्त दृढ युवा पुरुष जितना लोह आदि का भार उठा सकता है, उतना निर्बल, अशक्त, रोगी जराशीर्ण और विगलित गात्र पुरुष नहीं उठा सकता । यही जीव और शरीर की ऐक्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । तब मैं भिन्नता कैसे मानूँ ?"

उत्तर - पूर्व के उत्तर में जीर्ण धनुष का उदाहरण है, तो इस प्रश्न के उत्तर में जीर्ण कावड ('विहगिया' - भारयध्वटका-बहंगी) का उदाहरण है । बलवान् व्यक्ति नूतन सुदृढ कावड से तो

बहुत-सा भार उठा सकता है, परन्तु जीर्णशीर्ण टूटी काष्ठ से नहीं । जो व्यक्ति युवावस्था में अधिक भार उठा सकता था, वहीं वृद्धावस्था में खटिया से उठ कर पानी भी नहीं पी सकता, या उठ भी नहीं सकता । यह शरीर और जीव की भिन्नता का प्रत्यक्ष प्रमाण है ।"

(८) प्रश्न - मैंने एक चोर को पहले तुला से तोला, फिर अगभग किये बिना ही श्वास रूध कर मार डाला और मारने के बाद फिर ताला, तो भार में कुछ अन्तर नहीं आया । तोल में जितना जीवित अवस्था में था उतना ही पूरा मरने पर भी हुआ । यदि किञ्चित् मात्र भी अन्तर होता तो मैं जीव और शरीर का भिन्नत्व मान लेता । भार में कमी नहीं होने का अर्थ ही यह है कि जीव और शरीर एक ही है ?"

उत्तर - "जीव अरूपी है, इसलिये उसमें भार होता ही नहीं, फिर न्यूनाधिक कैसे हो ? क्या तुमने कभी खाली और वायु से भरी हुई बस्ति (वस्त्रि-भस्त्रिका-मशक) तोली है, या तुलती हुई देखी ? ।"

- "हा, महात्मन् ! देखी है ।"

- "खाली के तोल में और वायुपूरित मशक के तोल में कुछ अन्तर रहा क्या ?"

- "नहीं भगवन् ! कोई अन्तर नहीं रहा । खाली और भरी हुई मशक तोल में समान ही निकली ।"

- "जब रूपी एवं भारयुक्त वायु का वजन भी समान ही रहा, तो अरूपी जीव का कैसे हो सकता है ? अतएव हे नरेन्द्र ! जीव और शरीर की भिन्नता में सन्देह मत कर" - महर्षि ने समझाया ।

(९) प्रश्न - "भगवन् ! मेरे समक्ष एक चोर लाया गया । मैंने उसे ऊपर से नीचे तक सभी ओर से ध्यानपूर्वक देखा परन्तु उस शरीर में जीव कहीं भी दिखाई नहीं दिया । फिर मैंने उसके दो टुकड़े करवाये और उसमें सूक्ष्म दृष्टि से जीव की खोज की, परन्तु नहीं मिला । फिर मैंने तीन-चार यावत् छोटे-छोटे सख्खेय टुकड़े करवाये और जीव की खोज की, परन्तु निष्फल रहा । जब सूक्ष्म खोज करने पर भी जीव दिखाई नहीं दिया, तो स्पष्ट हो गया कि शरीर से पृथक् कोई जीव है ही नहीं, फिर भिन्नत्व कैसे मानूँ ।"

उत्तर - "राजन् ! तुम तो उस मूढ़ लक्कड़हारे से भी अधिक मूढ़ लगते हो ?"

- "किस लक्कड़हारे की बात कह रहे हैं महात्मन् !" - राजा ने आश्चर्य से पूछा -

- "सुन प्रदेशी ! कुछ वनोपजीवी लोग काष्ठ लेने के लिए वन में गये । वन में पहुँच कर उन्होंने अपने मे से एक से कहा, - "तुम इस अरनी ५ में से अग्नि प्रण्वलित कर भाजन बनाओ, हम

५ एक लकड़ी जिसे घिसन - मथन करने - से अग्नि उत्पन्न होती है । पूर्वकाल में अरनी की लकड़ी में अग्नि उत्पन्न कर उससे यज्ञ करते थे ।

लकड़े ले कर आते हैं । वे सब वन में घूम गए । वह मूर्ख व्यक्ति अरुनी में अग्नि खोजने लगा । एक के दो टुकड़े किये तीन-चार करते-करते अनेक टुकड़े कर डाले, परन्तु अग्नि नहीं मिली और वह दूढ़ता ही रहा । जब लकड़ी ले कर सभी कठियारे आये और उन्होंने उस मूर्ख की बात सुनी तो बोले,-

- "मूर्ख ! कहीं टुकड़े करने से भी अग्नि मिलती है ?" उन्होंने दूसरी लकड़ी ली और घिस कर अग्नि प्रज्वलित कर भोजन पकाया । तदनुसार तुम ने भी मनुष्य को मार-काट कर जीव की खोज की । यह उस कठियारे से किस प्रकार कम बुद्धिमानी है ?"

(१०) प्रश्न - "भगवन् ! आप जैसे उपयुक्त दक्ष, कुशल, महान् बुद्धिवत महाज्ञानी, विज्ञान सम्पन्न, विनय सम्पन्न तत्त्वज्ञ के लिए भरी सभा में मेरा अपमान करना कठोर शब्दा से भर्त्सना करना अनादर करना उचित है क्या ? प्रदेशी ने महाश्रमण के मूढमति आदि शब्द सुन कर पूछा ।

उत्तर - "राजन् ! तुम जानते हो कि परिषद् (सभा) कितने प्रकार की होती है ?"

- "हा, भगवन् ! सभा चार प्रकार की होती है । यथा-१ क्षत्रिय-परिषद् २ गाथापति-सभा ३ ब्राह्मण-सभा और ४ ऋषि-परिषद् ।

- "इन परिषदों में अपराधी को अगभग से लगा कर प्राणदण्ड तक दिया जाता है । गाथापति परिषद् के अपराधी को अग्नि में झोक दिया जाता है । ब्राह्मण-सभा का अपराध करने वाले को कठोरतम वचनों से 'उपालभ यावत् तप्ता-लोह' से चिन्हित किया जाता है और देश से निकाल दिया जाता है और ऋषि परिषद् के अपराधी को मध्यम कठोर वचनों से 'उपालभ ही दिया जाता है' - प्रदेशी ने नीति बतलाई ।

- "राजन् ! तुम उपरोक्त दण्डनीति जानते हो, फिर भी तुमने मेरे प्रति कैसा विपरीत एवं प्रतिकूल व्यवहार किया है ?"

- "भगवन् ! मेरा आपसे प्रथम साक्षात्कार हुआ है । पहली बार ही आप से सभाषण हुआ है । जब मैं आप से पूछने लगा तब मुझे लगा कि आपके साथ विपरीत व्यवहार करने से मुझे अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होगा, मुझे अधिकाधिक तत्त्वज्ञान मिलेगा इसीलिये मैंने आप के साथ विपरीत आचरण किया है ।"

महात्मा केशीकुमार श्रमण ने राजा से पूछा - "राजन् ! तुम जानते हो कि व्यवहार कितने प्रकार का है ?"

- "हा भगवन् ! जानता हूँ । व्यवहार चार प्रकार का है । यथा-

१ एक मनुष्य किसी को कुछ देता है, परन्तु मधुर भाषण से शिष्ट व्यवहार नहीं करता ।

२ दूसरा मीठा तो बोलता है, परन्तु देता कुछ भी नहीं ।

३ तीसरा देता भी है और मिष्ट वाणी के व्यवहार से सतुष्ट भी करता है ।

४ चौथा न तो कुछ देता है, न मीठे वचन बोलता है । कटुभाषण से दुःख देता है ।

“राजन् ! तुम जानते हो कि उपरोक्त चार प्रकार के मनुष्यों में किस प्रकार के मनुष्य व्यवहार के योग्य हैं और कौन अयोग्य हैं ?” - महर्षि ने पूछा ।

- “हा, भगवन् ! प्रथम के तीन प्रकार के पुरुष व्यवहार के योग्य हैं और चौथा अयोग्य है ।”

- “इसी प्रकार हे राजन् ! प्रथम के तीन प्रकार के पुरुषों के समान तुम भी व्यवहार करने योग्य हो, अयोग्य नहीं” - महात्मा ने कहा ।

(११) प्रश्न - “भगवन् ! आप तो चतुर दक्ष एवं समर्थ हैं, क्या आप शरीर में से जीव निकाल कर हस्तामलकवत् दिखा नहीं सकते ?”

उत्तर - “प्रदेशी ! वृक्ष के पत्ते, लता और घास हिल रहे हैं, कम्पित हो रहे हैं, इसका क्या कारण है । क्यों हिल रहे हैं ये ?”

- “भगवन् ! वायु के चलने से पान-लता आदि कम्पित हो रहे हैं ।”

- “राजन् ! तुम सरूपी शरीर वाले वायुकाय को देखते हो” - महर्षि ने पूछा ।

- “नहीं, भगवन् ! मैं वायु को देख नहीं सकता ।”

- “प्रदेशी नरेश ! जब तुम सरूपी शरीर सम्पन्न वायुकाय को भी नहीं देख दिखा सकते, तो मैं तुम्हें अरूपी आत्मा कैसे दिखा सकता हूँ ? कुछ विषय ऐसे हैं कि जिन्हें छद्मस्थ-अपूर्णज्ञानी पूर्ण रूप से नहीं देख सकते । जैसे -

१ धर्मास्तिकाय २ अधर्मास्तिकाय ३ आकाशास्तिकाय ४ अशरीरी जीव ५ परमाणुपद्मगल ६ शब्द ७ गन्ध ८ वायु ९ अमुक जीव तीर्थकर होगा या नहीं और १० अमुक जीव सिद्ध होगा या नहीं ।

उपरोक्त विषय छद्मस्थ मनुष्य सर्वभाव से जान-देख नहीं सकता । सर्वज्ञ-सर्वदर्शी ही जान-देख सकता है । इसलिये हे राजन् ! आँखों से प्रत्यक्ष देखने का विषय नहीं होने के कारण ही जीव के अस्तित्व पर अविश्वासी नहीं रहना चाहिये । रूपी के समान अरूपी द्रव्या के अस्तित्व पर श्रद्धा करनी चाहिये ।”

(१२) प्रश्न - भगवन् ! हाथी और कुथुए का जीव बड़ा-छोटा है या समान ?

- “हाथी और कुथुए का जीव समान है, बड़ा-छोटा नहीं” - महात्मा का उत्तर ।

- “भगवन् ! यह कैसे हो सकता है ? हाथी और कुथुए के शरीर खान-पान, क्रिया-कर्म आदि में महान् अन्तर है, हाथी विशाल है, तो कुथुआ अति अल्प, फिर समानता कैसे हो सकती है” - राजा ने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भेद का तर्क उपस्थित किया ।

- “राजन् ! यह अन्तर शरीर से सम्बन्धित है, जीव से नहीं । जैसे- एक भवन में, भवन के कक्ष में एक दीपक रखे, तो वह दीपक उस सारे भवन अथवा कक्ष को प्रकाशित करता है । यदि उस दीपक पर कोई टोकरा रख दे तो वह भवन को प्रकाशित नहीं कर के टोकरे को ही प्रकाशित करेगा । टोकरा हटा कर हडा, पत्तीली यावत् छोटा प्याला रख दे तो उस दीपक का पूरा प्रकाश उस प्याले में

ही रहेगा, कमरे या घर में नहीं दीपक वही है । भिन्नता है तो प्रकाश के भाजन में । इसी प्रकार जीव वही-वैसा ही है, समान प्रदेश वाला । अन्तर शरीर और शरीराश्रित क्रियादि से है । अतएव शरीर एव जीव के भिन्नत्व में सन्देह नहीं करना चाहिये ।”

प्रदेशी राजा समझ गया । उसे जीव के भिन्नत्व में विश्वास हो गया । परन्तु अब उसके समक्ष पूर्वजों से चली आ रही नास्तिकता खड़ी हो गई । उसने महर्षि से निवेदन किया,-

प्रदेशी समझा ++ परम्परा तोड़ी

(१३) प्रश्न - “भगवन् ! मेरे पितामह 'तज्जीव तच्छरीरवादी थे ' तदनुसार मेरे पिता भी और मैं भी अब तक उसी मान्यता का रहा । पूर्वजों से चले आये अपने मत का त्याग मैं कैसे करूँ ?”

उत्तर - “राजन् ! तुम्हारे पितामह और पिता तो अनसमझ से मिथ्यावाद पकड़े रहे परन्तु तुम समझ कर भी मिथ्यात्व को पकड़े रखना चाहत हो यह तो दु खी हो कर पश्चात्ताप करने वाले उस लोहभारवाहक जैसी मूर्खता होगी” - महर्षि ने कहा ।

“भगवन् ! लोह-भारवाहक कैसे दु खी हुआ ?”

- “कुछ लोग धन प्राप्ति के लिए विदेश गए । मार्ग में गहन अटवी में उन्हें लोहे से भरपूर एक खान मिली । सभी प्रसन्न हुए और जितना लोहा ले जा सकते थे- लिया और आगे बढ़े । आगे उन्हें राँगा की खान मिली । उन्होंने लोहा फेंक कर राँगा लिया । परन्तु उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना लोहा नहीं छोड़ा और राँगा नहीं लिया । साथियों ने उसे समझाया कि “लोहा फेंक दे और राँगा ले ले । राँगा मूल्यवान् है, इसे बेच कर बहुत-सा लोहा प्राप्त किया जा सकता है - कई गुना ।” परन्तु वह नहीं माना और कहने लगा,-

“मैं ऐसा अस्थिर विचारो वाला नहीं हूँ जो एक को छोड़ कर दूसरे को पकड़े और बार-बार बदलता रहे । मैं स्थिर मन वाला हूँ । एक बार जिसे अपनाया उसे जीवन भर निभाने वाला हूँ - प्राणप्रण से । तुम्हारी सीख मुझे नहीं चाहिये ।”

सार्ध आगे बढ़ा । वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता रहा त्याग-त्यो क्रमशः तांबा, चाँदी सोना रत्न और वज्ररत्न की खानें मिलती गईं और वे अल्प मूल्य वाली वस्तु छोड़ कर बहुमूल्य धातु अपनाता रहा परन्तु यह लोह-भारवाही अपनी हठ पर ही-अड़ा रहा और लोहा ले कर घर लौटा । अन्य लोगों ने रत्ना के धन से भवन बनाये और सभी प्रकार की सुख-सामग्री एवं दास-दासियाँ प्राप्त कर सुखी हुए । उनका परिवार भी सुखी हुआ और वे लोगो में प्रशंसित हुए और वह लोटे वाला दु खी हुआ । यह अपने पारिवारिकजना में और लोगो में निन्दित हुआ । अब वह अपने साथियों का उत्थान, सुखी जीवन देख कर पछताने लगा । लोग भी कहते - “मूर्ख ! तेरी मति पर यह लाहा क्यों लदा रहा ? तूने अपने साथी हितैषिया की सीख क्यों नहीं मानी ? अब जीवन भर पछताना और घीजता रह ।”

- "राजन् ! उस लोह-भारवाही मूढ़ जैसी हठ तुम्हारे हित में नहीं होगी । प्रातः मनुष्य-भव गँवा कर तुम्हें पछताना और भीषण दुःखों से भरी अधोगति में जाना पड़ेगा । अपना हित तुम स्वयं ही सोच लो" - महर्षि केशीकुमार श्रमण ने हितशिक्षा दी ।

- "भगवन् ! मैं उस लोहभारवाही जैसा हठी नहीं रहूँगा और पश्चात्ताप करने जैसी दशा नहीं रहने दूँगा । अब मैं समझ गया हूँ"-प्रदेशी ने अपना निर्णय सुनाया ।

राजा श्रमणोपासक बना

राजा उठा और भक्ति-भाव पूर्वक वन्दन-नमस्कार किया, गुरुदेव से धर्मोपदेश सुना और चित्त सारथि के समान श्रावक व्रत अंगीकार कर के उठा और नगरी की ओर जाने को तत्पर हुआ, तब महर्षि केशीकुमार श्रमण ने कहा,-

- "राजन् ! तुम जानते हो कि आचार्य कितने प्रकार के होते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार और विनय किया जाता है ?"

- "हाँ, भगवन् ! जानता हूँ । तीन प्रकार के आचार्य होते हैं- १ कलाचार्य २ शिल्पाचार्य और ३ धर्माचार्य । कलाचार्य और शिल्पाचार्य का विनय उनकी सेवासुश्रूषा करने, उनके शरीर पर तेल का मर्दन कर, उबटन और स्नान करवा कर, वस्त्रालाकार और पुष्पादि के सुखपूषक निर्वाह होने योग्य आजीविका से लगाने से होता है और धर्माचार्य के विनय की रीति यह है कि- धर्माचार्य को देखते ही वन्दन-नमस्कार एवं सत्कार सम्मान करना । उन्हें कल्याणकारी भगलस्वरूप देवस्वरूप तथा ज्ञान के भण्डार मान कर पर्युपासना करना और निर्दोष आहारपानी स्थान, पीठफलकादि ग्रहण करने के लिये निवेदन करने से उनकी विनय भक्ति होती है ।"

- "राजन् ! तुम विनयाचार जानते हो, फिर भी मेरे साथ किये हुए प्रतिकूल व्यवहार का परिमार्जन किये बिना ही जाने लगे ?"

- "भगवन् ! मैंने सोचा है कि कल प्रातः काल अपनी रानियों और परिवार सहित श्रीचरणों की वन्दना कर के अपराध की क्षमा याचना करूँ ।"

अब अरमणीय मत हो जाना

प्रदेशी चला गया और दूसरे दिन चतुरगिनी सेना आदि और परिवार तथा अतः पुर सहित आ कर गुरुदेव को विधिवत् वन्दन-नमस्कार किया और बारबार क्षमा याचना की । महर्षि ने धर्मोपदेश दिया तत्पश्चात् प्रदेशी से कहा,-

“राजन् ! तुम अरमणीय (अप्रिय, अधार्मिक, दुःखदायी) मिट कर रमणीय (प्रियधर्मी, जीवो के लिये सुखदायी) बने हो । अब फिर कभी अरमणीय नहीं बन जाना । क्योंकि - जिस प्रकार - १ पुत्र-पुष्प फल आदि से भरपूर एव सुशोभित उद्यान रमणीय होता है और बहुत-से पथिक उस उद्यान की शीतल छाया में विश्राम कर सुख का अनुभव करते हैं, परन्तु जब पतझड़ हो कर पत्रपुष्पादि रहित हो जाता है, तब अरमणीय हो जाता है । फिर वहाँ कोई पथिक नहीं टिकता । २ नाट्यशाला में तब तक ही दर्शकों की रुचि रहती है और भीड़ लगी रहती है, जबतक कि वहाँ गान, वादन, नृत्य-नाटक और हास्यादि से मनोरंजन होता रहे । नाटक समाप्त होने पर एक भी दर्शक नहीं ठहरता, क्योंकि वह नाट्यशाला अरमणीय हो जाती है । ३ जबतक गन्धों का खेत कटता रहता है पिलता रहता है, गन्ना, उसका रस और गुड़ पिया-पिलाया और दिया जाता है, तबतक रमणीय होता है, जब सब बन्द हो जाता है तो अरमणीय हो जाता है । ४ धान्य के खलिहान भी रमणीय अरमणीय होते हैं । इसलिए राजन् ! तुम रमणीय बन गये हो, तो भविष्य में अरमणीय नहीं हो जाओ, इतनी सावधानी सदैव रखना” - महर्षि ने सावधानी का बोध दिया ।

प्रदेशी का संकल्प और राज्य के विभाग

- “भगवन् ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब अरमणीय बनने की भूल कभी नहीं करूँगा । इतना ही नहीं अब मैं श्वेताम्बिका नगरी सहित अपने राज्य के सात हजार गाँवों की आय के चार विभाग करूँगा । इनमें से एक विभाग सेना आदि सुरक्षा के साधनों के लिए दूँगा दूसरा राज्य-भंडार में प्रजा के हितार्थ, तीसरा अन्न पुर के लिए और चौथा भाग दानशाला के लिए रखूँगा, जहाँ पथिकों भिक्षुओं एव याचकों के लिये भोजन की व्यवस्था होगी । वह भोजन राज्य की ओर से दिया जाता रहेगा ।”

प्रदेशी स्वस्थान गया और दूसरे ही दिन उसने उपरोक्त प्रकार से राज्य के चार विभाग कर के राजाज्ञा प्रसारित कर दी ।

प्रदेशी नरेश जीव अजीव आदि तत्त्वों के ज्ञाता श्रमणापासक हो गए । अब उनकी रचि न तो राज्य में रही, न रानियों और परिवार में । वे इन सब की उपेक्षा करने लग और धर्मसाधना में रत रहने लगे ।

महारानी की घातक योजना पुत्र ने ठुकराई

राजा का धर्मिष्ठ और राज्य-परिवार तथा भोग से विमुख देख कर महारानी सूर्यकांठा के स्वाथ को धक्का लगा । पति अब उसके लिये उपयोगी नहीं रहा था । उसने पति को विष प्रयोग से मार कर अपने पुत्र सूर्यकान्तकुमार को राजा बनाने और नाम मात्र का राजा रख कर स्वयं संतापारिणी बनने का संकल्प किया ।

प्राण-प्रिया ने प्राण लिये + राजा अडिग रहा

एक दिन रानी ने राजा को भोजन एवं पानी आदि में विष मिला कर खिला-पिला दिया × । विष का प्रभाव होने लगा । राजा समझ गया । वह तत्काल पौषधशाला में आया और अंतिम आराधना करने में सलग्न हो गया । राजा ने समझ लिया कि रानी ने मुझे मारने के लिये विष दिया है । परन्तु धर्मिष्ठ राजा ने रानी पर किंचित् मात्र भी रोष नहीं किया और शांतिपूर्वक सथारा कर के धर्मध्यान में लीन हो गया । यथासमय आयु पूर्ण कर प्रथम स्वर्ग के सूर्याभ विमान में देव हुआ । सौधर्म स्वर्ग की चार पल्योपम की आयु पूर्ण कर महाविदेह क्षेत्र में मनुष्यभव प्राप्त करेगा । उस समृद्ध कुल में पुत्र रूप में उत्पन्न होगा । वहा चारित्र का भालन कर मुक्त हो जायगा ।

जब भगवान् महावीर प्रभु आमलकल्या नगरी के उद्यान में विराजमान थे, तब यही सूर्याभदेव भगवान् को वन्दना-नमस्कार करने अपने परिवार के साथ आया था ।

धन्ना सेठ पुत्री सुसुमा और चिलात चोर

राजगृह में धन्य सार्थवाह रहता था । उसके पाँच पुत्र और एक 'सुसुमा' नाम की रूपवती पुत्री थी । उस कन्या को खेलाने के लिए 'चिलात' नाम का दासपुत्र था । चिलात सुसुमा को अन्य बच्चों के साथ खेलाता किन्तु उसमें चोरी की बहुत बुरी आदत थी । वह दूसरे बच्चा के खिलौने और कपड़े तथा गहने ले लेता और उन्हें मारपीट भी करता । चिलात को धन्ना सेठ ने बहुत समझाया, परन्तु उसकी बुरी आदत नहीं छुटी । अन्त में उसे घर से निकाल दिया । फिर वह निठल्ला हो कर इधर-उधर भटकता रहा और जुआरी मद्य तथा वैश्यागामी हो गया । उसकी दुर्गुणियों ने उसका पतन कर दिया । वह एक डाकूदल में सम्मिलित हो कर कुशल डाकू बन गया । 'सिंहगुफा' नाम की चोरपल्ली का सरदार 'विजय' नाम का एक डाकूराज था । उसका विश्वासपात्र बन कर 'चिलात' ने चोरी की सभी कलाएँ सीख ली और विजय के मरने पर उस डाकूदल का सरदार बन गया ।

एक दिन सभी डाकूओं को साथ ले कर वह राजगृह में धन्नासेठ का घर लूटने आया । डाकूओं को धन की लालसा थी और चिलात के मन में सुसुमा सुन्दरी बसी थी । मध्य रात्रि में डाकूदल ने मन्त्रबल से राजगृह का पुरदार खोल कर नगर में प्रवेश किया और धन्नासेठ के घर पर हमला कर दिया । सेठ-सेठानी और पाँचों पुत्र, इस अचानक आक्रमण से भयभीत हो कर भाग गये । किन्तु सुसुमा नहीं भाग सकी । वह डाकूराज के पजे में पड़ गई । धन्ना सेठ का लाखों का द्रव्य और सुसुमा सुन्दरी को ले कर डाकूदल वन में भाग गया । शान्ति होने पर सेठ ने घर में प्रवेश किया और बिछुड़ा हुआ

× मूल में चले की तपस्या का पारणा होने का उल्लेख नहीं है । टीकाकार ने "अतरे जाणइ" शब्द के विवेचन में चले का पारणा होना लिखा है ।

कुटुम्ब मिला, तब सुसुमा-हरण का ज्ञान हुआ। धन से नहीं, पर सुसुमा के हरण से सारा कुटुम्ब दुःखी था। प्रातःकाल होते ही सेठ, कीमती भेंट ले कर नगर-रक्षक के पास गये। भेंट देने के बाद अपनी दुःख-गाथा सुनाई और विशेष में कहा - 'महोदय। चोरी गये हुए धन के लिये मैं चिन्तित नहीं हूँ। मुझे मेरी प्रिय पुत्री ला दीजिये। चोरी का धन सब आप ही ले लीजिएगा।' नगर-रक्षक ने तत्काल दल-बल सहित सिंहगुफा पर घेराई कर दी और मार्ग में ही डाकू-दल से भिड़ गया। डाकू-रक्षक-दल की बड़ी शक्ति का अनुमान लगाया और प्राप्त धन फेंक कर इधर-उधर भाग गये। किन्तु चिलाता सुसुमा को रित्ये हुए भयानक धन में घुस गया। रक्षक-दल तो डाकूओं द्वारा छोड़ा हुआ धन समेटने में लगा, किन्तु सेठ तथा उनके पुत्रों ने चिलाता का पिछा किया। भागते हुए चिलाता ने जब देखा कि 'अब सुसुमा को उठा कर भागना असंभव है,' तो उस नराधम ने उसका सिर काट कर धड़ को फेंकता हुआ, झाड़ी में लुप्त हो गया।

जब धनासेठ और उनके पुत्र ने, सुसुमा का शव देखा, तो उनके हृदय में वज्राघात हुआ। ये सभी भूखित हो कर गिर पड़े। भूखी मिटने पर उन्हें अपनी दुर्दशा का भान हुआ। वे भूख-प्यास से अत्यन्त व्याकुल और अशक्त हो गये थे। उनका पुत्र राजगृह पहुँचना कठिन हो गया। बिना खान-पान के उनकी दशा भी अटवी में ही मर-मिटने जैसी हो गई। वहाँ न कुछ खान का और न कुछ पीने का। क्या करें, बड़ी भयंकर समस्या उनके सामने खड़ी हुई। जब अन्य कोई उपाय नहीं सूझा, तब धन्य ने अपने पुत्रों से कहा,-

"समय मोहित होने का नहीं, समझदारी पूर्वक यत्न निकलने का है। यदि छह में से एक मर जाय और पाँच यत्न जाय तो उतनी पुरी यात नहीं है। छहों के मरने की अनिश्चित पाँच का बचना ठीक ही है। इसलिए पुत्रो! तुम मुझे मार डालो और मेरे रक्त का पान कर के और मांस का भक्षण कर के इस मृत्यु-संकट से बचो। इस समय तुम मेरा माह छोड़ दो। वैसे मेरी आयु भी अब थोड़ी ही रही है।"

"देव! आप हमारे भगवान् तथा गुरु के समान पूजनीय हैं। आपके महान् उपकार से हम पहले से ही दये हुए हैं। अब पितृ-हत्या का पाप कर हम सप्तार में जीवित रहना नहीं चाहते। यदि आप मुझे मार कर मेरे रक्त-मांस से अपना सत्य का बचाव करेंगे तो मैं पितृव्रण से मुक्त होकर भ्रातृ-रक्षा के पुण्य का भाग यूँगा। देव! आप मुझे ही मार डालिये" - ज्येष्ठ पुत्र न आग्रह के साथ कहा।

बड़े भाई को रोकते हुए छोटे भाई ने इसी प्रकार सभी अपने को मिटा कर अन्य सत्य का संकट मिटाने को तत्पर हुए। तब धनासेठ न कहा - "किसी के भी मरने की आवश्यकता नहीं है। सुसुमा का यह मृत शरीर ही इस समय हमारे लिए उपयोगी होगा। हा, देव! आज हम अपनी प्राणप्यारी पुत्री के मृत शरीर का भक्षण करेंगे। विवशता क्या नहीं कराती।" सब ने ऐसा ही किया और अग्नि स अग्नि प्रज्वलित कर खा-पी कर भर आ गये। पुत्री का लौकिक क्रिया-कर्म कर के शांति निवृत्त हुए।

कालान्तर में भगवान् महावीर का उपदेश सुन कर धन्ना सेठ निर्ग्रन्थ बन गए और ग्यारह अंग का ज्ञान कर तथा तप-सयम की आराधना कर प्रथम स्वर्ग में गये । वहाँ से महाविदेह में जन्म लेवेगे और प्रव्रजित हो कर सिद्धिगति प्राप्त करेंगे ।

उपरोक्त कथा परसे बोध देते हुए निर्ग्रन्थनाथ भगवान् फरमाते हैं कि 'हे, साधुओ । जिस प्रकार चिलात चोर सुसुमा में मूर्च्छित हो कर दु खी हुआ, उसी प्रकार जो साधुसाध्वी खान-पान में गृह्य हो कर स्वाद के लिए शरीर, पुष्ट बनाने के लिए, इन्द्रियो के पोषण के लिए और विषय इच्छा से आहारादि करेंगे, वे यहाँ भी निन्दनीय जीवन बितावेगे और परभव में चोर दु खो के भोक्ता बनेगे । और जिस प्रकार धन्य सार्थवाह ने, रस, वर्ण, गन्ध तथा शरीर पुष्टि के लिए नहीं किन्तु भयानक अटवी को पार कर के सुखपूर्वक राजगृह पहुँचने के लिए-रूक्ष-वृत्ति से पुत्री का मास खाया और राजगृही में पहुँच कर सुखी हुआ, उसी प्रकार साधुसाध्वी भी, अशुचि एव रोग के भडार तथा नाशवान शरीर के पोषण, सवर्धन तथा बल के लिए नहीं, किन्तु मोक्ष प्राप्ति के लिए (सिद्धिगमणसपावणद्वारा) रूक्षभाव से आहार पानी का सेवन करेंगे, वे चन्दनीय-पूजनीय एव प्रशसनीय होंगे तथा परमानन्द को प्राप्त करेंगे ।

(ज्ञातार्थ कथा सूत्र के १८ वें अध्ययन में इतनी ही कथा है परन्तु आवश्यक बृहद्वृत्ति आदि में चिलात डाकू की आगे पापी से धर्मी होने की कथा लिखी है, उसका सार निम्नानुसार है)

डाकू चिलात ने सुसुमा का मस्तक काट कर गले में लटकाया और आगे भागा । उसे पीछे से शत्रुओं का भय तो था ही । आगे बढ़ते हुए उसे एक तपस्वी सत ध्यानस्थ दिखाई दिये । उसने उनसे रोषपूर्वक कहा - "मुझे सक्षेप में धर्म बताओ, अन्यथा तुम्हारा भी मस्तक काट लूँगा ।" तपस्वी सत ने ज्ञानोपयोग से जाना कि सुलभबोधि जीव है । उन्होंने कहा - "उपशम, विवेक सवर ।" चिलात एक वृक्ष के नीचे बैठ कर सोचने लगा - सत ने उपशम करने का कहा है । उपशम का अर्थ है - शांति धारण करना, क्रोध रूपी अग्नि को क्षमा के शान्त जल से बुझाना । अर्थ के चिन्तन ने उसकी उग्रता शान्त कर दी । उसने हाथ में पकड़े हुए खड्ग को दूर फेंक दिया । उसके बाद दूसरे पद 'विवेक' पर चिन्तन होने लगा । विवेक का अर्थ 'त्याग' है । पाप का त्याग करना । उसने हिंसादि पापों का त्याग कर दिया । तीसरे पद 'सवर' का अर्थ-इन्द्रियो के विषय और मनोविकारों को रोकना, इतना ही नहीं मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति को रोक कर काया का उत्सर्ग करना ।

चिलात दृढतापूर्वक ध्यानस्थ हो चिन्तन करने लगा । उसका मिथ्यात्व हटा, सम्यक्त्व प्रकटा । सुसुमा का मस्तक छाती पर लटक रहा है । उसके झरे हुए रक्त से शरीर लिप्ता है । रक्त की गन्ध से आकर्षित बहुत-सी वज्रमुखी चींटियाँ आई और शरीर पर चढ़ी । चींटियाँ अपने वज्रवत् डक से चिलातीपुत्र के शरीर में छेद कर रही हैं । पाँवों से बढ़ते-बढ़ते सारे शरीर को छेद कर उनका रक्त पी रही हैं । चींटियों के वज्रमय डक से असह्य जलन हो रही है । परन्तु ध्यानस्थ चिलातीपुत्र अडोल शान्त खड़े समभाव में रमण कर रहे हैं । ढाई दिन तक उग्र वेदना सहन कर और देह त्याग कर वे स्वर्गवासी हुए ।

पिंगल निर्ग्रंथ की परिव्राजक से चर्चा

श्रमण भगवान् महावीर प्रभु 'कृतागला' नगरी के छत्रपलाशक उद्यान में विराजते थे । कृतागला नगरी के समीप श्रावस्ती नगरी थी । वहाँ कात्यायन गोत्रीय गर्दभाल परिव्राजक के शिष्य स्कन्दक परिव्राजक रहते थे । वे वेदवेदांग, इतिहास निघण्टु (कोश) आदि अनेक शास्त्रों के अनुभवी एवं पारंगत-रहस्यज्ञाता थे । वे इन शास्त्रों का दूसरों को अध्ययन कराते थे और प्रचार भी करते थे ।

श्रावस्ती नगरी में भगवान् महावीर स्वामी के वचनों के रसिक 'पिंगल' नामक निर्ग्रंथ भी रहते थे । एक दिन पिंगल निर्ग्रंथ परिव्राजकाचार्य स्कन्दक के समीप आये और पूछा -

"मागध ! कहो, १ लोक का अन्त है, या अनन्त है ? २ जीव का अन्त है या अनन्त ? ३ सिद्धि अतयुक्त है, या अन्तर्हित ? ४ सिद्ध, सान्त हैं या अनन्त ? और ५ किस प्रकार की मृत्यु से जीव ससार भ्रमण की वृद्धि और किस मृत्यु से कमी करता है ?

उपरोक्त पाँच प्रश्न सुन कर स्कन्दकजी स्तब्ध रह गए । उनसे उत्तर नहीं दिया जा सका । वे स्वयं शक्ति हा गए । उनके मन में कोई निश्चित सत्य जमा ही नहीं । उन्हें मौन देख कर पिंगल निर्ग्रंथ ने पुनः पूछा, जब तीसरी बार पूछने पर भी उत्तर नहीं मिला, तो पिंगल निर्ग्रंथ लौट गए । स्कन्दक के मन में पिंगल के प्रश्न रम ही रहे थे । उन्होंने नगरी में भ्रमण करते हुए लोगों की बातों से सुना कि श्रमण भगवान् महावीर प्रभु कृतागला नगरी के छत्रपलाशक चैत्य में विराजमान हैं । उन्होंने सोचा - "मैं भगवान् महावीर के समीप कृतागला जाऊँ, उन्हें वन्दना नमस्कार कर के इन प्रश्नों का उत्तर पूछूँ ।" वे स्वस्थान आये और त्रिदण्ड रुद्राक्ष की माला आदि उपकरण ले कर कृतागला जाने के लिए निकले ।

उधर भगवान् ने गणधर गौतम स्वामी से कहा - "आज तुम अपने पूर्व के साथी को देखोगे ।"

- "भगवन् ! मैं किस साथी को देखूँगा ?"

- "स्कन्दक परिव्राजक को देखोगे । वे आ ही रहे हैं, निकट आ गए हैं । पिंगल निर्ग्रंथ ने प्रश्न पूछ कर उन्हें यहाँ आने का निमित्त उपस्थित कर दिया है" - भगवान् ने सारी बात बता दी ।

- "भगवन् ! स्कन्दक निर्ग्रंथ-दीक्षा ग्रहण करेगा" - गौतम स्वामी ने अपने पूर्व के साथी की हितकामना से पूछा ।

- "हा, गौतम ! वह दीक्षित होगा" - भगवान् ने कहा ।

इतने में स्कन्दक आतुर हुए दिखाई दिये । गौतम स्वामी उठे । अपना पूर्व का साथी उस समय का समानधर्मी और वेदवेदांग के पारंगत मित्र का आगमन हितकारी हो रहा है । भगवान् की महानता का परिचय दे कर स्कन्दक को पहले से प्रभावित करने के लिये गौतमस्वामी उनका स्वागत करने आगे बढ़े और निकट आने पर बोले:-

"स्कन्दक ! तुम्हारा स्वागत है, सुस्वागत है । हे स्कन्दक ! तुम्हारा स्वागत सुस्वागत और अन्वागत (अनुरूप-अनुकूल आगमन) है ।" स्कन्दकजी का स्वागत करते हुए गणधर महाराज गौतम स्वामी ने आगे कहा - "श्रावस्ती नगरी में पिगल निर्ग्रंथ ने तुमसे लोक जीव आदि विषयक प्रश्न पूछे थे, जिनका उत्तर तुम नहीं दे सके और यहाँ भगवान् से उत्तर प्राप्त करने आये हो ।"

"गौतम ! तुम्हें कैसे मालूम हुआ ? यह बात तो गुप्त ही थी और हम दोनों के सिवाय कोई जानता ही नहीं था"- आश्चर्यपूर्वक स्कन्दकजी ने पूछा ।

"स्कन्दक ! मेरे धर्मगुरु धर्माचार्य श्रमण भगवान् महावीर स्वामी सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हैं । उनसे किसी भी प्रकार का रहस्य छुपा नहीं है । उन्होंने ने मुझ से अभी कहा ।"

स्कन्दक गौतम स्वामी के साथ भगवान् के निकट आये । तीर्थंकर नामकर्म के उदय से भगवान् का शरीर शोभायमान् और प्रभावशाली था ही और उस समय भगवान् के तपस्या भी नहीं चल रही थी । इसलिये विशेष प्रभावशाली था । स्कन्दक प्रथम दर्शन में ही आकर्षित हो गए । उनके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई । वे आनन्दित हो उठे और अपने आप झुक गए । उन्होंने भगवान् की वन्दना की । भगवान् ने उनके आगमन का उद्देश्य प्रकट किया और पिगल निर्ग्रंथ के प्रश्नों के उत्तर बताने लगे,-

"स्कन्दक ! लोक चार प्रकार का है - १ द्रव्य २ क्षेत्र ३ काल और ४ भाव लोक ।

१ द्रव्यदृष्टि से लोक एक है और अतः सहित है ।

२ क्षेत्र से असंख्येय योजन प्रमाण है और अतयुक्त है ।

३ कालापेक्षा भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा । ऐसा कोई भी काल नहीं कि जब लोक का अभाव हो । लोक सदाकाल शाश्वत है, ध्रुव है नित्य है, अक्षय है, अव्यय है यावत् अत-रहित है ।

४ भाव से लोक अनन्त वर्ण-पर्यव गन्ध-रस-स्पर्श-संस्थानादि पर्याय से युक्त है और अनन्त है । अर्थात् द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा सान्त और काल तथा भाव दृष्टि से अनन्त है ।

इसी प्रकार एक जीव, द्रव्य और क्षेत्र की अपेक्षा अन्त वाला और काल और भाव से अन्त-रहित है । सिद्धि और सिद्ध तथा बाल मरण पण्डितमरण सम्बन्धी भगवान् के उत्तर सुन कर स्कन्दक प्रतियोध पाये । भगवान् का धर्मोपदेश सुना और अपने परिप्राजक के उपकरण का त्याग कर निर्ग्रंथ-श्रमण हो गये । वे सर्वसाधक हो, साधना करने लगे । उन्होंने एकादशांग श्रुत पढा, द्वादश भिक्षुप्रतिमा का आराधन किया, गुणरत्न सम्यक्सर तप किया और अनेक प्रकार की तपस्या की । तपस्या से उनका शरीर रूक्ष शुष्क, दुर्बल, जर्जर और अशक्त हो गया । एक रात्रि जागरणा में उन्होंने सोचा - "अयं मुञ्च मे शारीरिक शक्ति नहीं रही । मैं धर्माचार्य भगवान् महावीर की विद्यमानता में ही अंतिम साधना पूरी कर लूँ ।" प्रातः काल भगवान् की अनुमति प्राप्त कर और साधुसाध्वियों से क्षमायाचना कर, कड़ाई स्थविर के साथ विपुलाचल पर्वत पर चढ़े और पादपोषगमन सथारा किया । एक मास का सथारा पाला

और आयु पूर्ण कर अच्युत (यारहवें) स्वर्ग में देव हुए । वहाँ बाईस सागरोपम की स्थिति पूर्ण कर महाविदेह में मनुष्य-जन्म पाएँगे और निर्ग्रन्थ-धर्म का पालन कर मुक्त हो जाएँगे । (भगवती २-१)

राजर्षि शिव भगवान् के शिष्य बने

हस्तिनापुर नरेश 'शिव' ने अपने पुत्र शिवभद्रकुमार को राज्य पर स्थापित कर 'दिशाप्रोक्षक' तापस-व्रत अंगीकार किया और बेलें-बेलें तप करते हुए साधनामय जीवन व्यतीत करने लगे । कालान्तर में उन्हें विभगज्ञान उत्पन्न हो गया । जिससे वे सात द्वीप और सात समुद्र देखने लगे । वे स्वयं हस्तिनापुर में प्रचार करने लगे कि - "मुझे अतिशय ज्ञानदर्शन उत्पन्न हुआ है जिससे मैं सात द्वीप और सात समुद्र देख रहा हूँ । इसके आगे कुछ भी नहीं है ।" इस प्रचार से जनता में शिवराजर्षि के अतिशय ज्ञान की चर्चा होने लगी ।

उस समय भगवान् महावीर प्रभु हस्तिनापुर पधारे । नागरिकजन भगवान् का वन्दन करने आये । धर्मोपदेश सुना । श्री गौतम स्वामी बेलों के पारणों के लिये भिक्षार्थ नगर में गये । उन्होंने शिवराजर्षि के अतिशय ज्ञान की बात सुनी और भगवान् के समीप आ कर पूछा- "भगवन् ! शिवराजर्षि के अतिशय ज्ञान की चर्चा नगर में हो रही है । वे कहते हैं कि पृथ्वी पर केवल सात द्वीप और सात समुद्र ही हैं । आगे कुछ भी नहीं है । उनका यह कथन कैसे माना जाय ?"

- "गौतम ! शिवराजर्षि का कथन मिथ्या है । इस पृथ्वी पर स्वयंभूरमण-समुद्रपर्यन्त असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं" - भगवान् ने कहा ।

उस समय हस्तिनापुर के बहुत-से नागरिक वहाँ थे । भगवान् का उत्तर उन्होंने सुना । अथ लोग बातें करने लगे - "राजर्षि सात द्वीप और सात समुद्र के पश्चात् द्वीप समुद्र का अभाव बतलाते हैं । उनका यह कथन मिथ्या है भगवान् महावीर स्वामी असंख्य द्वीप-समुद्र बतलाते हैं ।"

लोकचर्चा शिवराजर्षि ने भी सुनी । उनके मन में सन्देह उत्पन्न हुआ । वे खेदित हुए और उनका विभगज्ञान नष्ट हो गया । अपना ज्ञान नष्ट होने पर उन्हें विचार हुआ - "भगवान् महावीर सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं और यहीं सहस्रात्र वन में ठहरे हैं । मैं जाऊँ । उनकी वन्दना करूँ ।" वे भगवान् के समीप आये । वन्दना की, धर्मोपदेश सुना और दीक्षित होकर तपसयम की आराधना की । वे मुक्त हो गए ।

(भगवती सूत्र ११-९)

शंख-पुष्कली + भगवान् द्वारा समाधान

श्रावस्ति नगरी में 'शंख' आदि बहुत से श्रमणोपासक रहते थे । वे धन-धान्यादि से परिपूर्ण, प्रभावशाली सुखी एवं शक्तिमान थे । वे जीव-अजीवादि तत्त्वों के ज्ञाता थे । जिन-धर्म में उनकी अदृष्ट श्रद्धा थी । वे व्रतधारी श्रमणोपासक थे ।

श्रमणोपासक शख के 'उत्पला' नाम की पत्नी थी। वह सुरूपा, सदगुणी, तत्त्वज्ञा एव विदुषी श्रमणोपासिका थी। उसी नगर में 'पुष्कली' नामक श्रमणोपासक भी रहता था। वह भी वैसा ही सम्पत्तिशाली और धर्मज्ञ था।

भगवान् महावीर प्रभु श्रावस्ति पधारे। नागरिकजन और श्रमणोपासक भगवान् की वन्दना करने आये, धर्मोपदेश सुना, प्रश्न पूछ कर जिज्ञासा पूर्ण की और समवसरण से चल दिये। चलते हुए शख श्रमणोपासक ने कहा,-

"देवानुप्रियो! आप भोजन बनवाईये। अपन सब खा-पी कर पक्खी का पौषध करेंगे।"

शखजी की बात सभी ने स्वीकार की। शखजी घर आये। उनकी भावना बढ़ी। उन्होंने निराहार पौषध करने का निश्चय किया और पौषधशाला में जा कर प्रतिपूर्ण पौषध कर लिया। इधर पुष्कली आदि श्रमणोपासकों ने भोजन बनवाया और शखजी की प्रतीक्षा करने लगे। शख नहीं आये, तब पुष्कली शखजी के घर गये। पुष्कलीजी को अपने घर आते हुए देख कर उत्पला श्रमणोपासिका हर्षित हुई, आसन से उठी और पुष्कली श्रमणोपासक के समुख जा कर विधिवत् वन्दन-नमस्कार किया, आसन पर बिठाये और प्रयोजन पूछा। पुष्कली की बात सुन कर उत्पला ने कहा- "वे पौषधशाला में हैं। उन्होने पौषध किया है।"

पुष्कली पौषधशाला में गये, ईर्ष्यापथिकी की शखजी को विधिवत् वन्दना की और कहा- "देवानुप्रिय! भोजन बन चुका है। आप चलिये। सब साथ ही भोजन कर के पौषध करेंगे।"

- "देवानुप्रिय! मैंने तो पौषध कर लिया है। अब मुझे भोजन करना योग्य नहीं है। आप इच्छानुसार खा-पी कर पौषध करो"- शख ने कहा।

पुष्कली लौट आये। सभी ने खाया-पिया और पौषध किया। परन्तु उनके मन में शख के प्रति रोष रहा। दूसरे दिन शखजी बिना पौषध पाले ही भगवान् के समवसरण में गये और वन्दन-नमस्कार किया। पुष्कली आदि श्रमणोपासकों ने भी भगवान् की वन्दना की। धर्मोपदेश सुना। धर्मोपदेश पूर्ण होने पर पुष्कली आदि श्रमणोपासक शखजी के निकट आये और बोले,-

"महानुभाव! आपने हमें भोजन बनाने का कहा और खा-पी कर पक्खी का पौषध करने की प्रेरणा की। हमने आपके कथनानुसार भोजन बनाया, परन्तु आप स्वयं पौषधशाला में जा कर (प्रतिपूर्ण) पौषध कर के बैठ गये। आपने हमारे साथ यह कैसा व्यवहार किया? क्या इससे हम सब का अपमान नहीं हुआ?"

"आर्यो? तुम शख श्रमणोपासक की निन्दा एव अपमान मत करो। शख धर्मानुरागी, दृढधर्मी, प्रियधर्मी है। इसने तुम्हारा अपमान करने के लिये नहीं भावोल्लास में प्रतिपूर्ण पौषध किया और सुदर्शन जागरिका युक्त रहा।" - भगवान् ने श्रमणोपासकों का समाधान किया। श्रमणोपासका ने भगवान् की वन्दना की और शखजी के निकट आ कर क्षमायाचना की। (भगवती सूत्र शतक १२ उद्देशक १)

वादविजेता श्रमणोपासक मद्दुक

राजगृह के गुणशील उद्यान के निकट कालोदायी, सेलोदायी आदि बहुत-से अन्य यूथिक रहते थे और नगर में 'मद्दुक' नामक श्रमणोपासक भी रहता था । वह ऋद्धिमत् प्रभावशाली एष शक्तिशाली था । निर्ग्रन्थ-प्रवचन का ज्ञाता था । तत्त्वज्ञ था और दृढश्रद्धा वाला था । श्रमण भगवान् महावीर स्वामी राजगृह के गुणशील चैत्य में विराजते थे । भगवान् का आगमन सुन कर मद्दुक प्रसन्न हुआ । वह भगवान् की वन्दना करने घर से निकल कर गुणशील उद्यान की ओर जा रहा था । वह अन्ययूथिकों के आश्रम के निकट हो कर जा रहा था । उसे अन्ययूथिका ने देखा और परस्पर परामर्श कर अविदित-असंभव लगने वाले तत्त्व के विषय में पूछने का निश्चय किया । वे अपने स्थान से चल कर मद्दुक श्रमणोपासक के निकट आये और पूछा -

"हे मद्दुक ! तुम्हारे धर्माचार्य पाँच अस्तिकाय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, क्या तुम अस्तिकाय बता सकते हो ?"

- "वस्तु का कार्य देख कर, कारण के अस्तित्व का बोध होता है । बिना कार्य के कारण का ज्ञान नहीं होता"- मद्दुक ने कहा ।

- "मद्दुक ! तुम कैसे श्रमणोपासक हो, जो वस्तु को न तो जानते हो, न देखते हो, फिर भी मानते हो - "अन्ध विश्वासी"- अन्ययूथिक ने आक्षेप पूर्वक कहा ।

'मद्दुक ने प्रतिप्रश्न पूछा - "क्या तुम वायु का चलना मानते हो ?"

अन्य० - "हाँ, मानते हैं ।"

म० - "क्या तुम वायु का रूप देखते हो ?"

अन्य० - "नहीं वायु का रूप तो दिखाई नहीं देता ।"

म० - "क्या गन्ध वाले द्रव्य हैं ?"

अन्य० - "हाँ हैं ।"

म० - "तुम उस गन्ध का रूप देखते हो ?"

अन्य० - "नहीं, गन्ध दिखाई नहीं देती ।"

म० - "अरणी की लकड़ी में अग्नि है ?"

अन्य० - "हाँ है ।"

म० - "उस लकड़ी में तुम्हें अग्नि दिखाई देती है ?"

अन्य० - "नहीं ।"

म० - समुद्र के उस पार जीवादि पदार्थ हैं ?"

अन्य० - "हाँ, है ।"

म० - "तुम्हें दिखाई देते हैं ?"

अन्य० - "नहीं ।"

म० - "क्या देवलोक और उसमें देवादि है ?"

अन्य० - "हाँ, हैं ।"

म० - "तुमने देखे हैं ?"

अन्य० - "नहीं, देखे हैं ?"

म० - "इतने पदार्थ तुम नहीं देखते हुए भी मानते हो, फिर अस्तिकाय क्यों नहीं मानते ? जिन पदार्थों को छद्मस्थ नहीं देख सकता, उनका अस्तित्व भी नहीं माना जाय, तो बहुत-से पदार्थों का अभाव ही मानना पड़ेगा । कहो, क्या कहते हो ?"

अन्ययूथिक अवाक् हो निरुत्तर रहे और लौट गये । मद्भुक् भगवान् के समवसरण में गया । वन्दना-नमस्कार किया और धर्मोपदेश सुना । फिर भगवान् ने मद्भुक् से पूछा -

"मद्भुक् । तुम से अन्ययूथिकों ने प्रश्न पूछे । तुमने उत्तर दिये और वे मौन हो कर लौट गए ?"

- "हाँ भगवन् ! ऐसा ही हुआ ।"

- "मद्भुक् । तुमने योग्य उत्तर दिये, यथार्थ उत्तर दिये । तुम जानते हो । परन्तु जो मनुष्य जानता नहीं, फिर भी उत्तर देता है, तो वह असत्य होता है । असत्य उत्तर से वह अरिहतो और अरिहत-प्ररूपित धर्म की आशातना करता है । तुमने यथार्थ उत्तर दिये हैं ।" मद्भुक् भगवान् को वन्दना कर के लौट गया ।

गौतम स्वामी ने पूछा - "भगवन् ! मद्भुक् निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या अगीकार करेगा ?"

"नहीं, गौतम ! वह श्रावक धर्म का पालन कर देवगति प्राप्त करेगा । देवभय से च्यव कर महाविदेह में मनुष्य-जन्म पाएगा । वहाँ निर्ग्रन्थ धर्म की आराधना कर के मुक्त हो जायगा ।"

(भगवती सूत्र शतक १८ उद्देशक ७)

केशी-गौतम मिलन सम्वाद और एकीकरण

तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी के शिष्य महायशस्वी केशीकुमार श्रमण श्रावस्ति नगरी पधारे और तिन्दुक उद्यान में विराजे । उसी समय श्रमण भगवान् महावीर प्रभु के प्रथम गणधर गौतमस्वामी जी भी श्रावस्ति पधारे और कोष्टक उद्यान में विराजे । दोनों महापुरुष एक ही नगरी में भिन्न-भिन्न स्थानों पर रहते हुए एक-दूसरे की उपस्थिति से अवगत हुए । दोनों के साथ शिष्य-वर्ग भी था ही । दोनों महापुरुषों को कोई सन्देह नहीं था । परन्तु उनके शिष्यों में प्रश्न उठ खड़ा हुआ - "जय दोनों परम्पराओं का ध्येय एक है, तो भेद क्यों है अभेद क्यों नहीं ?" एक चार याम रूप धम मानते हैं, तो दूसरे पाँच महाव्रत रूप । एक अचेलक-धर्मी हैं तो दूसरे प्रधान वस्त्र धाले हैं ? जब दोनों परम्परा

मोक्षसाधक है और एक ही आचार-विचार रखते हैं, तो इन दो बातों में भेद का कारण क्या है ? क्या यह भेद मिट नहीं सकता ?”

शिष्यों की भावना जान कर दोनों महर्षियों ने मिलने का विचार किया । गणधर भगवान् गौतम स्वामीजी ने महर्षि केशीकुमार श्रमण के ज्येष्ठ कुल ५ का विचार कर स्वयं ही अपने स्थान से चल कर तिन्दुक उद्यान में पधारे । गौतम स्वामी की अपनी ओर आते देख कर केशीकुमार श्रमण ने भक्ति एवं सम्मान सहित गौतम स्वामी का स्वागत किया । दर्भ, पलाल और तृण का आसन प्रदान किया । दोनों प्रभावशाली भव्य महर्षि समान आसन पर विराजते हुए ऐसे सुशांति हो रहे थे जैसे- चन्द्रमा और सूर्य एक साथ अपनी पर आ कर प्रेमपूर्वक साथ बैठे हों । दोनों महापुरुषों का समागम देख-सुन कर लोग चकित रह गये और दौड़े हुए तिन्दुक उद्यान में आये । सहस्रों लोग एकत्रित हो गए । देव-दानव-यक्षादि भी कुतूहल वश उस स्थान पर आये और अदृश्य रह कर देखने लगे ।

महर्षि केशीकुमार श्रमण ने गौतम स्वामी से पूछा -

“हे महाभाग ! मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ ।”

“हे भगवन् ! आपकी इच्छा हो वह पूछिये ।”

२ प्रश्न - “भगवान् पार्श्वनाथजी और भगवान् महावीर स्वामी - दोनों तीर्थंकर भगवान् एक मोक्ष के ही ध्येय वाले हैं और एक ही प्रकार के आचार-विचार वाले हैं, फिर भी इन दोनों परम्पराओं में चार याम और पाँच महाव्रत की भेद रूप भिन्नता क्यों है ? यह भेद आपको अखरता नहीं है क्या” - केशीकुमार श्रमण ने पूछा ।

उत्तर - “महात्मन् ! यह भेद धर्म की नहीं, मनुष्य की प्रकृति का है । प्रथम जिनेश्वर के समय के शिष्य (लोग भी) ऋजु-जड़ (सरल और अनसमझ) थे । उनको समझाना कठिन था और अभी के लोग वक्र-जड़ (कुटिल एवं मूर्ख) हैं । इन स पालन होना कठिन होता है । ये वक्रतापूर्वक कुतर्क करते हैं । परन्तु मध्य के तीर्थंकर भगवतों के शासन के शिष्य ऋजु-प्राज्ञ (सरल और बुद्धिमान) रह । वे बोद्धे में ही समझ जाते थे और यथावत् पालन करते । इसीलिये यह चार और पाँच का भेद हुआ । वस्तुतः कोई भेद नहीं है । मध्य के तीर्थंकरों के शिष्य चार में ही पाँच को समझ कर पालन करते थे । क्योंकि पाँच का समावेश चार में ही हो जाता है । अतः वास्तविक भेद नहीं है” - गौतम स्वामी ने उत्तर दिया ।

केशी स्वामी इस उत्तर से सन्तुष्ट हुए । ये आगे प्रश्न पूछते हैं -

२ प्रश्न - भगवान् वर्तमान स्वामी का ‘अचेलक धर्म’ है और भगवान् पार्श्वनाथ का प्रधान वज्र रूप है । यह लिंग-भेद क्यों है ?”

५ पूर्ववर्ती भगवान् पार्श्वनाथजी की चाम्पक के कुल के । वैसे श्री केशीकुमार श्रमण श्री गौतमस्वामीजी से दीक्षा में भी ज्येष्ठ थे ।

उत्तर - 'वेश और लिग धर्मसाधना में सहायक होता है । विज्ञान से इनका औचित्य समझ कर ही आज्ञा दी जाती है । लिग एव उपकरण रखने के कारण हैं - १ लोक मे साधुता की प्रतीति हो २ समय का निवाह हो, ३ ज्ञान-दर्शन के लिए लाक में लिग का प्रयोजन है । निश्चय ही मोक्ष की साधना में तो ज्ञान-दर्शन और चारित्र्य ही का महत्व है* ।

३ प्रश्न - "गौतम ! आप सहस्रो शत्रुओं के मध्य खड़े हैं और वे आप पर विजय पाने के लिए तत्पर हैं । कहिये ऐसे शत्रुओं पर आपने किस प्रकार विजय प्राप्त की ?"

उत्तर - "एक को जीतने से पाँच जीत लिये और पाँच को जीत कर दस को जीता । दस को जीतने के साथ ही मैंने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली ।"

पुनः प्रश्न - "वे शत्रु कौनसे हैं ?"

उत्तर - अपना निरकुश आत्मा ही एक बड़ा शत्रु है । इसके साथ कपाय और इन्द्रियों के विषय शत्रु हैं । इन्हें जीत कर मैं सुखपूर्वक विचर रहा हूँ ।"

४ प्रश्न - "महाभाग ! ससार में लोग बन्धनों में बन्धे हुए दिखाई देते हैं । आप उन बन्धनों से मुक्त हो कर लघुभूत (हलके) कैसे हो गये ?"

उत्तर - "मैंने उन बन्धना को काट फेंका । अब मैं लघुभूत=भार-मुक्त हो कर विचर रहा हूँ ।"

स्पष्टार्थ प्रश्न - "वह पाश=बन्धन कौनसा है ?"

उत्तर - "रागद्वेषादि और तीव्र स्नेह, भयकर बन्धन है । इन बन्धना को काट कर मैं भारमुक्त हो गया हूँ ।"

५ प्रश्न - "हृदय में उत्पन्न विपैली लता भयकर फल दती है । आपने उस विपलता को कैसे उखाड़ फेंका ?"

उत्तर - "मैंने उस विपलता को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया । अब मैं उसके विप से मुक्त हूँ ।"

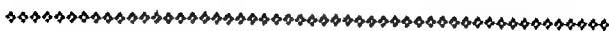
- "कौनसी है विपलता ?"

- "तृष्णा रूपी विषलता भव-भ्रमण रूप भयकर फल देने वाली है । मैंने उसे समूल उखाड़ फेंका । अब मैं सुखपूर्वक विचर रहा हूँ ।"

६ प्रश्न - "शरीर में भयकर अग्नि है और शरीर को जला रही है । आपने उस अग्नि को शान्त कैसे किया ?"

उत्तर - "महामेघ स बरसते हुए पानी से मैं अपनी आग को सतत युज्ञाता रहता हूँ । वह युज्ञी हुई अग्नि मुझे नहीं जलाती ।"

* ये दो प्रश्न ही मामूली बाह्य भेद से सम्बन्ध रखते हैं शेष सभी प्रश्न आत्म-साधना सम्बन्धी हैं ।

- "वह अग्नि कौनसी है ?"

- "कषाय रूपी अग्नि है । श्रुत शील और तप रूपी जल है । मैं श्रुतधारा से अग्नि को शांत कर देता हूँ, इसलिए वह मुझे नहीं जला सकती ।"

७ प्रश्न - "गौतम ! महा-दुष्ट, साहसी और भयकर अश्व पर आप आरुढ़ हैं, वह दुष्ट अश्व आपको उन्मार्ग में नहीं ले जाता है क्या ?"

उत्तर - "भागते हुए अश्व को मैं श्रुत रूप रस्सी से बांध कर रखता हूँ । इसलिये वह उन्मार्ग पर जा ही नहीं सकता और सुमार्ग पर ही चलता है ।

- "आप अश्व किस समझते हैं ?"

- "मन ही दुष्ट भयकर और साहसी घोड़ा है, जो चारों ओर भागता है । मैं धर्म-शिक्षा से उसे सुधरा हुआ जातिवान अश्व बना कर निग्रह करता हूँ ।"

८ प्रश्न - "लोक में कुमार्ग बहुत हैं, जिन पर चल कर जीव दुःखी होते हैं । किन्तु आप उन कुमार्गों पर जाने-पय भ्रष्ट होने से कैसे बचते हो ?"

उत्तर - "हे महामुनि ! मैं सन्मार्ग और उन्मार्ग पर चलने वाला को जानता हूँ । इसलिए मैं सत्पथ से नहीं हटता ।"

- "कौन-से हैं वे सुमार्ग और कुमार्ग ?"

- "जितने भी कुप्रवचन को मानने वाले पाखण्डी हैं, वे सभी उन्मार्गगामी हैं । सुमार्ग तो एकमात्र जिनेश्वर भगवत-कथित ही है और यही उत्तम मार्ग है ।"

९ प्रश्न - "पानी के महाप्रवाह में बहते हुए प्राणियों के लिये, शरण देकर स्थिर रखने वाला द्वीप आप किसे मानते हैं ?"

उत्तर - "समुद्र के मध्य में एक महाद्वीप है, उस द्वीप पर पानी का प्रवाह नहीं पहुँच सकता । उस द्वीप पर पहुँच कर जीव सुरक्षित रह सकते हैं ।"

- "वह शरण देने वाला द्वीप कौनसा है ?"

- "जन्म-जरा और मृत्यु रूपी महाप्रवाह में डूबते हुए प्राणियों के लिये एक धर्मरूपी द्वीप ही उत्तम शरण दाता है ।"

१० प्रश्न - "महानुभाव गौतम ! महाप्रवाह वाले समुद्र में आप ऐसी नौका में बैठे हैं जो विपरीत दिशा में जा रही है । कहिये, आप उस पार कैसे पहुँचेंगे ?"

उत्तर - "जिस नौका में छिद्र हैं, वह पार नहीं पहुँचा सकती । परन्तु जो छिद्र रहित है, वही पार पहुँचा सकती है ।"

- "वह नाव कौनसी है ?"

- "यह शरीर नाव रूप है, जीव है उसका नाविक और ससार है समुद्र रूप । जो महर्षि हैं, वे शरीर रूपी नौका से ससार रूपी समुद्र को तिर कर उस पार पहुँच जाते हैं ।"

११ प्रश्न - "ससार में घोर अन्धकार व्याप्त है । उस अन्धकार में भटकते हुए प्राणियों को प्रकाश देने वाला कौन है ?"

उत्तर - "समस्त लोक को प्रकाशित करने वाला निर्मल सूर्य उदय हुआ है । वही प्राणियों को प्रकाशित करेगा ।"

- "वह सूर्य कौनसा है ?"

- जिन्होंने ज्ञानावरणादि कर्मरूप अन्धकार को क्षय कर दिया है, ऐसे सर्वज्ञ जिनेश्वर रूपी सूर्य का उदय हुआ है । यही सर्वज्ञ सूर्य सभी प्राणियों को प्रकाश प्रदान करेगा ।"

१२ प्रश्न - "ससार में सभी जीव शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीड़ित हो रहे हैं । इन जीवों के लिये भय एवं उपद्रव-रहित और शान्ति प्रदायक स्थान कौन-सा है ?"

उत्तर - "लोक के अग्रभाग पर एक ऐसा निश्चल शाश्वत स्थान है, जहाँ जन्म-जरा-मृत्यु और रोग तथा दुःख नहीं हैं । किन्तु उस स्थान पर पहुँचना कठिन है ।"

- "वह स्थान कौन-सा है ?"

- "वह निर्वाण, अव्याबाध, सिद्धि लोकाग्र, क्षेम शिव और अनाबाध है । इसे महर्षि ही प्राप्त कर सकते हैं । वह स्थान शाश्वत निवास रूप है । लोक के अग्रस्थान पर है । इस स्थान को प्राप्त करना महा कठिन है । जिन निर्मल आत्माओं ने इस स्थान को प्राप्त कर लिया है, वे फिर किसी प्रकार का सौख्य-विचार या चिन्ता नहीं करते । वे वहाँ शाश्वत निवास करते हैं ।"

गौतमस्वामी के उत्तर से केशीकुमार श्रमण सतुष्ट हुए । उन्होंने कहा -

"महर्षि गौतम ! आपकी प्रज्ञा अच्छी है । मेरे सन्देह नष्ट हो गये हैं । हे सशयातीत ! हे समस्त श्रुत-महासागर के पारगामी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ।"

गौतम गणधर को नमस्कार कर के केशीकुमार श्रमण ने पाँच महाव्रत रूप चारित्रधर्म भाव से ग्रहण किया । क्योंकि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के मार्ग में यही धर्म सुखप्रद है ।

केशीकुमार श्रमण और गौतमस्वामी का वह समागम नित्य-सदैव के लिये हो गया । इससे श्रुत और शील का सम्यक् उत्कर्ष हुआ और मोक्ष साधक आर्यों का विशिष्ट निर्णय हुआ । इस सम्वाद को सुन कर उपस्थित जन-परिषद् भी सतुष्ट हुई और सन्मार्ग पाई । परिषद् ने दोनों महापुरुषों की स्तुति की ।

(उत्तराध्ययसूत्र अ० २३)

अर्जुन की विडम्बना + राजगृह में उपद्रव

राजगृह में 'अर्जुन' नाम का मालाकार रहता था। वह धन धान्यादि से परिपूर्ण था। 'बन्धुमती' उसकी भार्या थी - सवागसुन्दरी कोमलांगी। राजगृह के बाहर अर्जुन की एक पुष्पवाटिका थी। जो सुन्दर आकर्षक एवं रमणीय थी। उसमें विविधवर्ण के सुगन्धित फूल लगते थे। पुष्पोद्यान के निकट ही एक यक्ष का मन्दिर था। यक्ष की प्रतिमा 'मुद्गरपाणि यक्ष' के नाम से प्रसिद्ध थी। वह यक्ष पुरातन काल से, अर्जुन के पूर्वजों से श्रद्धा का केन्द्र था। पूजनीय-अर्चनीय था। यक्ष प्रतिमा के सानिध्य था। उसकी सच्चाई की प्रसिद्धि थी। प्रतिमा के हाथ में एक हजार पल प्रमाण भार का मुद्गर था। अर्जुन मालाकार बालपन से ही उस यक्ष का भक्त था। वह प्रतिदिन वाटिका में आता, पुष्प एकत्रित कर के चोगरी में भरता, उनमें से अच्छे पुष्प ले कर श्रद्धापूर्वक यक्ष को चढ़ाता प्रणाम करता और फूलों को डलिया ल कर बाजार में बेचने ले जाता।

राजगृह में एक 'ललित' नामकी मित्र-मण्डली थी, जिसमें छह युवक सम्मिलित थे। इस मित्र-गोष्ठी ने कभी अपने कार्य से महाराजा को प्रसन्न किया होगा। जिससे महाराजा श्रेणिक ने इन्हें 'यथेच्च विचरण' एवं 'दण्डविमुक्ति' का वचन दिया था। यह ललितगोष्ठी समृद्ध थी और इच्छानुसार खान-पान खेल-क्रीडा एवं भोग-विलास करती हुई जीवन व्यतीत कर रही थी। इन पर किसी का अकुरा नहीं था। राज्यबल से निर्भय होने के कारण इनकी उच्छृङ्खलता बढ़ी हुई थी। यह मण्डली मनोरंजन में लगी रहती थी।

राजगृह में कोई सार्वजनिक उत्सव का दिन था। उस दिन पुष्पों का विक्रय बहुत होता था। अर्जुन प्रातःकाल उठा, पत्नी का साथ ले कर पुष्पोद्यान में गया और पुष्प चुन कर एकत्रित करने लगा। उसी समय वह ललित-मण्डली भी उस उद्यान में आई और वाटिका की शोभा देखती हुई घूमने लगी। उनकी दृष्टि बन्धुमती पर पड़ी। उसके रूप-वर्णन को देख कर उनके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उन्होंने बन्धुमती के साथ भोग करने का निश्चय किया और प्राप्त करने की योजना बना ली। वे छद्म-रस्सी ले कर मन्दिर में घुसे और किवाड़ की ओट में दोनों ओर छुप कर खड़े हो गए। अर्जुन पत्नी सहित मन्दिर में आया। प्रतिमा को पुष्प चढ़ाये और प्रणाम करने के लिए घुटने टेक कर मस्तक झुकाया। उसी समय छद्म मित्र किवाड़ के पीछे से निकल कर अर्जुन पर दूट पड़े। उसे रस्सी के दृढ़ बन्धनों से बाँध कर एक आर लुब्का दिया और बन्धुमती को पकड़ कर उसके साथ व्यभिचार करने लगे।

यक्ष ने दुराचारियों को मार डाला

अचानक आई हुई विपत्ति से अर्जुन घबराया। इस विपत्ति से बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसे अपना देव याद आया। उसने सोचा-

"मैं बचपन से ही इस देव की भक्तिपूर्वक पूजा करता आया। मैं समझता था कि यह देव सच्चा है। कठिनाई के समय मेरी रक्षा करेगा। परन्तु यह मेरा भ्रम ही रहा। इस भयकर विपत्ति से भी यह मेरी रक्षा नहीं कर सका। अब मैं समझा कि यह देव नहीं, केवल काठ की मूर्ति ही है। इतने दिन मैंने इसकी पूजा कर के व्यर्थ ही कष्ट उठाया।"

अर्जुन का विचार और विपत्ति मुद्गरपाणि यक्ष ने जानी। वह तत्काल अर्जुन के शरीर में घुमा और बन्धन तोड़ डाले। सहस्र पल भार वाला लोहे का मुद्गर उठा कर छोड़ो दुष्टचारियों ओर बन्धुमती पर झपटा और सातो को मार डाला।

नागरिकों पर संकट + राजा की घोषणा

यक्ष उन सातों को मार कर ही नहीं रुका, उसने प्रतिदिन छह पुरुष और एक स्त्री को मारने का नियम-सा बना लिया। उसने ऐसी धुन ही पकड़ ली। दोषी हो या निर्दोष, उसकी झपट में आया वह मारा गया। नगर के बाहर निकलना ही मृत्यु के समुख जाने जैसा हो गया। यक्ष के बढ़ते हुए उपद्रव से महाराजा श्रेणिकाभी चिन्तित हो उठे। उन्होंने नगर में उद्घोषणा करवाई -

"नगरजनों! देव का प्रकोप है। तुम किसी भी कार्य के लिए नगर के बाहर मत निकलना। अर्जुन के शरीर में रहा हुआ देव, बाहर निकलने वाले को मार डालता है। सावधान रहो।"

भगवान् का आगमन + सुदर्शन का साहस

इस संकट-काल को चलते छह मास हो गये। उस समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का राजगृह के गुणशील उद्यान में पदार्पण हुआ। भगवान् की पदार्पण जान कर वन्दन करने जाने की इच्छा होने पर भी कोई नागरिक नहीं जा सका। सभी ने अपने-अपने घर रह कर ही वन्दना की। एक सुदर्शन सेठ ही साहसी निकला। उसे घेर रह कर वन्दना करना उचित नहीं लगा। उसने साचा - "घर बैठे भगवान् पधारे फिर भी मैं समक्ष उपस्थित हो कर वन्दना-नमस्कार नहीं करूँ, प्रभु के वचनमृत का पान करने से वञ्चित रह जाऊँ ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अवश्य जाऊँगा भले ही यक्ष मुझे मार डाले।"

सुदर्शन ने माता-पिता से आज्ञा माँगी। माता-पितादि ने रोकने का भरपूर प्रयत्न किया, किन्तु दृढनिश्चयी को कौन रोक सकता है ? विवश हो, माता-पिता को अनुमत होना पड़ा।

सुदर्शन के आत्म-बल से देव पराजित हुआ

साहसी वीर सुदर्शन श्रमणोपासक घर से निकला और धीरतापूर्वक राजमार्ग पर चलने लगा । लोग उसकी हँसी उठाते हुए परस्पर कहने लगे—“देखो, ये भक्तराज जा रहे हैं । जैसे राजगृह में केवल ये ही भगवान् के एक पक्के भक्त हो, और सब कच्चे । परन्तु जब अर्जुन पर दृष्टि पड़ेगी, तो नानी-दादी याद आ जायगी और मल-मूत्र निकल पड़ेगा ।”

सुदर्शन का ध्यान भगवान् की ओर ही था, न कोई भय न चिन्ता और न उद्वेग । वे ईर्यापथ देखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही आ रहे थे ।

अर्जुन के शरीरस्थ यक्ष ने सुदर्शन को देखा और क्रोधित हो कर मुद्गर उछालता और किलकारी करता सुदर्शन की ओर दौड़ा । सुदर्शन ने विपत्ति देखी । वह न भयभीत हो कर भागा और न चिन्तित हुआ । उसने अपना तात्कालिक कर्तव्य निर्धारित कर लिया । उसने वस्त्र से भूमि का प्रमार्जन किया और शान्तिपूर्वक भगवान् को वन्दना-नमस्कार कर के सागारी (सशर्त) सधारा कर लिया । उसने यही आगार रखा कि ‘यदि यह उपसर्ग टल जायगा, तो मैं सधारा पाल कर पूर्व स्थिति प्राप्त कर लूँगा । अन्यथा जीवनपर्यंत सधारा रहेगा ।’

“मृत्यु का महाभय सन्निकट होते हुए भी सुदर्शन श्रमणोपासक कितना शांत, कितना निर्भय और आत्मा में धर्म-बल कितना अधिक ? यक्ष ने मुद्गर का प्रहार करने को हाथ उठाया, परन्तु वह प्रहार नहीं कर सका । उसके हाथ अतरिक्ष में ही थम गये । धर्मात्मा के धर्मतेज की शांत प्रभा ने यक्ष के प्रकोप को शांत कर दिया । यक्ष चकित एवं हतप्रभ हो, सुदर्शन को चारों ओर से घूम कर देखने लगा । उसकी मारक शक्ति कुण्ठित हो गई । वह अर्जुन के शरीर से निकला और अपना मुद्गर ले कर चला गया । यक्ष के निकल जाने पर अर्जुन का शरीर भूमि पर गिर पड़ा ।

अर्जुन अनगर की साधना और मुक्ति

अर्जुन को भूमि पर गिरा हुआ देख कर सुदर्शन श्रमणोपासक ने समझ लिया कि उपसर्ग टल गया है । उन्होंने अपना सागारी सधारा पाल लिया । अर्जुन कुछ समय मूर्च्छित रहने के पश्चात् स्वस्थ हो कर उठा और सुदर्शन को देख कर पूछा—

— “आप कौन हैं ? कहाँ जा रहे हैं ?”

— “मैं इसी नगर का निवासी सुदर्शन श्रमणोपासक हूँ और परम तारक श्रमण भगवान् महावीर प्रभु को वन्दन करने व धर्मोपदेश सुनने आ रहा हूँ” — सुदर्शन ने शांति पूर्वक कहा ।

— “महानुभाव ! मैं भी भगवान् की वन्दना करने आपके साथ चलना चाहता हूँ” — अर्जुन ने कहा ।

- "जैसी तुम्हारी इच्छा । उत्तम विचार हैं तुम्हारे ।" - सुदर्शन ने कहा ।

अर्जुन भी सुदर्शनजी के साथ भगवान् के समीप गये । वन्दना नमस्कार किया और भगवान् का परम-पावन उपदेश सुना । अर्जुन की आत्मा की भवस्थिति छह मास की ही शेष रही थी । भगवान् की वाणी से अर्जुन की आत्मा में ज्ञानदर्शन और चरित्र की ज्योति जगी । वे वहीं निर्ग्रन्थ-दीक्षा ग्रहण कर तपस्या करने लगे । निरन्तर बेले-बेले तप करते रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा की । वे प्रथम बेले के पारणे के दिन भगवान् की आज्ञा लेकर भिक्षा के लिये नगर में गये । उन्हें देख कर लोगो का क्रोध भड़का । कोई कहता- "यह मेरे पिता का हत्यारा है, कोई कहता माता का कोई भाई, काका, मामा आदि का मारक मान कर गालियाँ देता, कोई चपेटा मारता, कोई घूँसा मारता कोई लाते, ठोकरें मारते, कोई लकड़ी से पीटते, पत्थर मारते, धूल डालते । इस प्रकार कठोर घचन और मार-पीट कर अपना रोष व्यक्त करने लगे । परन्तु अर्जुन अनगार पूर्णरूप से शांत रहते एव क्षमा धारण कर सभी प्रकार के परीषह सहन करने लगे । उन्हें ऐसे रुष्ट लोगो से आहार-पानी तो मिलता ही कैसे ? कभी किसी ने कुछ आहार दे दिया, तो पानी नहीं मिला, पानी मिला, तो आहार नहीं । वे सभी परीषह शांतिपूर्वक सहन करने लगे । इस प्रकार छह मास पर्यंत सहते हुए और निष्ठापूर्वक सयम-तप की आराधना करते हुए छह मास में ही समस्त कर्म बन्धनों को नष्ट कर सिद्ध भगवान् हो गए ।

बाल-दीक्षित राजकुमार अतिमुक्त

पोलासपुर नगर के राजा विजयसेन के श्रीमती रानी से अतिमुक्त कुमार का जन्म हुआ था । बालकुमार लगभग ७ वर्ष के थे और बाल्यको के साथ खेलत-रमते सुखपूर्वक बढ रहे थे । उस समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी पोलासपुर पधारे और श्रीवन उद्यान में विराजे । गणधर महाराज गौतम स्वामी अपने बेले के पारणे के लिए भिक्षार्थ नगर की ओर चले । वे इन्द्रस्थान के (जहाँ राजकुमार बहुत से बालक-बालिकाओ के साथ खेल रहे थे) निकट हो कर निकले । अतिमुक्त कुमार की दृष्टि गणधर महाराज पर पड़ी । सद्य फलित होने वाले उपादान को उत्तम निमित्त मिल गया । राजकुमार गणधर भगवान् की ओर आकर्षित हुए और निकट आ कर पूछा -

"महात्मन् ! आप कौन हैं और किस प्रयोजन से कहाँ जा रहे हैं ?"

- "देव-प्रिय ! मैं श्रमण-निर्ग्रन्थ हूँ । आत्म-कल्याण के लिये मैंने निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या अंगीकार की है । अहिंसादि पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति, सतरह प्रकार का सयम रात्रि-भोजन त्याग आदि की आराधना करता और बेले-बेले तपस्या करता हुआ विचर रहा हूँ । आज मेरे बेले के तप का पारणा है, सो आहार के लिए जा रहा हूँ" - गौतम स्वामी ने कहा ।

- "चलिये मैं आपको भिक्षा दिलवाता हूँ" - कह कर राजकुमार ने गणधर महाराज के हाथ की अंगुली पकड़ ली और चलने लगा । गौतम स्वामी को ले कर कुमार राण्य-महालय में आया ।

गणधर महाराज को देख कर महारानी श्रीमती प्रसन्न हुई और आसन से उठ कर स्वागतार्थ आग आई । गणधर भगवान् को वन्दना-नमस्कार किया, आहार-पानी बहगया और आदर सहित विसर्जित किया ।

राजकुमार ने गणधर महाराज से पूछा - "महात्मन् ! आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं ?" - देवों के प्रिय ! मेरे धर्मगुरु धर्माचार्य परम तारक श्रमण भगवान् महावीर स्वामी इस नगरी के बाहर श्रीवन मे विराजमान हैं । मैं वहीं रहता हूँ ।"

- "भगवन् ! मैं भी आपके साथ भगवान् की वन्दना करने चलूँ" - कुमार ने पूछा ।

- "जैसी तुम्हारी इच्छा" - गणधर भगवान् ने कहा ।

भगवान् के समीप पहुँच कर कुमार ने भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया । भगवान् ने धर्मोपदेश दिया । भगवान् के उपदेश से राजकुमार अतिमुक्त के हृदय में वैराग्य जगा । उसने भगवान् को वन्दन-नमस्कार कर कहा -

"भगवन् ! आपके उपदेश पर मुझे श्रद्धा प्रतीति और रुचि हुई है । मैं माता-पिता को पूछ कर आपके समीप दीक्षित होना चाहता हूँ ।"

"देवानुपिय ! तुम्हें सुख हो वैसा करो । आत्म-कल्याण करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिये" - भगवान् ने कहा ।

राजकुमार ने माता-पिता के समीप आकर कहा- "आप की आज्ञा हो, तो मैं श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का शिष्यत्व ग्रहण कर धर्म की आराधना करूँ ।"

- "अरे, पुत्र ! तुम क्या जानो, दीक्षा में और समय में ? तुम बालक हो, अनसमझ हो । तुम धर्म में क्या समझ सकते हो" - माता-पिता ने पूछा ।

- "मातुश्री ! मैं बालक तो हूँ, परन्तु जिस वस्तु को जानता हूँ, उसे नहीं जानता और जिसे नहीं जानता, उसे जानता हूँ" - कुमार ने कहा ।

"क्या कहा तुमने - पुत्र ! स्पष्ट कहो । हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाये" - बालक को गूढ़ बात पर आश्चर्य करते हुए माता-पिता ने पूछा ।

- "मैं यह तो जानता हूँ कि जिम्मे जन्म लिया है वह अवश्य ही मरेगा किंतु यह नहीं जानता कि वह कब, कहाँ और कैसे मरेगा । तथा मैं यह नहीं जानता कि किन कर्मों से जीव नारकी तिर्यज्य मनुष्य और देवगति में उत्पन्न होता है, परन्तु यह अवश्य जानता हूँ कि जीव अपन ही कर्मों से उत्पन्न होता है । इसलिये हे माता-पिता ! मुझे अमर एव अकर्मा बनने के लिए दीक्षित होने की अनुज्ञा प्रदान करें ।"

पुत्र की बुद्धिमत्ता एवं वैराग्य पूर्ण बात सुन कर माता पिता चकित रह गए । उन्होंने समीचीन जीवन की कठोर साधना और उस में उत्पन्न होने वाले विघ्न-परीवारों का वपन करते हुए कहा कि इनका सहन करना अत्यंत कठिन है । लोह के चने चयाने के समान है । इत्यादि अनेक प्रकार में

समझा कर रोकने का प्रयत्न किया, परन्तु पुत्र की दृढ़ता के आगे उसकी नहीं चली और अनुमति देनी पड़ी। कुमार दीक्षित हो गये।

वर्षा काल था %। अतिमुक्त मुनि बाहर-भूमिका गये। उन्होंने बहते हुए छोटे-से नाले को देखा। बालसुलभ चेष्टा से मिट्टी की पाल बाँध कर पानी रोका और अपना पात्र, पानी में तिरता छोड़ कर बोले- "मेरी नाव तिर रही है, यह मेरी नाव है।" बाल-मुनि को यह चेष्टा स्थविर मुनियों ने देखी। वे चुपचाप स्वस्थान आये और भगवान् से पूछा - "अतिमुक्त मुनि कितने भव कर के मुक्ति प्राप्त करेंगे?"

भगवान् ने कहा - "अतिमुक्त मुनि इसी भव में मुक्त हो जावेगे। तुम उसकी निन्दा-हीलना एवं उपेक्षा मत करो। उसे स्वीकार कर के शिक्षादि तथा आहारादि से सेवा करो।"

भगवान् की आज्ञा स्वीकार कर स्थविर श्रमण अतिमुक्त मुनि की सेवा करने लगे।

अतिमुक्त अनगर ने एकादशांग श्रुत का अध्ययन किया, गुणरत्न-सम्पत्सर तथा अनेक प्रकार के तप किये और समस्त कर्मों को नष्ट कर सिद्धिगति को प्राप्त हुए। (अतगडसूत्र ६-१५)

॥ यह प्रसंग भगवती सूत्र शतक ५ उद्देशक ४ में आया है।

टिप्पण - अतिमुक्त कुमार की दीक्षा छह वर्ष की वय में होने का उल्लेख टीकाकार ने किया है और कहीं का यह प्राकृत अंश भी उद्धृत किया है - "छव्वरिसो पव्वइओ णिग्गंथं रोइऊण पाववणति।"

अतिमुक्त मुनि की नौका तिराने की क्रिया बाल-स्वभाव के अनुसार खेल मात्र था। जल-प्रवाह देख कर उनके मन में असयमी अवस्था में खेले हुए अथवा देखे हुए खेल की स्मृति हो आई और वे अपनी सयमी अवस्था भूल कर खेलने लगे। मोहनीय कर्म के उदय का एक झोका था। इसने सयम भूला दिया। यह दशा प्रमाद से हुई थी। यह दूषित एव असयमी प्रवृत्ति तो थी ही। स्थविर सन्तों का इसे अनुचित एव सयम-विषातक मानना योग्य ही था। परन्तु स्थविर मुनि कुछ आगे बढ़ गये। उन्होंने कदाचित् अतिमुक्त मुनि को बालक होने के कारण अयोग्य समझा होगा उन्हें दी हुई दीक्षा को भी अयोग्य माना होगा और इस विषय में साधुओं में परस्पर बातें हुई होंगी। इसीलिये भगवान् ने स्थविरों को निन्दा नहीं कर के सेवा करने की आज्ञा दी।

मैंने कहीं पढ़ा है कि स्पण्डिल-भूमि से लौटने पर सन्तों से अपनी दूषित प्रवृत्ति की बात सुन कर अतिमुक्त श्रमण को अपनी इस करणी पर अत्यन्त खेद हुआ। खेद ही खेद में सयम-विरुद्धि का चिन्तन करते हुए एकाग्रता बढ़ी। धर्मध्यान से आगे बढ़ कर शुक्लध्यान में प्रवेश कर गए और पीतारण हो कर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन गए।

उपरोक्त कथन पर शका उत्पन्न होती है अतिमुक्त अनगर ने एकादशांग का अध्ययन किया था। इसमें भी समय लगा होगा और गुणरत्न-सम्पत्सर तप में १६ मास लगाते हैं। यह तप भी बाल और किशोर-वय ध्येयत होने के बाद किया होगा। अतएव नौका तिराने के दुष्कृत्य की आलोचना करते हुए श्रेणी चढ़ कर वैखलज्ञान प्राप्त कर लेने की बात समझ में नहीं आती।

उग्र तपस्वी धन्य अनगार

काकदी नगरी में 'भद्रा' नामकी सार्थवाही रहणी थी । वह ऋद्धि सम्पत्ति और धन-धान्यादि में परिपूर्ण थी, प्रभावशालिनी थी और अन्य लोगों के लिए आधारभूत थी । धन्यकुमार उसका पुत्र था । यह यत्तीस पत्नियों के साथ उच्च प्रकार के सुखोपभोग में मनुष्य-भूषण्यता कर रहा था । श्रमण भगवान् महावीर प्रभु पधारे । धन्यकुमार भी वन्दन करने गया । भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर धन्य ससार से विरक्त हो गया । माता से अनुमति प्रदान करने की याचना की । पुत्र की यात सुन कर माता मूर्च्छित हो गई । सावचेत होने पर पुत्र को गोकने का प्रयत्न किया परन्तु निष्फल रही । माता को विवश होकर अनुमति दनी पड़ी । माता भद्रा बहुमूल्य भट्टा कर अपने सम्पत्तियों के साथ जितशत्रु नरेश की सेवा में गई और अपने पुत्र के दीक्षा-महोत्सव में छत्र-चामर आदि प्रदान करने की प्रार्थना की । राजा ने उसका भयन आ कर स्वयं दीक्षा-महोत्सव करने का आश्वासन देकर भद्रा का विसर्जन किया । धन्य-श्रेष्ठ भगवान् से निर्ग्रन्थ-प्रव्रज्या ल कर अनगार चन गए । दीक्षित होते ही धन्य अनगार ने भगवान् की आज्ञा ल कर यह प्रतिज्ञा की कि -

"मैं आज से ही जीवनपर्यन्त निरन्तर चले-चले तपस्या करता रहूँगा और चले के पागले क दिन आयम्विल तप करूँगा । आयम्विल का आहार भी मैं उसी से लूँगा जिसका शय्य दिये जाने वाला आहार से लिप्त होगा और वह आहार भी 'उज्जित धमा' फकन ये योग्य होगा, x जिसे कोई श्रमण या भिक्षारी भी लेना नहीं चाहता हो । ऐसा फँकने योग्य आहार ही लूँगा ।"

कहाँ कोट्याधिपति धन्य-श्रेष्ठ का राजा-महाराजाआ के समान उच्च भागमय जीवा और कहाँ यह कठारतम साधना ? एक ही दिन में कितना परिवर्तन ? अपने-आपका तप को दाहक भट्टी में झाक दिया । वे आध्यन्तर धुनी जला कर कर्म-काष्ठ का दहन करने के लिए तत्पर हो गए ।

धन्य अनगार पागण के लिए भिक्षार्थ निकलते हैं, परन्तु उन्स कभी खान्नी-बिना आहार लिप्त ही लौटना पड़ता है और कभी कठिनाई से मिलता है । ये निश्चित गनी-मुहल्ल में एक बार निकलते मिलता तो ले लेते, नहीं तो लौट आते । साधारणतया आहार प्राप्ति में हानी कठिनाई नहीं होती, परन्तु जय तपस्वी सत किसी अभिग्रह विशेष से युक्त हो कर निकलते हैं तब कठिनाई होती है और कभी नहीं भी मिलता । धन्य अनगार के प्रतिज्ञा थी । वे वही आहार ले सकते थे, जो फँकन योग्य होता और दाता के हाथ लिप्त होते । ऐसा योग मिलना सहज नहीं होता । ऐसे आहार के लिए ने रुक कर प्रतीक्षा नहीं करते थे ।

x जैसे - चावल छिगडी आदि पकये हुए वातन में अग्नि से जल कर या बड़े बड़े बरतोर बन कर पिण्ड होते हैं जिन्हें खुरच कर फेंक दिया जाता है । जली हुई रोटी आदि भी उज्जित हैं ।

धन्य अनगर की तपस्या चलती रही और कर्मकाण्ड के साथ शरीर का रक्त-मांस सूखता रहा । होते-होते चर्माच्छादित हड्डियाँ का ढाँचा रह गया - हड्डियाँ नसें और चमड़ी । उठना-बैठना कठिन हो गया । हिलने-डुलने से हड्डियाँ परस्पर टकरा कर खड़खड़ाहट की ध्वनि करने लगी । शरीर की शोभा घटी, परन्तु मुखकमल पर तप के तेज की शान्त-प्रशान्त शोभा बढ़ गई ।

भगवान् द्वारा प्रशंसित

एक बार मगधेश महाराजा श्रेणिक ने भगवान् से पूछा,-

“प्रभो ! आपके चौदह हजार शिष्या मे अत्यन्त दुष्कर साधना करने वाले सत कौन हैं ?”

- “श्रेणिक ! इन्द्रभूति आदि सभी सत तप-सयम का यथायोग्य पालन करते हैं । परन्तु इन सब में धन्य अनगर महान् दुष्कर करणी करते हैं ।” भगवान् ने धन्य अनगर के भोगीजीवन और त्यागी-जीवन का परिचय दिया ।

महारोज श्रेणिक धन्य अनगर के निकट आये । वन्दना-नमस्कार किया और तपस्वीराज की प्रशंसा एवं अनुमादना करते हुए वन्दना-नमस्कार कर चले गये । धन्य अनगर ने नौ मास तक सयम पाला और विपुलाचल पर एक मास का सथारा पाला । आयु पूर्ण कर वे सर्वार्थसिद्ध महाविमान मे देव हुए । वहाँ का तेतीस सागरोपम की स्थिति पूर्ण कर महाविदह क्षेत्र मे मनुष्य होंगे और चारित्र का पालन कर मुक्त हो जावगे ।

पापपुंज मृगापुत्र की पाप-कथा

‘मृग’ नगर के ‘विजय’ नरेश की ‘मृगावती’ रानी का उदर से जन्मा मृगापुत्र जन्म से ही अन्धा बधिर, मूक, पगु और अनेक प्रकार की व्याधियों का भाजन था । उसके न हाथ थे न पाँव कान-आँख और नाक भी नहीं थे । अगोपाग की आकृति मात्र थी । रानी उस पुत्र का गुप्त रूप से भूमिघर में पालन-पोषण करती थी ।

उस नगर में एक जन्मान्ध पुरुष रहता था । वह एक सूझते हुए मनुष्य की लकड़ी धाम कर उसके पीछे-पीछे चल कर भिक्षा माग कर उदर पूर्ति करता था ।

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी मृग नगर पधारे । विजय नरेश और नागरिकजन भगवान् की वन्दना करने एवं धर्मोपदेश सुनने के लिए चन्दनपादप उद्यान में जाने लगे । लोगों की हलचल एवं कोलाहल सुन कर अन्ध-मनुष्य ने अपने दण्डधर सूझते मनुष्य से कारण पूछा । उसने कहा - ‘नगर के बाहर श्रमण भगवान् महावीर स्वामी पधारे हैं, ये सभी लोग भगवान् की वन्दना करने जा रहे हैं ।’ यह सुन कर अन्ध ने कहा - “चलो अपन भी भगवान् की वन्दना एवं पर्युपासना करने चलें ।’ वे भी भगवान् के समवसरण मे गये, वन्दना की और धर्मोपदेश सुना ।

गौतम स्वामी मृगापुत्र को देखने जाते हैं

उस अन्ध पुरुष को गौतम स्वामी ने भी देखा । सभा विसर्जित होने के पश्चात् गौतम स्वामी ने भगवान् से पूछा:-

“भगवन् ! कोई ऐसा पुरुष भी है जो जन्मान्ध एव जन्मान्धरूप है ?”

- “हा, गौतम ! है ।”

- “कहाँ है-भगवन् ! ऐसा जन्मान्ध पुरुष ?”

- “गौतम ! इसी नगर के राजा का पुत्र जन्मान्धादि है ।”

- “भगवन् ! यदि आपकी आज्ञा हा, तो मैं उस जन्मान्ध को देखना चाहता हूँ- “गौतम स्वामी ने इच्छा प्रदर्शित की ।”

- “जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो” - भगवान् ने अनुमति दी ।

गणधर भगवान् गौतम स्वामी राजमहल में आये । भृगावती देवी गणधर भगवान् को देख कर प्रसन्न हुई, आसन से उठ कर सामने आई और चन्दना नमस्कार कर के आगमन का प्रयोजन पूछा । गणधर महाराज ने कहा - “मैं तुम्हारा पुत्र देखने आया हूँ ।” अपने चार पुत्रों को वस्त्राभूषण स अलंकृत कर महारानी गणधर भगवान् के समक्ष लाई । महर्षि ने उन्हें देख कर कहा-

“नहीं देवानुप्रिये । मैं तुम्हारे इन पुत्रों को देखने नहीं आया हूँ । तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र जो जन्मान्ध-बधिर आदि है, जिसे तुमने गुप्ता रूप से धू-धर में रखा है । उसे देखने आया हूँ” - गौतम भगवान् ने कहा ।

- “महात्मन् ! ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी है जिसने मेरा यह रहस्य जान लिया” - महारानी का भेद खुलने का आश्चर्य हो रहा था ।

- “देवानुप्रिये ! मेरे धर्मगुरु धर्माचार्य श्रमण भगवान् महावीर प्रभु परम ज्ञानी सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हैं । वे भूत-भविष्य और वर्तमान के सभी भावा को पूर्णरूप से जानते दखत हैं । उनसे सुन कर मैं उसे देखने यहाँ आया हूँ” - गौतम स्वामी ने कहा ।

“भगवन् ! आप थोड़ी देर यहाँ ठहरिये । मैं अभी आपको मेरा ज्येष्ठ पुत्र दिखाती हूँ” - कह कर महारानी गई और शीघ्र ही भोजनादि से लदी एक गाड़ी (टैला) रियाये हुए आई और गौतम स्वामी से बोली - “आइये मेरे पीछे ।” गौतम स्वामी महारानी की पीछे चलने लगे । भूमिघर-हाट के निकट पहुँच कर महारानी ने चार पट वाले वस्त्र में सुँह-नाक बाँधा और गौतम स्वामी से कहा- “भगवन् !

आप मुँहपत्ती से मुँह बाँध लीजिये, दुर्गाध आएगी × । तत्पश्चात् रानी ने मुँह फिराकर भूधर का द्वार खोला । द्वार खुलते ही दुर्गाधमय वायु निकली । वह गध, मरे और सड़े हुए सर्प, गाय आदि पशुओं की अनिष्टतर दुर्गाध जैसी थी । मृगावती देवी के पीछे गौतम स्वामी ने भी भूमि घर में प्रवेश किया । और उस पुत्र को देखा ।

मृगादेवी का लाया हुआ आहार उस क्षुधातुर मृगापुत्र ने खाया । पेट में जाते ही वह कुपथ्य होकर रक्त-पीप आदि ये परिणत हो गया और वमन से निकल गया । वमन हुए उस रक्त-पीपमय आहार को वह पुन खाने लगा । गणधर भगवान् को, वह बीभत्स दृश्य देख कर विचार हुआ- "अहो, यह बालक पूर्वभव के गाढ पाप-बन्धनो का नारक जैसा दुःखमय विपाक भोग रहा है ।"

मृगापुत्र का पूर्वभव

गौतम भगवान् राज-भवन से निकल कर भगवान् क निकट आये और वन्दना-नमस्कार कर पूछा- "भगवन् ! उस बालक ने पूर्वभव मे ऐसा कौन-सा पाप किया था, जिसका नारकवत् कटु विपाक यहा भोग रहा है ?"

"गौतम ! इस भरत क्षेत्र में 'शतद्वार' नगर था । 'धनपति' वहाँ का राजा था । इस नगर के दक्षिणपूर्व में 'विजयवर्धमान' नाम का खेट (नदी और पर्वत के बीच की बस्ती) था । उसके अधीन पाँच सौ गाँव थे । उस खेट का अधिपति 'एकाई' नामक राष्ट्रकूट- (राजा का प्रतिनिधि) था । वह महान् अधार्मिक क्रूर और पापमय जीवन वाला था । उसने अपने अधीन ५०० ग्रामों पर भारी कर लगाया था । अनेक प्रकार के करों को कठोरता पूर्वक प्राप्त करने के लिए वह प्रजा को पीडित करता रहता था । वह उग्र स्वभावी अधिकारी लोगो को बात बात में कठोर दण्ड देता झूठे आरोप लगाकर मारता-पीटता और बध कर देता था । वह लोगों का धन लूट लेता चोरों से लुटवाता, पथिकों को लुटवाता, मरवाता वह झूठ बोलकर बदलने वाला अत्यन्त दुराचारी था । उसने पाप कर्मों का बहुत उपार्जन किया । उसके शरीर में सालह महारोग उत्पन्न हुए, बहुत उपचार कराया, परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । वह मर कर प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ । वहाँ का आयु पूर्ण कर यहाँ मनुष्य-भव में भी दुःख भोग रहा है ।

× मुँह बाँधने का कारण दुर्गन्ध से बचने का है । इसके लिये मुँह और नाक दोनों बाँध जाते हैं । गन्ध के पुद्गल नासिका के सिवाय मुँह में प्रवेश कर पेट में भी पहुँच जाते हैं । इससे बचाव करने के लिए कॉफ्टर भी मुँह और नाक पर पट्टी बाँधते हैं । इस सम्बन्धी भूलपाठ में आगे लिखा है कि - "तएणं सा मियादेवी परमुही भूमिधरस्स दुवार विहाडेति । तएण गधो णिगच्छइ ।" अर्थात् मृगावती देवी ने मुँह फिराकर भूमिधर का द्वार खोला और उसमें से गन्ध निकली । वस्तुतः इस दुर्गन्ध से बचने के लिये मृगावती ने मुँह बाँधन का व्रत रखा था जिसमें नासिका को सुखत बाँधनी ही थी । नासिका कान और आँखें मुँह पर ही हैं । इसलिए मुँह बन्दन से सब का ग्रहण हो गया ।

गौतम स्वामी मृगापुत्र को देखने जाते हैं

उस अन्ध पुरुष को गौतम स्वामी ने भी देखा । सभा विसर्जित होने के पश्चात् गौतम स्वामी ने भगवान् से पूछा,-

“भगवन् ! कोई ऐसा पुरुष भी है जा जन्मान्ध एव जन्मान्धरूप है ?”

- “हा, गौतम । है ।”

- “कहाँ है-भगवन् ! ऐसा जन्मान्ध पुरुष ?”

- “गौतम । इसी नगर के राजा का पुत्र जन्मान्धादि है ।”

- “भगवन् ! यदि आपकी आज्ञा हो, तो मैं उस जन्मान्ध को देखना चाहता हूँ- “गौतम स्वामी ने इच्छा प्रदर्शित की ।”

- “जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो” - भगवान् ने अनुमति दी ।

गणधर भगवान् गौतम स्वामी राजमहल में आये । मृगापती देवी गणधर भगवान् को देख कर प्रसन्न हुई, आसन से उठ कर सामने आई और चन्दना चमस्कार कर के आगमन का प्रयोजन पूछा । गणधर महाराज ने कहा - “मैं तुम्हारा पुत्र देखने आया हूँ ।” अपने चार पुत्रों को वस्त्राभूषण से अलंकृत कर महारानी गणधर भगवान् के समक्ष लाई । महर्षि ने उन्हें देख कर कहा-

“नहीं, देवानुप्रिये । मैं तुम्हारे इन पुत्रों को देखने नहीं आया हूँ । तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र जो जन्मान्ध-घधिर आदि है, जिसे तुमने गुप्ता रूप से भू-घर में रखा है । उसे देखने आया हूँ” - गौतम भगवान् ने कहा ।

- “महात्मन् ! ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी है, जिसने मेरा यह रहस्य जान लिया” - महारानी को भेद खुलने का आश्चर्य हो रहा था ।

- “देवानुप्रिये ! मेरे धर्मगुरु धर्माचार्य श्रमण भगवान् महावीर प्रभु परम ज्ञानी सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हैं । ये भूत-पविष्य और वर्तमान के सभी भावा को पूर्णरूप से जानते देखते हैं । उनसे सुन कर मैं उसे देखने यहाँ आया हूँ” - गौतम स्वामी ने कहा ।

“भगवन् ! आप थोड़ी देर यहाँ ठहरिये । मैं अभी आपको मेरा ज्येष्ठ पुत्र दिखाती हूँ” - कह कर महारानी गई और शीघ्र ही भोजनादि से लदी एक गाड़ी (टेला) लिये हुए आई और गौतम स्वामी से बोली- “आइये मेरे पीछे ।” गौतम स्वामी महारानी के पीछे चलन लगे । भूमिघर-द्वार के निकट पहुँच कर महारानी ने चार पट वाले वस्त्र से मुँह-नाक बँधा और गौतम स्वामी से कहा- “भगवन् !

आप मुँहपत्ती से मुँह बाँध लीजिये, दुर्गंध आएगी × । तत्पश्चात् रानी ने मुँह फिराकर भूधर का द्वार खोला । द्वार खुलते ही दुर्गंधमय वायु निकली । वह गंध, मरे और सड़े हुए सर्प, गाय आदि पशुओं की अनिष्टतर दुर्गंध जैसी थी । मृगावती देवी के पीछे गौतम स्वामी ने भी भूमि घर में प्रवेश किया । और उस पुत्र को देखा ।

मृगादेवी का लाया हुआ आहार उस क्षुधातुर मृगापुत्र ने खाया । पेट में जाते ही वह कुपथ्य होकर रक्त-पीप आदि में परिणत हो गया और वमन से निकल गया । वमन हुए उस रक्त-पीपमय आहार को वह पुन खाने लगा । गणधर भगवान् को, वह बीभत्स दृश्य देख कर विचार हुआ- "अहो, यह बालक पूर्वभव के गाढ पाप-बन्धनो का नारक जैसा दु खमय विपाक भोग रहा है ।"

मृगापुत्र का पूर्वभव

गौतम भगवान् राज-भवन से निकल कर भगवान् के निकट आये और वन्दना-नमस्कार कर पूछा- "भगवन् । उस बालक ने पूर्वभव में ऐसा कौन-सा पाप किया था जिसका नारकवत् कटु विपाक यहा भोग रहा है ?"

"गौतम । इस भरत क्षेत्र में 'शतद्वार' नगर था । 'धनपति' वहाँ का राजा था । इस नगर के दक्षिणपूर्व में 'विजयवर्धमान' नाम का खेत (नदी और पर्वत के बीच की बस्ती) था । उसके अधीन पाँच सौ गाँव थे । उस खेत का अधिपति 'एकाई' नामक राष्ट्रकूट- (राजा का प्रतिनिधि) था । वह महान् अधार्मिक क्रूर और पापमय जीवन वाला था । उसने अपने अधीन ५०० ग्रामों पर भारी कर लगाया था । अनेक प्रकार के करो को कठोरता पूर्वक प्राप्त करने के लिए वह प्रजा को पीड़ित करता रहता था । वह उग्र स्वभावी अधिकारी लोगों को बात ब्यात में कठोर दण्ड देता झूठे आरोप लगाकर मारता-पीटता और वध कर देता था । वह लोगों का धन लूट लेता चोरों से लुटवाता, पथिकों को लुटवाता, मरवाता, वह झूठ बोलकर बदलने वाला अत्यंत दुराचारी था । उसने पाप कर्मों का बहुत उपार्जन किया । उसके शरीर में सोलह महारोग उत्पन्न हुए, बहुत उपचार कराया, परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । वह मर कर प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ । वहाँ का आयु पूर्ण कर वहाँ मनुष्य-भव में भी दु ख भोग रहा है ।

× मुँह बाँधने या कारण दुर्गन्ध से बचने का है । इसके लिये मुँह और नाक दोनों बाँधे जाते हैं । गन्ध के पुद्गल नासिका के सिवाय मुँह में प्रवेश कर पेट में भी पहुँच जाते हैं । इससे बचाव करने के लिए डॉक्टर भी मुँह और नाक पर पट्टी बाँधते हैं । इस सम्बन्धी मूलपाठ में आगे लिखा है कि - "तएणं सा मियादेवी परमुही भूमिघरस्स दुवार विहाडेति । तएण गधो पियग्छड्ढि ।" अर्थात् मृगावती देवी ने मुँह फिराकर भूमिघर का द्वार खोला और उसमें से गन्ध निकली । यस्तुतः इस दुर्गन्ध से बचने के लिये मृगावती ने मुँह बाँधने का कहा था जिसमें नासिका का मुख्यतः बाँधनी ही थी । नासिका जान और आँखें मुँह पर ही हैं । इसलिए मुँह कहने से सब का ग्रहण हो गया ।

पापी गर्भ का माता पर कुप्रभाव

जिस दिन मृगावती देवी की कुक्षि में यह उत्पन्न हुआ उसी दिन स रानी पति को अप्रिय हो गई। रानी की ओर राजा देखता भी नहीं था। इस गर्भ के कारण रानी को पीड़ा भी बढ़ गई। रानी समझ गई कि पति की अप्रसन्नता और मेरी पीड़ा का एक मात्र कारण यह पापी जीव ही है। उसने उस गर्भ के गिराने का प्रयत्न किया परन्तु वह नहीं गिरा। बड़ी कठिनाई से प्रसव हुआ। रानी ने जय पुत्र को जन्मान्त आदि देखा तो धात्रीमाता का उसे फेंक आने का आदेश दिया। धात्री ने राजा से कहा। राजा ने आ कर रानी से कहा - "यदि तुम इस प्रथम पुत्र का फिकवा दोगी, तो बाद में तुम्हारे हाने वाले गर्भ स्थिर नहीं रहेंगे। इसलिये इसका गुप्त रूप से भूधर में पालन करो।" यही वह पुत्र है। यहाँ छब्बीस वर्ष की आयु में भर कर सिंह होगा। तदनन्तर नरक-तिर्यञ्च में भव करता हुआ लाखों भवों तक जन्म-मरणादि दुःख भोगता रहेगा। अन्त में मनुष्यभवं में साधना कर के मुक्ति प्राप्त करेगा।"

लेप गाथापति

राजगृह नगर के नालन्दा उपनगर में 'लेप' नाम का एक महान् सम्पत्तिशाली गाथापति रहता था। वह-वैभव और सामर्थ्य में बड़ाबड़ा था। उसका व्यापार बढ़ा हुआ था। दास-दासी भी बहुत थे। प्रचुरमात्रा में उसके यहाँ भोजन बनता था। पशुधन भी प्रचुर था। बहुत-से लोग मिल कर भी उसे ढिगा नहीं सकते थे। धर्म-धन से भी वह धनवान् था। निर्ग्रन्थ-प्रवचन में उसकी प्रतिपूर्ण ब्रह्मा थी। कोई पूछता तो वह निर्ग्रन्थ-प्रवचन को ही अर्थ-परमार्थ कहता था, शय सभी को अनर्थ बताता था। श्रावक के व्रतों का वह निष्ठापूर्वक पालन करता था। अष्टमी चतुर्दशी और पक्खी पर्व पर वह परिपूर्ण पौषध करता था। निर्ग्रन्थधर्म उसके रक्त-मांस ही नहीं, अम्रि और मज्जा तक व्याप्त था। धर्म-प्रेम से वह अनुरक्त रहता था। वह जीव-अजीवादि तत्त्वों का ज्ञाता ही नहीं, रहस्या का भी वह ज्ञाता था। उसके विशुद्ध चारित्र की जनता पर छाप थी। वह सभी के लिये विश्वास का केन्द्र था।

लेप गाथापति के नालन्दा के बाहर ईशान कोण में 'शेषब्रह्मा' नामक उदकशाला (जलगृह) थी जो अनेक स्तम्भों आदि से भव्य तथा दर्शनीय थी। उस उदकशाला के निकट 'हस्तियाम' नामक उपवन था।

गौतम स्वामी और उदक पेढालपुत्र अनगार

हस्तियाम उपवन के किसी गृहप्रदेश में भगवान् गौतम स्वामी विराजमान थे। उस समय भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी के सन्तानीय मेदार्य गौत्रीय 'उदक पेढाल पुत्र' नामक निर्ग्रन्थ गौतम भगवान् के निकट आये और पूछा:-

प्रश्न - "आयुष्मन् गौतम । आपके प्रवचन के अनुयायी 'कुमारपुत्र' नामक अनगार, श्रावकों को जो त्रस-प्राणियों की घात का प्रत्याख्यान कराते हैं , वह दुष्यत्याख्यान है । इस प्रकार प्रत्याख्यान करने वाले अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकते ।

क्यों नहीं कर सकते ? इसलिए कि प्राणी परिवर्तनशील हैं । त्रस जीव मर कर स्थावर में उत्पन्न हो जाता है और जो त्रस-पर्याय में हिंसा से बचा था, वही स्थावरपर्याय प्राप्त कर हिंसा का विषय बन जाता है । जिस जीव की हिंसा का त्याग किया था, उसी की हिंसा वह श्रावक कर देता है । इस प्रकार उसका त्याग भग्न हो जाता है ।

यदि प्रत्याख्यान में "त्रसभूत" जीव की घात का त्याग कराया जाय, तो सुप्रत्याख्यान होता है क्योंकि कि स्थावरकाय में उत्पन्न होने पर वह जीव त्रसभूत नहीं रह कर "स्थावरभूत" हो जाता है ।"

(अर्थात् 'त्रस' के साथ 'भूत' शब्द लगाने से सुप्रत्याख्यान होते हैं)

भगवान् गौतम ने उत्तर दिया - "आपका कथन उपयुक्त नहीं है । क्योंकि जीव स्थावरकाय से मर कर त्रसकाय में भी उत्पन्न होते हैं व पहल हिंसा की विरति से बाह्य थे, वे त्रस होने पर विरति का विषय हो जाते हैं और हिंसा से बच जाते हैं ।

दूसरी बात यह है कि 'त्रस' को अशुद्ध मान कर बुरा और 'त्रसभूत' को शुद्ध मान कर अच्छा कहने का कोई औचित्य नहीं है ।

त्रस-जीव जब तक 'त्रस नामकर्म' और 'त्रस आयु' का उदय हो, तभी तक वह त्रस है, 'स्थावर नामकर्म' और आयु का उदय होने पर वह तदरूप हो जाता है - त्रस नहीं रहता । अतएव प्रत्याख्यान कराने में कोई दोष नहीं है ।"

कुछ चर्चा होने पर उदकपेढाल पुत्र अनगार समझ गये । उन्होंने गौतमस्वामी को वन्दना-नमस्कार किया और चार याम धर्म से पाँच महाव्रत धर्म अंगीकार करने की इच्छा व्यक्त की । गौतम स्वामी उदकपेढालपुत्र अनगार का लेकर श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के समीप आये । उदकपेढालपुत्र अनगार ने भगवान् को वन्दन-नमस्कार किया पाँच महाव्रत और सप्रतिक्रमण धर्म स्वीकार कर सयम का पालन करने लगे ।

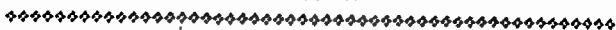
(सूत्रकृतांग २-७)

स्थविर भगवान् की कालास्यवेषिपुत्र अनगार से चर्चा

भगवान् पार्श्वनाथ स्वामी के शिष्यानुशिष्य कालास्यवेषिपुत्र अनगार एकदा स्थविर भगवत के समीप आये और बोले-

"आप न तो सामायिक जानते हैं और न सामायिक का अर्थ जानते हैं । इसी प्रकार प्रत्याख्यान इसका अर्थ तथा सयम सवर, विवेक और व्युत्सर्ग भी नहीं जानते हैं और न इनका अर्थ ही जानते हैं ।"

स्थविर - "हम सामायिक आदि का अर्थ जानते हैं ।"

काला०-“यताइये क्या अर्थ हैं-इनका ।”

स्थविर - “आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानानादि और इसका अर्थ भी आत्मा ही है ।”

काला०-“आर्य ! यदि आत्मा ही सामायिक प्रत्याख्यानानादि और इनका अर्थ है, तो फिर आप क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग कर के इन क्रोधादि की निन्दा-गर्हा क्यों करते हो ?”

स्थविर - “हम समयित रहने के लिये क्रोधादि की गर्हा करते हैं ।”

काला०-“गर्हा समय है या अगर्हा ?”

स्थविर - “गर्हा समय है, अगर्हा नहीं । क्योंकि यह आत्मिक दोषों को नष्ट करती है और हमारी आत्मा समय में स्थिर एवं पुष्ट रहती है ।

कालास्यवेपित पुत्र अनगार समझे और चार याम से पाँच महाव्रत सप्रतिक्रमण धर्म स्वीकार किया । तप-समय की आराधना कर मुक्त हो गये ।
(भगवती १-९)

गांगेय अनगार ने भगवान् की सर्वज्ञता की परीक्षा की

श्रमण भगवान् महावीर प्रभु वाणिज्य ग्राम के दुतिपलास उद्यान में विराज रहे थे । भगवान् शिष्यार्चनायजी के शिष्यानुशिष्य गांगेय अनगार आये और निकट खड़े रह कर प्रश्न पूछने लगे । उन्हें भगवान् की सर्वज्ञ-सर्वदर्शिता में सन्देह था । उन्होंने नैरयिकादि जीवों के उत्पन्न होने, मरने (प्रवेशनक वद्वर्तन) आदि विषयक जटिल प्रश्न पूछे जिसके उत्तर भगवान् ने बिना रुके दिये । भगवान् के उत्तर से गांगेय अनगार को भगवान् की सर्वज्ञता पर श्रद्धा हुई । उन्होंने भगवान् को वन्दना-नमस्कार किया, चतुर्थांश धर्म से पञ्च-महाव्रत स्वीकार कर और चारित्र का पालन कर के मुक्त हो गये । (भगवती ९-३२)

सोमिल ब्राह्मण का भगवद्वन्दन

भगवान् वाणिज्य ग्राम पधारे । वहाँ के वेदपाठी ब्राह्मण सोमिल ने भगवान् का आगमन सुना । उसने मन में निश्चय किया कि मैं श्रमण ज्ञातपुत्र के समीप जाऊँ और प्रश्न पूछूँ । यदि व मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दोगे, तो मैं उन्हें वन्दन-नमस्कार करूँगा । इस प्रकार विचार कर अपने एक सौ शिष्यों के साथ आया । भगवान् से अपने प्रश्नों का यथार्थ उत्तर पा कर वह सतुष्ट हुआ + और भगवान् का उपासक हो गया ।
(भगवती १८-१०)

+ इसका वर्णन इसी पुस्तक के पृ. ७३ से हुआ है ।

नौ गणधरों की मुक्ति

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के नौ गणधर- १ श्री अग्निभूतिजी २ वायुभूतिजी ३ व्यक्तजी ४ मण्डितपुत्रजी ५ मौर्यपुत्रजी ६ अकम्पितजी ७ अचलभ्राताजी ८ मेतार्यजी और ९ प्रभासजी, मुक्ति प्राप्त कर चुके थे । अब श्री इन्द्रभूतिजी सुधर्मस्वामीजी ये दो गणधर शेष रहे थे ।

भविष्यवाणी

दुःषम काल का स्वरूप

गणधर भगवान् इन्द्रभूतिजी ने भगवान् से पूछा- "भगवन् ! भविष्य में होने वाले दुःषम और दुःषमादुषम काल में भरत क्षेत्र में किस प्रकार के भाव वर्तेंगे ?"

- "हे गौतम ! मेरे निवारण के तीन वर्ष और साढे आठ मास पश्चात् पाँचवाँ 'दुःषम काल' प्रारम्भ होगा ।

तीर्थंकर की विद्यमानता में ग्रामों और नगरों से व्याप्त भूमि धन धान्यादि से परिपूर्ण समृद्ध स्वर्ग के समान होती है । ग्राम नगर के समान नगर स्वर्गपुरी जैसे, कुटुम्बी-गृहपति-राजा जैसे, राजा कुबेर जैसे, आचार्य चन्द्रमा के समान, पिता देवतुल्य, सासुर माता जैसी और ससुर पिता तुल्य होते हैं । लोग सत्य शीलवत विनीत, धर्म-अधर्म के ज्ञाता, देव-गुरु पर भक्तिवत, स्वपत्नी में सतुष्ट होते हैं । उनमें विद्या विज्ञान और कुलीनता होती है । उस समय राज्यों में परस्पर विग्रह दुष्काल और चोर-डाकुओं का भय नहीं होता । प्रजा पर राजा नये कर नहीं लगाता । ऐसे सुखमय समय में भी अरिहत की भक्ति से अनभिज्ञ और विपरीत वृत्तिवाले कुतूहिलियों से मुनियों को उपसर्ग होते हैं और दस आश्चर्य भी हुए हैं, तो तीर्थंकरों के अभाव वाले पाचवें आरे का तो कहना ही क्या है ?

लोग कपाय से नष्ट हुई धर्मबुद्धि वाले हागे, घाड-रहित खेत के समान मर्यादारहित होंगे । ज्यों-ज्यों काल व्यतीत होता जायगा त्यों-त्यों लोग कुतूहिलियों के प्रभाव में आते रहेंगे और अहिंसादि धर्म से विमुख रहेंगे । गाँव श्मशान जैसे और नगर प्रेतलोक जैसे होंगे । कुटुम्बीजन दास तुल्य और राजा यमदण्ड के समान होंगे । राजागण लुब्ध हो कर अपने सेवकों का निग्रह करेंगे और सेवकजन स्वजनों को लूटेंगे । 'मत्स्यगलागल' न्यायानुसार बड़ा-छोटे को लूट कर अपना घर भरेगा । अन्तिम स्थान वाले मध्य स्थान में आवेंगे और मध्य में होंगे, वे अन्तस्थानीय बन जावेंगे । सभी देश अस्थिर हो जावेंगे ।

चोर लोग चोरी कर के, राजा कर लगा कर और, अधिकारी लोग घूस (रिश्वत) से प्रजा को लूटते रहेंगे । लोग परार्थ से विमुख स्वार्थ में तत्पर, सत्य, दया, लज्जा और दाक्षिण्यतादि गुणों से रहित होंगे और स्वजनो के विरोधी होंगे । शिष्य, गुरु की आराधना नहीं करेंगे और गुरु भी शिष्य-भाव से रहित होंगे । शिष्य को गुरु श्रुतज्ञान नहीं देंगे । क्रमशः गुरुकुलवास बन्द हो जायगा । धर्म में उनकी बुद्धि मन्द हो जायगी । प्राणियों की अधिकता से पृथ्वी आकुल (व्याप्त) रहेगी । देव-देवी परोक्ष हो जावेगे । पुत्र पिता की अवज्ञा करेंगे, बहुएँ सर्पिणी के समान और सास कालरात्रि के समान होगी । कुलीन स्त्रियाँ निर्लज्ज होकर दृष्टि विकार हास्य आलाप आदि चेष्टाओं से वेश्या के समान लगेगी । श्रावक-श्राविका सघ क्षीण होता जायेगा । ज्ञानादि एवं दानादि चतुर्विध धर्म क्षय होता जायगा । तोल-नाप छोटे होंगे, धर्म में भी कूड़-कपट चलाया जावेगा । सदाचारी दुःखी और दुराचारी सुखी होंगे । मणि, मन्त्र, तन्त्र, औषधि, विज्ञान, धन, आयुष्य, पुष्प, फल, रस रूप, शरीर की ऊँचाई और धर्म आदि शुभ भावों की प्रतिदिन हानि होती रहेगी ।

इस प्रकार पुण्य के क्षय वाले काल में भी जिसकी बुद्धि धर्म में रहणी, उसका जीवन सफल होगा । इस दुःषम नाम के पाँचवें काल में श्रमण-परम्परा में अन्तिम 'दुःषमसह' नाम वाले आचार्य होंगे 'फल्गुश्री' साध्वी 'नागिल' श्रावक और 'सत्यश्री' श्राविका होगी । "विमलवाहन" राजा और "समुख" मंत्री होगा । शरीर दो हाथ लम्बा और उत्कृष्ट आयु बीस वर्ष की होगी । तपस्या अधिक से अधिक बेलें तक की हो सकेगी । उस समय दशवैकालिक सूत्र के ज्ञाता, चौदह पूर्वधर जैसे माने जावेगे । ऐसे मुनि दुःप्रसह आचार्य तक होंगे और सघ को उपदेश देंगे । दुःप्रसह आचार्य तक सघ रूप तीर्थ रहेगा । ये आचार्य बारह वर्ष की अवस्था में दीक्षित होंगे, आठ वर्ष चारित्र्य पालन कर तेल के तप सहित काल कर के सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होंगे । उस दिन पूर्वाह्न में चारित्र्य का विच्छेद मध्याह्न में राजधर्म का लोप और अपराह्न में अग्नि नष्ट हो जायगी ।

इस प्रकार इक्कीस हजार वर्ष की स्थिति वाला पाचवाँ आरा पूरा होगा ।

दुःषम-दुःषमकाल का स्वरूप

दुःषमकाल समाप्त होते ही इक्कीस हजार वर्ष की स्थिति वाला 'दुःषम-दुषमा' नामक छठा आरा प्रारम्भ होगा । प्रारम्भ से ही धर्म और न्याय-नीति नहीं रहने के कारण सर्वत्र अशांति और हा-हाकार मचा रहेगा । मनुष्यों में पशुओं के समान माता-पुत्र आदि व्यवहार नहीं रहेगा । दिन-रात धूलियुक्त कठोर वायु चलती रहेगी । दिशाएँ धूम्र वर्ण वाली होने के कारण भयकर लगेगी । सूर्य में अत्यन्त उष्णता और चन्द्र में अत्यन्त शीतलता होगी । अत्यन्त शीत और अत्यन्त उष्णता के कारण उस समय के मनुष्य अत्यन्त दुःखी रहेंगे । उस समय बरस बने हुए बादलों से क्षार अम्ल, विष अग्नि और वज्रमय वर्षा होगी, जिससे मनुष्यों में काम, श्वास शूल कुष्ठ, जलोदर, ज्वर आदि अनेक प्रकार

के रोग उत्पन्न होंगे । जलचर, स्थलचर और नभचर तिर्यच भी अति दुःखी होंगे । क्षेत्र, वन आराम, लता वृक्ष और घास नष्ट हो जावेगे । वैताढ्य गिरि, ऋषभकूट और गंगा तथा सिन्धु नदी के अतिरिक्त अन्य सभी पर्वत, खान और नदियें नष्ट हो कर सम हो जायगी । भूमि अगारे के समान उष्ण राख जैसी होगी कहीं अत्यधिक धूल तो कहीं अत्यधिक दलदल (कीचड़) होगा ।

मनुष्यों के शरीर कुरूप अनिष्ट स्पर्श और दुर्गन्ध युक्त होंगे । अवगाहना एक हाथ प्रमाण होगी । उनकी घाणी कर्कश, निष्ठुर एव कर्णकटु होगी । वे वैर-विरोधी, क्रोधी, मायी, लोभी रोगी, चपटी नाक वाले, वस्त्र रहित और निर्लज्ज होंगे । वे बड़े हुए नखकेश वाले, श्वेत-पीत केश वाले कुलक्षणे भयकर मुख वाले, अति खुजलाने से फटी हुई चमड़ी वाले और कुसहनन वाले होंगे । वे सम्यक्त्व से प्राय भ्रष्ट हाने । पुरुषों की आयु बीस वर्ष और स्त्रियों की सालह वर्ष होगी । स्त्री छह वर्ष की वय में गर्भ धारण करेगी और प्रसव अत्यन्त दुःख पूर्वक होगा । वह सोलह वर्ष की आयु में बहुत-से पुत्र-पुत्रियों की माता हो कर वृद्धा हो जायगी । उस समय मनुष्य वैताढ्य गिरि के नीचे बिलों में रहेगे । गंगा और सिन्धु नदी के तट पर वैताढ्य पर्वत के दोनों ओर नौ-नौ बिल हैं कुल बहत्तर बिल हैं । इन बिलों में मनुष्य रहेंगे और तिर्यच जाति तो बीज रूप रहेगी ।

उस विषम काल में मनुष्य और पशु मासाहारी, क्रूर और विवेकहीन होंगे । गंगा और सिन्धु नदी का पानी मच्छ-कच्छपादि से भरपूर होगा और रथ के पहिये की धूरी तक पहुँचे जितना ऊँडा होगा । रात के समय मनुष्य पानी में से मच्छ-कच्छप निकाल कर स्थल पर दबा रख देंगे । वे दिन के सूर्य के ताप से पक जावेंगे उनका वे मनुष्य रात्रि के समय भक्षण करेंगे । यही उनका आहार होगा । उस समय दूध-दही आदि और पत्र-पुष्प-फलादि तो हाने ही नहीं और न ओढना-विछौना आदि होगा । वे मनुष्य मर कर प्राय नरक तिर्यच होंगे ।

यह स्थिति इस लोक के पाँचा भरत और पाँचों ऐरवत क्षेत्र की होगी । इक्कीस हजार वर्ष का यह दुःख-दुःख काल होगा ।

उत्सर्पिणीकाल का स्वरूप

छठा आरा पूर्ण होते ही अवसर्पिणी (अपकर्ष) काल समाप्त हो जायगा । तत्पश्चात् उत्सर्पिणी (उत्कर्ष) काल प्रारम्भ होगा । उसके भी छह आरक होंगे । इसका क्रम उलटा होगा । प्रथम दुःख-दुःख आरक अवसर्पिणी काल के छठे आरक जैसा इक्कीस हजार वर्ष का होगा और सभी प्रकार के भाव उसी के समान होंगे । परन्तु अशुभ भावों में क्रमशः न्यूनता होने लगेगी ।

दूसरा दुःख आरक अवसर्पिणी काल के पाँचवें आरक के समान होगा और इक्कीस हजार वर्ष का होगा । इसके प्रारम्भ से ही उत्कर्ष होना प्रारम्भ हो जायगा ।

‘सुयम दु यम’ नामक चौथा आरा दो कोटाकोडी सागरोपम प्रमाण होगा । इसमें चौबीसवे तीर्थंकर और बारहवें चक्रवर्ती होंगे । इस आगक का एक करोड पूर्व से कुछ अधिक काल व्यतीत होने पर कल्पवृक्ष उत्पन्न होंगे । उस समय यह क्षेत्र कर्मभूमि मिटकर भोगभूमि हो जायगी । वे मनुष्य युगलिक होंगे ।

“इसके बाद ‘सुयम’ नामक पाँचवाँ और ‘सुयम-सुयमा’ नामक छठा आरा क्रमशः तीन कोटाकोटि और चार कोटा-कोटि सागरोपम प्रमाण होगा, जो अवसर्पिणी के दूसरे और पहले आरे के समान भोगभूमि का होगा ।”

जम्बूस्वामी के साथ ही केवलज्ञान लुप्त हो जायगा

श्रमण भगवान् से गणधर सुधर्म स्वामी ने पूछा - “भगवन् । केवल ज्ञान रूपी सूर्य कब और किस के पश्चात् अस्त हो जायगा ?”

- “तुम्हारे शिष्य जम्बू अन्तिम केवली होंगे । उनके पश्चात् भरत-क्षेत्र में इस अवसर्पिणी में किसी को भी केवलज्ञान नहीं होगा । और उसी समय से परम अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान, पुराक-लाघ्य, आहारक-शरीर, क्षपकश्रेणी उपशमश्रेणी, जिनकल्प, परिहारविशुद्ध चारित्र सूक्ष्म-सम्पराय चारित्र यथाख्यात चारित्र और मोक्ष प्राप्ति का विच्छेद हो जायगा ।”

हस्तिपाल राजा के स्वप्न और उनका फल

अपापापुरी में भगवान् का अन्तिम चातुर्मास था । हस्तिपाल * राजा की रज्जुकसभा (लेखन शाला) + में भगवान् विराज रहे थे । वहाँ के राजा हस्तिपाल को एक रात्रि में आठ स्वप्न आये । उसने भगवान् से अपने स्वप्नों का फल बतलाने का निवेदन किया । वे स्वप्न इस प्रकार थे,- १ हाथी २ बन्दर ३ क्षीरवृक्ष ४ काकपक्षी ५ सिंह ६ कमल ७ बीज और ८ कुम्भ । भगवान् ने फल बतलाते हुए कहा:-

(१) प्रथम स्वप्न में तुमने हाथी देखा उसका फल भविष्य में आने वाले ‘दुयम’ नामक पाँचवें आरे में श्रावक-वर्ग क्षणिक समृद्धि में लुप्त हो जायगा । आत्म-हित का विवेक भुला कर ये हाथी के समान गृहस्थ जीवन में ही रवे रहेंगे । यदि दुःखी जीवन से ऊँच कर कोई प्रव्रज्या ग्रहण करेगा, तो कुसंगति के कारण सयम छोड़ देगा अथवा कुशीलिया हो जावेगा । निष्ठापूर्वक सयम का पालन करने वाले तो विरले ही हागे ।

* वहाँ-कहाँ राजा का नाम ‘पुण्यपाल’ भी लिखा है परन्तु बम्पसूत्र में “हस्तिपाल” नाम है ।

+ रज्जुक सभा या अर्थ अर्थसागरी कारा में ‘पुण्यी दानशाला’ भी किया है । यह दान-वर प्राप्ति का स्थान था उस समय जो रिक्त था ।

सर्व प्रथम 'पुष्कर सवर्तक' नामक मेघ घनघोर वर्षेगा, जो लगातार सात दिन तक बरसता रहेगा। जिससे पृथ्वी का ताप और रुक्षता आदि नष्ट हो जावेगे। उसके बाद 'क्षीरमेघ' की वर्षा होगी और लगातार सात दिन-रात होती रहेगी। इससे शुभ वर्ष गन्ध, रस और स्पर्श की उत्पत्ति होगी। तत्पश्चात् तीसरे 'घृतमेघ' की वर्षा भी सात दिन तक लगातार होगी। इससे पृथ्वी में स्निग्धता उत्पन्न होगी। तदुपरान्त चौथे 'अमृतमेघ' की वर्षा भी सात दिन तक होगी, जिससे भूमि से वृक्ष-लतादि उत्पन्न होकर अकुरित होंगे। अन्त में पाँचवाँ 'रसमेघ' भी सात दिन तक वर्षेगा। इसके प्रभाव से वनस्पतियों में अपने योग्य पाँच प्रकार के रस की वृद्धि होगी*।

इन वृष्टियों के पश्चात् पृथ्वी का वातावरण शान्त हो जायगा, चारा और हरियाली दिखाई देगी। ऐसी शान्त सुखप्रद एवं उत्साहवर्द्धक स्थिति का प्रभाव उन बिलवासी मनुष्यों पर होगा। वे बिल में से बाहर निकल आवेंगे। चारों ओर हरियाली और सुखद प्रकृति देख कर हर्ष-विभोर होंगे। उनके हृदय में शुभभाव उत्पन्न होगा। वे सभी एकत्रित होकर प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। और सब मिलकर यह निश्चय करेंगे कि अब हम मास-भक्षण नहीं करेंगे। यदि कोई मनुष्य मास-भक्षण करेगा तो हम उससे सम्बन्ध नहीं रखेंगे। हमारे खाने के लिए प्रकृति से उत्पन्न वनस्पति बहुत है। वे नीति न्यायपूर्ण व्यवस्था करेंगे।

इनकी सामाजिक व्यवस्था करने के लिए आरक के प्रति भाग में क्रमशः सात कुलकर होंगे - १ विमलवाहन २ सुदाम ३ सगम ४ सुपार्श्व ५ दत्त ६ सुमुख और ७ समुचि। प्रथम कुलपति जातिस्मरण से जान कर ग्राम-नगरादि की रचना करेगा, पशुओं का पालन करे-कराएगा, शिल्प, वाणिज्य, लेखन सिखाएगा। इस समय अग्नि उत्पन्न होगी, जिससे भोजन आदि पकाना सिखावेगा। इस काल के मनुष्यों के सहन-संस्थान आयु आदि में वृद्धि होगी। उत्कृष्ट सौ वर्ष से अधिक आयु वाले होंगे और आयु पूर्ण कर अपने कर्मानुसार चारों गतिथों में उत्पन्न होंगे, परन्तु मुक्ति नहीं पा सकेंगे।

'दु पम सुपमा' नामक तीसरा आरक बयालीस हजार वर्ष कम एक कोटा-कोटि सागरोपम प्रमाण का (अवसर्पिणी काल के चौथे आरे जितना) होगा। इस आरक के ८९ पक्ष (तीन वर्ष साठे आठ मास) व्यतीत होने पर 'द्वार' नामक नगर के 'समुचि' नाम के सातवें कुलकर राजा की रानी भद्रा देवी की कुक्षि से 'श्रणिक' राजा का जीव, नारकी से निकल कर पुत्रपने उत्पन्न होगा। गर्भ-जन्मादि महोत्सव आयु आदि मेरे (भगवान् महावीर प्रभु के) समान होंगे। 'महापक्ष' नाम के वे प्रथम तीर्थंकर होंगे। उनके पश्चात् प्रतिलोम (उलटे क्रम) से बार्डस (कुल तेईस) तीर्थंकर होंगे। ग्यारह चक्रवर्ती नौ बलदेव, नौ प्रतिपासुदेव होंगे।

* इन वृष्टियों के मध्य में दो सप्ताह का ठण्डा होने का कह कर जो लोग ४९ दिन का सप्ताह का मेल मिलाने का प्रयत्न करते हैं उसके लिये सूत्र ही नहीं प्राचीन ग्रन्थ का भी कोई आधार दिखाई नहीं दता केवल काल-प्रभाव एवं पक्ष-व्यामोह ही लगता है।

'सुषम दु घम' नामक चौथा आरा दो कोटाकोटी सागरापम प्रमाण होगा । इसमें चौबीसवे तीर्थकर और बारहवें चक्रवर्ती होंगे । इस आगक का एक करोड़ पूर्व से कुछ अधिक काल व्यतीत होने पर कल्पवृक्ष उत्पन्न होंगे । उस समय यह क्षेत्र कर्मभूमि मिटकर भोगभूमि हो जायगी । वे मनुष्य युगलिक होंगे ।

"इसके बाद 'सुषम' नामक पाँचवाँ और 'सुषम-सुषम' नामक छठा आरा क्रमशः तीन कोटाकोटि और चार कोटा-कोटि सागरापम प्रमाण होगा, जो अवसर्पिणी के दूसरे और पहले आरे के समान भोगभूमि का होगा ।"

जम्बूस्वामी के साथ ही केवलज्ञान लुप्त हो जायगा

श्रमण भगवान् से गणधर सुधर्म स्वामी ने पूछा - "भगवन् ! केवल ज्ञान रूपी सूर्य कब और किस के पश्चात् अस्त हो जायगा ?"

- "तुम्हारे शिष्य जम्बू अन्तिम केवली होंगे । उनके पश्चात् भरत-क्षेत्र में इस अवसर्पिणी में किसी को भी केवलज्ञान नहीं होगा । और उसी समय से परम अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान, पुलाक-लब्धि, आहारक-शरीर, क्षपकश्रेणी, उपशमश्रेणी, जिनकल्प, परिहारविशुद्ध चारित्र सूक्ष्म-सम्पराय चारित्र, यथाख्यात चारित्र और मोक्ष प्राप्ति का विच्छेद हो जायगा ।"

हस्तिपाल राजा के स्वप्न और उनका फल

अपापापुरी में भगवान् का अन्तिम चातुर्मास था । हस्तिपाल * राजा की रण्जुकसभा (लेखन शाला) + में भगवान् विराज रहे थे । वहाँ के राजा हस्तिपाल को एक रात्रि में आठ स्वप्न आये । उसने भगवान् से अपने स्वप्न का फल बतलाने का निवेदन किया । वे स्वप्न इस प्रकार थे:- १ हाथी २ बन्दर ३ क्षीरवृक्ष ४ काकपक्षी ५ सिंह ६ कमल ७ बीज और ८ कुम्भ । भगवान् ने फल बतलाते हुए कहा:-

(१) प्रथम स्वप्न में तुमने हाथी देखा, उसका फल भविष्य में आने वाले 'दुषम' नामक पाँचवें आरे में श्रावक-वर्ग क्षणिक समृद्धि में लुप्य हो जायगा । आत्म-हित का विवेक भुला कर ये हाथी के समान गृहस्थ जीवन में ही रचे रहेंगे । यदि दुःखी जीवन से ऊब कर कोई प्रव्रज्या ग्रहण करेगा, तो कुसंगति के कारण सयम छोड़ देगा अथवा कुशीलिया हो जावेगा । निष्ठापूर्वक सयम का पालन करने वाले तो विरले ही होंगे ।

* कहीं-कहीं राजा का नाम 'पुण्यपाल' भी लिखा है परन्तु बल्पसूत्र में "हस्तिपाल" नाम है ।

+ रण्जुक सभा का अर्थ अर्धमागधा काश में पुतनी दानशाला भी किया है । यद दान-कर प्राप्ति का स्थान था उस समय जो रिक्त था ।

(२) बन्दर के स्वप्न का फल यह है कि सघ के नायक आचार्य भी चंचल प्रकृति के होंगे । अल्प सत्व वाले, प्रमादी और धर्मियों को भी प्रमादी बनाने वाले होंगे । धर्म साधना में तत्पर तो कोई विरले ही होंगे । स्वयं शिथिल होते हुए भी दूसरों को शिक्षा देगे । जो चारित्र का लगन पूर्वक निर्दोष रीति से पालन करेंगे और धर्म का यथार्थ प्रतिपादन करेंगे, उनकी वे कुशीलिये हँसी करेंगे । हे राजन् ! भविष्य में निर्ग्रन्थ प्रवचन से अनजान और उपेक्षक तथा उत्थापक लोग विशेष होंगे ।

(३) क्षीरवृक्ष के स्वप्न का फल-समृद्ध एव दान करने की रुचिवाले श्रावकों को भ्रमण-लिगी ठग अपने चंगुल में पकड़े रहेगे । कुशीलियों और स्वच्छन्दों की सगति वाले श्रावको को, सिंह के समान सत्वशाली उत्तम आचार वाले सुसाधु भी उन श्वान के समान दुराचारियों जैसे लगेंगे । उत्तम सुविहित मुनियों के विहार आदि में वे वेशधारी कुशीलिये बाधक हो कर उपद्रव करेंगे । क्षीरवृक्ष के समान श्रावकों को सुसाधुओं की सगति करने से वे कुशीलिये रोकेगे ।

(४) चौथे स्वप्न में तुमने कौवा देखा । इसका फल यह है कि - समय धर्म एव सघ की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले धृष्ट-स्वभावी बहुत होंगे । वे अन्य स्वच्छन्दियों का सहयोग ले कर धर्मिया से विपरीताचरण करते हुए धर्म का लोप और अधर्म का प्रचार करेंगे ।

(५) शरीर में उत्पन्न कीड़ा से दुर्बल एव दु खी बने हुए सिंह के स्वप्न का फल-सिंह वन का राजा है । अन्य पशु उससे भयभीत रहते हैं, परन्तु वह किसी में नहीं डरता । किन्तु अपने शरीर में उत्पन्न कीड़ों से ही वह जर्जर एव दु खी हो रहा है । इसी प्रकार जिन-धर्म सर्वोपरि है । इसके सिद्धांत अन्य से बाधित नहीं हो सकते । किन्तु इसी में उत्पन्न दुराचारी द्रव्यलिगी कीड़े ही इस पवित्र धर्म को क्षत-विक्षत करेंगे ।

(६) कमल का उचित स्थान सरोवर है । कमलाकर में उत्पन्न सुन्दर पुष्प विद्रूप हो, उनसे दुर्गन्ध निकले, तो वह घृणित होता है । इसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य धर्मिष्ठ हाना चाहिये । परन्तु भविष्य में प्रायः ऐसा नहीं होगा । बहुत-से कुसगति में पड़ कर धर्म-शून्य होंगे । कुछ धर्मी होंगे, तो उनका स्थिर रहना कठिन होगा । किन्तु ठकारडी पर कमल खिलने के समान कोई हीन-कुलोत्पन्न मनुष्य भी धर्मी होगा । परन्तु वह कुल-हीनता के कारण उपेक्षणीय होगा ।

(७) उत्तम बीज को ऊसर भूमि में और सड़े हुए बीज को उपजाऊ भूमि में बोने वाला किसान विवेकहीन होता है । इसी प्रकार विवेक-विकल श्रावक कुपात्र को रुचिपूर्वक दान देंगे और सुपात्र को अवहेलना करेंगे ।

(८) जलभरित और कमलपुष्पों से आच्छादित कुम्भ, एक ओर उपेक्षित पड़े रहने के समान क्षमादि उत्तम गुणों से परिपूर्ण महात्मा विरले एवं बहुजन उपेक्षित स रहेंगे और मलपूरित कुम्भ के समान दुराचारी वेशधारी सर्वत्र दिखाई देगे । वे कुशीलिये शुद्धाचारी मुनियों की निन्दा करेंगे और उन्हें कष्ट देने को तत्पर होंगे । वेश से दुराचारी और सदाचारी समान दिखाई देने के कारण अनसमझ सामान्य जनता दोनों को समान मानेगी ।

इस पर एक कथा इस प्रकार है,-

“पृथ्वीपुर में ‘पूर्ण’ नाम का राजा था । ‘सुबुद्धि’ उसका मंत्री था । वह बुद्धिमान एवं योग्य था । सुखपूर्वक काल व्यतीत हो रहा था । मंत्री को एक भविष्यवेत्ता ने कहा - “एक मास पश्चात् वर्षा होगी । उसका पानी जो मनुष्य पियेगा, वह बावरा (विकल मति) हो जायगा । कालान्तर से जब दूसरी बार वर्षा होगी, उसका जल पी कर वे पुनः पूर्ववत् हो जावेंगे ।” मंत्री ने राजा से कहा और राजा ने जनता में दिवोरा पिटवा कर कहलाया कि “एक मास के पश्चात् वर्षा होगी, जिस का जल पीने वाले बावले हो जावेंगे । इसलिये सभी लोग अपने घरों में जल का संचय कर ले और उस वर्षा के पानी को नहीं पीये ।”

राजा और मंत्री ने पर्याप्त जल भर लिया और लोगों ने भी भरा । वर्षा हुई, तो लोगों ने उसका पानी नहीं पिया, परन्तु संचित जल समाप्त होने पर पीना पड़ा । पानी पीने वाले सब विकिष्ट से हो कर नाचने-कूदने और अटसट बकने लगे और अनेक प्रकार की कुचेष्टाएँ करने लगे । राजा और मंत्री के पास पर्याप्त जल था सो वे तो इस पागलपन से बचे रहे । परन्तु अन्य सामंत, सरदार अधिकारी सैनिक आदि सभी बावले होकर नाचकूद आदि करने लगे । केवल राजा और मंत्री ही स्वस्थ रहे । सामन्तों, अधिकारियों और नागरिकों ने देखा कि ‘राजा और मंत्री हम सब से सर्वथा विपरीत हैं । इसलिये ये दोनों बुद्धिहीन विकिष्ट एवं अयोग्य हो गये हैं । अब ये राज्य का संचालन करने योग्य नहीं रहे । इसलिये इन्हें हटा कर अपने मे से किसी योग्य को (जो अधिक नाचकूदादि करता हो) राजा और मंत्री बनाना चाहिए । उनका विचार मंत्री के जानने में आया । उसने राजा से कहा - “महाराज ! अब हमें भी इनके जैसा पागल बनना पड़ेगा । अन्यथा इन लोगों से बच नहीं सकेंगे । ये हमें दुःखी कर देंगे ।”

राजा समझ गया । राजा और मंत्री बावलेपन का ढोंग करते हुए उसका साथ नाचकूद करने लगे, हँसने और बकवाद करने लगे । उनका राज्य और मंत्री-पद बच गया । कालान्तर में शुभ समय आया शुभ वर्षा हुई । सभी उस जल को पी कर प्रकृतिस्थ हुए और पूर्ववत् व्यवहार करने लगे ।

इस प्रकार है हस्तिपाल ! पंचमकाल में कोई गीतार्थ होंगे वे भी धर्म के सत्य स्वरूप को जानते हुए भी भविष्य में अनुकूलता की आशा रखते हुए लिंगधारी दुराचारियों से दबते हुए मिल कर रहेंगे ।”

भगवान् के मुख से पचमकाल का स्वरूप जान कर हस्तिपाल राजा ससार से विरक्त हो गया और सयम स्वीकार कर * क्रमशः मुक्त हो गया ।

वीर-शासन पर भस्मग्रह लगा

श्रमण भगवान् महावीर प्रभु का निर्वाण-काल निकट जान कर प्रथम स्वर्ग का स्वामी शक्रेन्द्र चिन्तित हुआ । विचार करने पर उसे लगा कि 'निर्वाण-काल के समय भगवान् की जन्म-राशि पर "भस्मराशि" नामक महाग्रह आने वाला है इससे जिनशासन का अनिष्ट होगा ।' वह भगवान् के समीप आया और वन्दना कर के निवेदन किया -

"प्रभो ! आपके जन्मादि कल्याणक का नक्षत्र 'उत्तराफाल्गुनी' है, उस पर 'भस्मराशि' नामक महाग्रह दो हजार वर्ष की स्थिति वाला सक्रमित है । यह आपके धर्म-शासन-साधु-साध्वी के लिये अनिष्टकारी होगा । इसलिये यह क्रूर ग्रह हटे, वहाँ तक आपका आयुष्य स्थिर रहे-उतना बढ़ा दें, तो इस कुप्रभाव से आपकी परम्परा बच जावेगी ।"

- "शक्रेन्द्र ! तुम्हारे मन में तीर्थ प्रेम है । इसी कारण तुम इस प्रकार सोच रहे हो । तुम जानते हो कि आयु बढ़ाने की शक्ति किसी में नहीं है और धर्मतीर्थ की क्षति तो दुःख काल के प्रभाव से होगी ही । भस्मग्रह भी इस भविष्यता का परिणाम है ।

गौतम स्वामी को दूर किये

पावापुरी में अंतिम चातुर्मास का चौथा मास-सातवाँ पक्ष-कार्तिक कृष्णा अमावस्या का दिन था । आने वाली रात्रि में भगवान् का निर्वाण होने वाला था । गणधर भगवान् गौतम स्वामी का भगवान् पर प्रेम अधिक था । इसलिये गौतम को अधिक पीड़ा न हो और उसका स्नेह-यन्त्रण टूटने में निमित्त हो सके, इस उद्देश्य से भगवान् ने इन्द्रभूतिजी को 'देवशर्मा ब्राह्मण' को प्रतिघाघ देने के लिए निकट के गाँव में भेज दिया । गौतम स्वामी वहाँ गये और देवशर्मा को उपदेश दे कर जिनोपासक बनाया और वहाँ रात्रि-वास किया ।

* पहले उदयन नरेश को राज्य त्याग कर दीक्षा लेने वाला अन्तिम राजा बताया गया । किन्तु उसके बाद हस्तिपाल की दीक्षा होना उस कथन को बाधित करता है । हस्तिपाल की दीक्षा का समर्थन उणागसूत्र स्थान ८ के उस विधान से भी नहीं होता जिसमें भगवान् महावीर से दीक्षित हुए आठ राजाओं के नाम हैं । उसमें हस्तिपाल या पुण्यपाल नाम नहीं है ।

भगवान् की अंतिम देशना

कार्तिक कृष्ण-पक्ष की अमावस्या पाक्षिक व्रत का दिन था । काशी देश के मल्लवी वंश के नौ राजा और कौशल देश के लिच्छवी वंश के नौ राजाओं ने वहीं पौषधोषवास किया था । आज भगवान् ने अपनी अन्तिम देशना में पुण्यफलविपाक के पचपन अध्ययन और पापफल-विपाक के पचपन अध्ययन तथा अपुष्ट व्याकरण के छत्तीस अध्ययन (उत्तराध्ययन) फरमाये ।

भगवान् का मोक्ष गमन

भगवान् पर्यङ्कासन से विराजे और योग निरोध करने लगे । बादर-काय योग में स्थिर रह कर बादर मनोयोग और वचन-योग का निरोध किया । इसके बाद सूक्ष्म काययोग में स्थिर रह कर बादर काय-योग को रोका, तत्पश्चात् सूक्ष्म वचन और मनोयोग रोका । शुक्ल-ध्यान के 'सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति' नामक तीसरे चरण को प्राप्त कर सूक्ष्म काययोग का निरोध किया और 'समुच्छिन्नक्रिया अनिवृत्ति' नामक चतुर्थ चरण को प्राप्त कर पाच लघु अक्षर (अ इ उ ऋ ॠ) का उच्चारण हो उतने समय तक शैलेशी अवस्था में रह कर शेष चार अघाती कर्मों का क्षय कर के सिद्ध बुद्ध एव मुक्त हो गए । उस समय लोक में अन्धकार हो गया और जीवन भर दुःख भोगने वाले नैरयिक को भी कुछ समय शांति का अनुभव हुआ ।

भगवान् के निर्वाण के समय 'चन्द्र' नाम का सम्यत्सर था, 'प्रीतिवर्धन' मास था, 'नन्दीवर्धन' पक्ष था और 'अग्निवेश' दिन था, जिसका दूसरा नाम 'उपशम' है । उस रात्रि का नाम 'देवानन्दा' था । 'अर्च' नामक लव 'शुल्क' नामक प्राण, 'सिद्ध' नामक स्तोक, 'सर्वार्थ सिद्ध' मुहूर्त और 'नाग' नामक करण था । 'स्वाति' नक्षत्र के योग में प्रत्यूष काल (चार घड़ी रात्रि शेष रहते) छठभक्त की तपस्या के साथ भगवान् मोक्ष प्राप्त हुए ।

केवलज्ञान रूपी सूर्य के अस्त होने पर अन्धकार व्याप्त हो गया । भाव उद्योत के लोप होने पर काशी-कोशल देश के अठारह राजाओं ने विचार किया कि 'दीप जला कर द्रव्य उद्योत करेंगे ।'

अनिष्ट सूचक घटना

भगवान् के मोक्ष प्राप्त होते ही दिखाई नहीं दे सके ऐसे कुथुर इतने परिमाण में उत्पन्न हो गए कि जिनको बचा कर चलना कठिन हो गया था और जा उनके हलन-चलन से ही जाने जा सकते थे । ऐसी स्थिति में सयम की निर्दोषिता रखना असंभव जान कर बहुत-से साधु-साधवियों ने अनशन कर लिया ।

प्रश्न - "भगवन् ! यह घटना क्या सूचित करती है ?"

उत्तर - "अब आगे समय पालन करना अति कठिन हो जायगा ।"

देवों ने निर्वाण महोत्सव किया

भगवान् का निर्वाण होने पर भवनपति से लगा कर वैमानिक पर्यन्त देवेन्द्र अपने परिवार सहित उपस्थित हुए और शोकाकुल हो आँसू बहाते रहे । शक्रेन्द्र ने भगवान् के शरीर को शिविका में रखा और इन्द्रों ने शिविका उठाई । देवों ने गोशीर्षचन्दन की लकड़ी से चिता रची और उस पर भगवान् का देह को रखा । अग्निकुमार देवा ने अग्नि प्रज्वलित की । वायुकुमार देवों ने वायु चला कर अग्नि विशेष प्रज्वलित की । दाह क्रिया हो जाने पर मेघकुमार देवा ने क्षीर-समुद्र के उत्तम जल में चिता शान्त की । तत्पश्चात् भगवान् के मुख की दाहिनी ओर बायीं ओर की ऊपर की दाढ़ा शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र ने ली, चमरेन्द्र और बलीन्द्र ने नीचे की दाढ़ा ली । अन्य इन्द्र दात और देव अस्थियाँ ले गये । उस स्थान पर देवों ने स्तूप बनाया ।

गौतम स्वामी को शोक++केवलज्ञान

प्रथम गणधर श्री इन्द्रभूतिजी देवशर्मा को प्रतिबोध दे कर लौट कर भगवान् के समीप आ रहे थे कि मार्ग में ही देवों के आवागमन और वार्तालाप से भगवान् का निर्वाण होना जाना । उन्हें आघात लगा । वे शोकाकुल हो कर बोले-

"हे भगवन् ! निर्वाण के समय मुझे दूर क्यों भेजा ? प्रभो ! मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की, परन्तु अन्त समय में मैं दर्शन एवं सामिप्य से वञ्चित रहा । मैं दुर्भाग्य हूँ । वे धन्य हैं, जो अन्त समय तक आपके समीप रहे । हा ! मेरा हृदय वज्र का है, जो भगवान् का विरह जान कर भी नहीं फटता ?"

"भगवन् ! मैं भ्रमित था । मैंने भूल की जो आप जैसे वीतराग के साथ राग किया, ममत्वभाव रखा । राग-द्वेष ससार के हेतु हैं । इसका भान कराने के लिये और मेरा मोह-भग करने के लिये ही आपने मुझे दूर किया होगा । आप जैसे राग-रहित, ममत्व-शून्य के प्रति राग रखना ही मेरी भूल थी ।"

इस प्रकार चिन्तन करते एकाग्रता बढी धर्मध्यान से शुक्लध्यान में प्रवेश किया, मोह का आवरण हटा और घातीकर्मों को क्षय कर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हो गये ।

श्री गौतम स्वामी को केवलज्ञान होने के पश्चात् पाँचवें गणधर श्री सुधर्मास्वामी जी भगवान् के उत्तराधिकारी आचार्य हुए ।

भगवान् के बयालीस चातुर्मास

भगवान् ने दीक्षित होने के पश्चात् प्रथम चातुर्मास अस्थिक ग्राम में किया, चम्पा और पृष्ठ चम्पा में तीन चातुर्मास किये, वैशाली और वाणिज्य ग्राम में बारह, राजगृह और नालन्दा में चौदह मिथिला में छह, भद्रिका में दो, आलाभिका में एक, श्रावस्ति में एक, वज्रभूमि में एक और पावापुरी में एक यह अन्तिम चातुर्मास हुआ था ।

भगवान् की शिष्य-सम्पदा

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के उपदेश से प्रभावित होकर आठ राजा दीक्षित हुए । यथा- १ वीरागद २ वीररस ३ सजय ४ राजर्षि एण्यक ५ श्वेत ६ शिव ७ उदयन और ८ शख ।

भगवान् की शिष्य सम्पदा इस प्रकार थी ।

गणधर ११, केवलज्ञानी ७००, मन पर्यवज्ञानी ५००, अवधिज्ञानी १३००, चौदह पूर्वधर ३००, वादी ४००, वैक्रिय-लब्धिधारी ७००, अनुत्तरोपपातिक ८०० साधु १४०००, साध्वियाँ ३६०००, श्रावक १५९००० श्राविकाएँ ३१८००० । भगवान् के धर्मशासन में ७०० साधुओं और १४०० साध्वियों ने मुक्ति प्राप्त की ।

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के समय मोक्ष प्राप्त मुनियों की दो प्रकार की भूमिका रही - युगान्तकृत भूमिका और पर्यायान्तकृत भूमिका ।

युगान्तकृत भूमिका तीसरे पुरुष तक रही । प्रथम भगवान् मोक्ष पधारे, उनके बाद उनके गौतमादि शिष्य और तीसरे प्रशिष्य जम्बू स्वामी । इसके बाद मुक्ति पाना बन्द हो गया ।

पर्यायान्तकृत भूमिका - भगवान् को केवलज्ञान होने के चार वर्ष पश्चात् उनके शिष्यों का मुक्ति पाना प्रारम्भ हुआ, जो जम्बूस्वामी पर्यन्त चलता रहा ।

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी तीस वर्ष तक गृहवासी रहे बारह वर्ष से अधिक छद्मस्थ साधु अवस्था में और कुछ कम तीस वर्ष केवल ज्ञानी तीर्थंकर रहे । इस प्रकार श्रमण-पर्याय कुल बयालीस वर्ष पाल कर - कुल आयु यहत्तर वर्ष का पूर्ण कर - एकाकी सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए ।

॥ तिथ्यरा मे पसीयंतु ॥

॥ तीर्थंकर चरित्र सम्पूर्ण ॥

नाय

- १ अंगपविद्धसुत्ताणि भाग १
- २ अंगपविद्धसुत्ताणि भाग २
- ३ अंगपविद्धसुत्ताणि भाग ३
- ४ अंगपविद्धसुत्ताणि संयुक्त
- ५ अर्नगपविद्धसुत्ताणि भाग १
- ६ अर्नगपविद्धसुत्ताणि भाग २
- ७ अर्नगपविद्धसुत्ताणि संयुक्त
- ८ अंतगद्दसस सूत्र
- ९ अनुत्तरोक्ताष्टय सूत्र
- १० आधारांग मूल भाग १
- ११ आधारांग सूत्र भाग २
- १२ आयास
- १३ आवश्यक सूत्र (साधं)
- १४ उत्तरञ्जायणाणि (गुटका)
- १५ उत्तराध्ययन सूत्र
- १६ उपासक दशांग सूत्र
- १७ उक्ताष्टय सूत्र
- १८ दसवेद्यात्मि सूत्र (गुटका)
- १९ दशवैकालिक सूत्र
- २० ण्दी सूत्र
- २१ नन्दी सूत्र
- २२ प्रश्नव्याकरण सूत्र
- २३-२९ भगवती सूत्र भाग १-७
- ३०-३९ स्थानाङ्ग सूत्र भा० १-२
- ४० समवायांग सूत्र
- ४१ सुप्रविषाक सूत्र
- ४२ सुयगद्दो
- ४३ सुयगद्दांग सूत्र भाग १
- ४४ सुयगद्दांग सूत्र भाग २
- ४५ मोक्ष मार्ग ग्रन्थ भाग १
- ४६ मोक्ष मार्ग ग्रन्थ भाग २
- ४७-४९ तीर्थकरचरित्र भा० १ २ ३
- ५० तीर्थकर पद पाणि के उपाय
- ५१ सव्यक्त विमर्श
- ५२ आत्म साधना संग्रह
- ५३ आत्म शुद्धि का मूल तत्त्वत्रयी
- ५४ नव तत्त्वों का स्वरूप
- ५५ सामण्य सङ्ग्रहम्भो
- ५६ अगर-धर्म
- ५७-५९ समर्थ समाधान भाग १ २ ३
- ६० तत्त्व-पुष्पा
- ६१ तैतली-पुष्पा
- ६२ शिविर व्याख्यान

मूल्य	नाम	मूल्य
१४-००	५५ जैन स्वाध्याय माला	१५-००
अप्राप्य	५६ स्वाध्याय सुधा	५-००
अप्राप्य	५७ आनुपूर्वी	१-००
अप्राप्य	५८ भक्तायतन स्तोत्र	१-५०
१०-००	५९ जैन स्तुति	१-००
१०-००	६० मंगल प्रभातिका	१-५०
०-००	६१ सिद्ध स्तुति	१-००
०-००	६२ संसार तरणिका	१-२५
१-५०	६३ आलोचना पंचक	१-००
१-००	६४ विनयचन्द घोषीसी	५-
१-००	६५ भयनाशिकी भावना	२-
१-००	६६ सत्यन तरणिका	१-
१-००	६७ सुधर्म सत्यन संग्रह भाग १	१-५
१-००	६८ सुधर्म सत्यन संग्रह भाग २	१५-०
१-००	६९ सुधर्म चरित्र संग्रह	१५-०
१-००	७० सामायिक सूत्र	१०-०
१-००	७१ सार्ध सामायिक सूत्र	१-००
१-००	७२ प्रतिकषण सूत्र	१-००
१-००	७३ जैन सिद्धान्त परिचय	१-००
१-००	७४ जैन सिद्धान्त प्रवेशिका	१-००
१-००	७५ जैन सिद्धान्त प्रथमा	१-००
१-००	७६ जैन सिद्धान्त द्वितीय	१-००
१-००	७७ जैन सिद्धान्त तृतीय	१-००
१-००	७८ १०२ श्लोक का वास्तविकता	१-००
१-००	७९ तीर्थंकरों का लेखा	१-००
१-००	८० जीव-धनु	१-००
१-००	८१ लघु-दण्डक	१-००
१-००	८२ महा-दण्डक	१-००
१-००	८३ तेजस-श्लोक	१-००
१-००	८४ गुणस्थापन स्वरूप	१-००
१-००	८५ गति-आगति	१-००
१-००	८६ कर्म-प्रकृति	१-००
१-००	८७ सन्निधि-गुण	१-००
१-००	८८ समकित के १७ श्लोक	१-५०
१-००	८९ २५ श्लोक	१-५०
१-००	९० नव-तार	१-००
१-००	९१ जैन सिद्धान्त शोक संग्रह भाग १	१-००
१-००	९२ जैन सिद्धान्त शोक संग्रह भाग २	१-००
१-००	९३ जैन सिद्धान्त शोक संग्रह भाग ३	१-००
१-००	९४ जैन सिद्धान्त शोक संग्रह संयुक्त	१-००
१-००	९५ पञ्चवर्णा सूत्र के श्लोक भाग १	१-००
१-००	९६ पञ्चवर्णा सूत्र के श्लोक भाग २	१-००
१-००	९७ पञ्चवर्णा सूत्र के श्लोक भाग ३	१-००

